

श्रीमद्भगवद्गीता.

आभविभूतिसहित.

(भाकृत टीका समेत.)

वि. भा. गी. विद्वन्मुकुटभाषि रघुनाथशास्त्री पर्वते
यांनी लिखिलो.

दुर्गे, पेंढर, स्वतंत्राशिव येथें,

नारो आषाजी गोडवोले यांचे वृत्तप्रसारक
छापखान्यांत

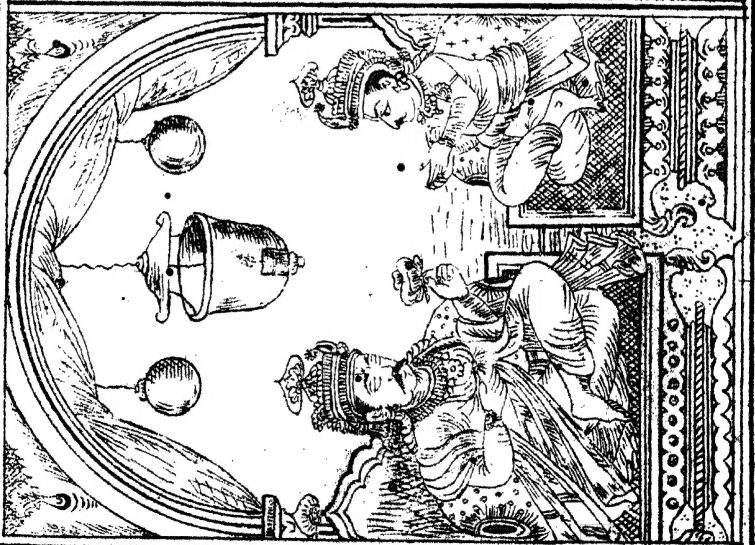
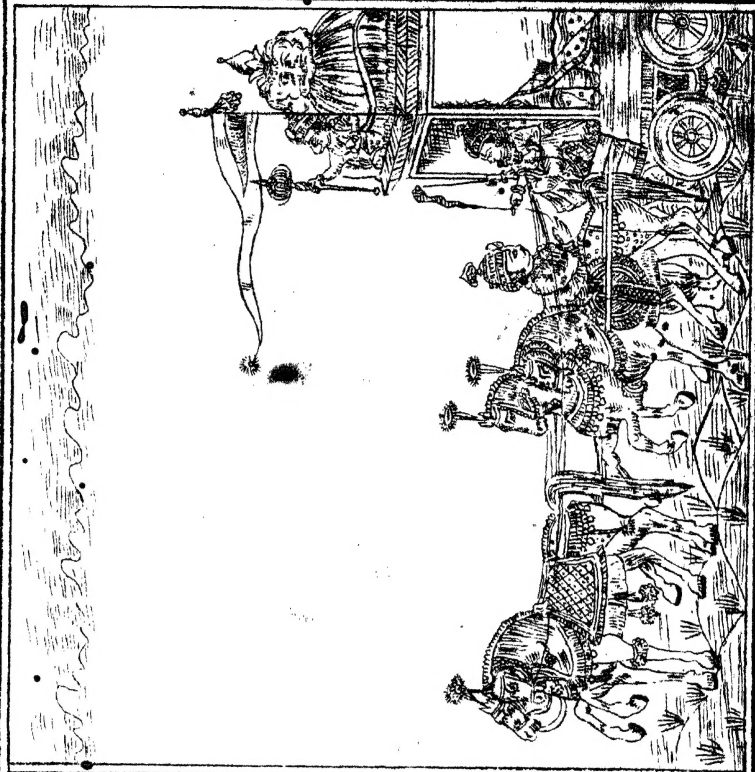
स. भा. भाषाप्रसंगीतें पळेय रा. सा. वि. भा. छापखान्या येथें
आषाजी गोडवोले यांनी छापविलें.

आभविभूतिसहित.

आषाढ शुद्ध १५, सके १८०५.

किंमत ३ रुपये.

(स. भा. १८६७ चा आठवा २५ प्रमाणें पुनर्छाप देविता आहो.)

श्रीः

अथ भाषाविरुद्धि संहिता

श्रीमद्भगवद्गीता

प्रारम्भ्यते.

श्रीगणेशायनमः ॥ ॥ अथ मंगलान्तरणम् ॥ ॥ आत्मतत्त्वं स्वप्र-
काशं सविचार्य पुनः पुनः ॥ कुर्वहं भाषया व्याख्यां गोनायाः कृष्ण तु
मय्यै ॥ १ ॥ येषां संस्कृतभाषाया मभ्यासां नास्त्यथापि च ॥ छंदोबद्धे-
पुग्रंथेषु भाषयारचितेष्वपि ॥ २ ॥ तेषां गीतार्थं बोधायभाषयाः नति
विरस्तुनः ॥ स्पष्टार्थः सत्त्वबोधश्च दीपायं क्रियते मया ॥ ३ ॥ शास्त्रि-
णारघुनाथेन रामचंद्रात्मजेन वै ॥ अनेन प्रीयतां दंतो भगवान् श्रीप-
तिस्वरत्न ॥ ४ ॥ अखंडं सच्चिदानंदं परिच्छेदविवर्जितं ॥ श्रीकृष्णा
ख्यं परं धाम तदहं प्राप्नुयामिति ॥ ५ ॥ भगवद्भुजानमेवात्र विपदां भंज-
नं श्रुतं ॥ शत्रूणां नाशनं चैव नान्यदस्ति विमर्शितं ॥ ६ ॥ तथा त्वादा-
हरं त्येन त्वं भयकृद्भयनाशनः ॥ अतश्चित्रस्य संशोत्थे प्रयासो यं म-
याकृतः ॥ ७ ॥ अत्र न्यूनाधिको वार्थो विरुद्धो वा भवेद्यदि ॥ संशोध्यः
पंडितैरेव महं प्रांजलिरर्थये ॥ ८ ॥ मीमांसा न्यायपंचास्य राघवा-
चार्यसूरिणाम् ॥ शिष्यस्यैषा कृतिर्भूयाद्रघुनाथस्य सन्नुदे ॥ ९ ॥

आत्मा, स्वभावे करून सच्चिदानंदरूप आणि देशकाल वस्तुंचे जें परिच्छेद-
त्याहीं करून रहित अद्वितीय आणि असंग्रसरूप असा असतां ही अघटित घटना
करणारी जी परमात्मशक्तिरूप माया तिचे योगानें ईश्वर, देव, निर्यक आणि मनुष्य-
एनद्रूप अनन जीवांचे स्वरूपानें भेदाप्रत पावून उपास्योपासक भावाप्रत ही पावून
या प्रपंचांन नटनो. यासर्व नटण्यास मायाच कारण आहे, ती माया सन् विंवा अस-
त् यांनून कोणत्याही स्वरूपानें वर्णन करण्यास शक्य नाही, अशी जरी ती अनिर्वच-
नीय आहे आणि इंद्रियांस गोचर नाहीं न्थापि जशी बन्हीबरील दाहस्फोटांस उत्प-
न्न करणारी शक्ति बन्हीपेक्षां पृथक् प्रत्यक्ष दिसत नसनां दाहस्फोटादिक जीं कार्य
होनात त्यां वरून ती होत्ये असें अनुमान होतें. या प्रमाणें जेव्हा जेव्हा कर्षाहोते
असें मनांत येण्यास दुर्पर आहे, असें जें जगरूप कार्य प्रतीतें आपसि ते त्यावरून या-

उपोहान.

स उत्पन्न करणारी अशी मूल कारण भूत ब्रह्माची शक्ति आहे असे अनुमान होतें, यावरून ही माया सिद्ध होते, परंतु तिचे स्वरूप पाहिलें असतां परब्रह्मस्वरूपाहून निराळें नाहीं, परब्रह्माचेच सत्तेनें ही आहे - भासते - अशा व्यवहारास योग्य होते. या माया शक्तीनें जीव आणि ईश्वर यांस निरनिराळें भासविलें आहे. तें असें - ही माया सत्त्व, रज, तमोगुणानीं युक्त अशी त्रिगुणात्मक एकच आहे तथापि माया आणि अविद्या या भेदानें दोन प्रकारची आहे, विशद सत्त्व ह्मणजे रज आणि तम यागुणांनीं मलिन झालेला सत्त्वगुण त्याचे प्राधान्यानें तीस माया ह्मणतात, आणि मलिन - सत्त्व ह्मणजे रज आणि तम यागुणांनीं मलिन झालेला सत्त्वगुण त्याचे प्राधान्यानें तिस अविद्या ह्मणतात. अविद्येसच अज्ञान असें ह्मणतात. मायेचे ठायीं झालेल्या जो सच्चिदानंदरूप परब्रह्माचा प्रतिबिंब त्यास ईश्वर असें ह्मणतात. आणि अविद्येचे ठायीं झालेला जो परब्रह्माचा प्रतिबिंब त्यास जीव असें ह्मणतात. येथें बिंबप्रतिबिंब भाव जसा दर्पणांत मुरग्याचें प्रतिबिंब होतें त्या प्रमाणें समजूनये. माया रूप उपाधीचे संबंधानें मायेवरील जे जगत्कर्तृत्वादिक धर्म त्यांचें परब्रह्माचे ठायीं भासणें आणि परब्रह्माचे सत्तेनें मायेवर भासणें. तसेंच अविद्या किंवा तिचे कार्य जें अंतःकरण बुद्ध्यादिक जीवाचे उपाधी त्यांवरील जे काम - संकल्प - कर्तृत्व मोक्षत्वादिक धर्म त्यांचें परमात्म्याचे ठायीं भासणें हे परमात्म्याचे सत्तेनें आहे - भासते - असें अविद्या अंतःकरण इत्यादिकांवर सत्तादिकांचें भासणें - असा बिंब प्रतिबिंब भाव येथें समजावा. माया प्रतिबिंब जो ईश्वर तो आपले उपाधिभूत मायेस आपले स्वाधीन ठेविता, मायेचे स्वाधीन आपण होत नाही. ह्मणजे मायेनें केलेलें जें - आपले स्वरूपाचें आवरण नेणें करून युक्त होतां तो सर्वज्ञ - सर्वजगाचा कर्ता - नियंता असा राहिला आहे. अविद्या प्रतिबिंब जो जीव तो अविद्येचे स्वाधीन झाला आहे. ह्मणजे अविद्येचे आवरणामुळे आपलें सच्चिदानंद, अहं आणि असंग अशा रूपाचे अज्ञानानें युक्त झाला आहे. यास्तव तो अल्पज्ञ - परिच्छिन्न कर्ता, भोक्ता, संसारी, सुखी, दुःखी असा झाला आहे. आणि सत्त्वगुणात्म्यामालिन्याचे तारतम्यानें म्हणजे अधिक, न्यून पणानें तारतम्याप्रत पावलेली जी अविद्या तद्रूप उपाधीचे योगानें देव मनुष्य नियोगादि भेदानें प्रतिशरीरांत भिन्न भिन्न झाला आहे, अशी जी जीवेश्वराची प्रकृति आहे ही विषयी - जीव आणि ईश यां प्रत आभासें करून करत आणि आपण माया आणि अविद्या होते. अशा अर्थाची श्रुति प्रमाण आहे. तो परमेश्वर जीवानें केलेले शुभाशुभ कर्मांचें जें सर्व दुःखासुख रूप फल तें जीवास प्राप्त होण्यासाठीं आकाशादिक पंचभूतें आणि त्यांचीं जीं देहेंद्रियादिक कार्ये यांची उत्पत्ति करून या सृष्टींत आपले सद्रूपें किंवा आपला जो अंश जीव त्याचे स्वरूपानें प्रवेश करिता जीव तर मायेनें आवरणामुळे आपले सच्चिदानंद अहं आणि असंग अ-

उपोहान.

(३)

शा स्वरूपाचे विष्णूनीनें अविद्या आणि तिचें कार्य जें अंतःकरण बुद्ध्यादिक त्याचे ठायीं तादात्म्याच्या अभिमानानें त्यांवरील कर्तृत्व शोचून्नादिक धर्म आपणावर-मानून शक्राशक्र कर्मानुष्ठान करून त्याचे फलोपभोगासाठीं / मनुसार देव, मनुष्य निर्यगादिक योनींचे ठायीं जन्मास यावे व मरण पावावे अशा संसारचक्राच्या प्रवाहांत पडून सखदुःखानुभव रूप कर्म फलें भोगितो. या प्रमाणें संसारचक्रांत भ्रमण करीत असतां त्यास कधींही विश्रान्ति प्राप्त होत नाहीं. हा संसारजो जीवास झाला आहे हा वास्तविक नसून जसा जीव जागृदवस्थेंतील आपले मनुष्यादिक स्वरूपाचे अज्ञानामुलें पाहिलेले व ऐकिलेले जे पदार्थ त्यांविषयीं जें मनावरील जे संस्कार त्यांचे योगानें मी इंद्र, राजा, गज, अश्व व खर झालों असे अनेक प्रकारचें प्रसिद्ध स्वप्न नेहमी पाहानो त्या प्रमाणेंच आपले सच्चिदानंद अद्वय आणि असंग अशा स्वरूपाचे अज्ञानामुलें मी उत्पन्न झालों हा माझा जनक, ही माझी माता, हें माझें गृह क्षेत्रादिक ही माझी स्त्री, हे माझे पुत्रादिक, हें माझें कुल, हे माझे शत्रु, हे माझे मित्र, हें माझें धन, ही माझी विद्या, हे माझे मन्त्र, हें माझे बांधव असें स्वप्न अविद्या रूप निद्रेंत पाहानो - आणि संसारचक्रांत भ्रमतो या सर्व अनर्थीस मूळ अविद्याच आहे, जीस स्वरूपाचें अज्ञान असें झणतात. प्रसिद्ध स्वप्नाची निवृत्ति जशी जागृत होऊन आपले मनुष्यादिक स्वरूपाचे यथार्थ ज्ञानाशिवाय होतनाहीं तशी या अविद्यारूपनिद्रेंत जीवास जो संसार भ्रमणरूप स्वप्न झाला आहे त्याची निवृत्ति - आपलें जें वास्तविक सच्चिदानंद अद्वय आणि असंग असें स्वरूप त्याचे बोधाशिवाय होतनाहीं. वास्तव परमेश्वराचे उद्देशानें केलेलें जें स्वकर्मानुष्ठान तेणें करून चित्त शुद्धि होऊन तद्वारा आत्मस्वरूपाचे यथार्थ ज्ञानाविषयीं इच्छा होऊन गुरूस शरण होऊन गुरूपासून महावाक्याच्या उपदेशें करून ब्रह्मात्मतत्त्व साक्षात्कार झाल्या-नंतर अविद्येची निवृत्ति होऊन आपलें जें सच्चिदानंद अद्वय आणि असंग असें स्वरूप तेणें करून स्थिती होणें - असा जो धर्मार्थकाममोक्षरूप चतुर्विध पुरुषार्थामध्ये मुख्य मोक्षरूप पुरुषार्थ - त्याची प्राप्ति होऊन जीवानें कृतकृत्य जावें यासाठीं कर्म उपासना आणि ज्ञान एतद्रूप सर्व त्रिकांड वेद प्रवृत्त झाले आहेत. त्यांत कर्मकांडांत जीं कर्म सांगितलीं आहेत त्यांचें परमेश्वराचे उद्देशानें अनुष्ठान करून चित्तशुद्ध झालें झणजे परमेश्वराचे प्रसादानें या लोक चें आणि स्वर्गादिक लोकांचें जें विषयसुख तें सर्व नाशवंत आहे व आत्मस्वरूप सुखच नित्य आहे आणि तें सच्चिदानंद रूप आहे. त्यासच मोक्षसुख झणतात. असा नित्यानित्य वरक्त विवेक उत्पन्न होऊन या लोकांतील आणि ब्रह्मलोका पर्यंत जे स्वर्गादिक लोक त्यांतील सुखाचे भोगाविषयीं चिराग झणजे वैराग्य उत्पन्न होतें. नंतर शमदमादिक जीं साधन-तीं उत्पन्न होऊन सच्चिदानंद ब्रह्मस्वरूप जो ग्वात्मा त्याचें अणोक्ष झणजे प्रत्यक्ष

ज्ञान स्वरूपे अशी इच्छा उत्पन्न होते. त्या इच्छेसच विविदिषा असें म्हणतात. ती उत्पन्न झाल्यावर ब्रह्मात्मनश्च ज्ञान होण्यासाठी वेदवेदांत वेत्ता जो गुरु त्यास शरण-
जाऊन गुरूपासून वेदांत श्रवण करावें. वेदांताच्या आदिमध्यांतांचा चांगला विचार
र केला म्हणजे सर्ववेदांताचें अहितीय आणि सच्चिदानंदासंग ब्रह्मस्वरूप जो आ-
त्मा त्याचें प्रतिपादन करणें याविषयींच मुख्य तात्पर्य आहे असा जो निश्चय त्यास
उत्पन्न करणारी जी मनस्वी विचाररूप क्रिया तीस वेदांत श्रवण म्हणतात. अशा प्र-
कारचे गुरूपासून श्रवण झालें म्हणजे कर्मकांडांत शाखा भेदानें किंवा काम्य फल भे-
दानें जसा कर्म स्वरूपाचा भेद सांगितला आहे, तो असा- हीच, ऋक् शाखी यजुषीं क-
रावें, आध्वर्यव, यजुः शाखी यांनीं करावें, ओंदात्र, सामवेदी यांनीं करावें, असा कर्म-
भेद शाखा भेदानें आहे. पुत्रकामांनीं पुत्रेष्टी करावी, वृष्टीची इच्छा ज्यांस आहे त्यां-
नीं कारीरी नामक इष्टी करावी. ज्यांस इंद्रियांची इच्छा आहे त्यांनीं दधिरूप द्रव्यानें
अग्निहोत्र होम करावा. असा फलभेदानें कर्म भेद आहे. त्या प्रमाणें वेदांत प्रतिपा-
द्य वस्तूचा भेद नाही. सर्व वेदांताचें तात्पर्य एकच अहितीय ब्रह्मात्मनश्च प्रतिपाद-
न करण्याचें आहे असा सांगितलेला निश्चय वेदांत श्रवणानें होतो. हें श्रवण जीव
प्रधान म्हणजे प्रकृति आणि ब्रह्म यांतून कोणतें कोणत्या वाक्याचें प्रतिपाद्य आ-
हे असा संशय होण्याजोगीं जीं वेदांतांतील वाक्ये तीं विचारांत घेऊन त्यां विषयीं
संशय पूर्वपक्ष आणि सिद्धांत हीं दाखवून व्यासांनीं ब्रह्मसूत्राचें प्रथमाध्यायान्त-
विसतर निरूपिलें आहे. या प्रथमाध्यायास समन्वयाध्याय असें म्हणतात. सांगित-
लेले प्रकारचे वेदांत श्रवणानें अहितीयासंग सच्चिदानंद परब्रह्म स्वरूपात्मनश्च
सर्व वेदांत प्रतिपाद्य आहे. असा जरी निश्चय झाला तरी मो कर्ता, भोक्ता, संसारी, सु-
खी व दुःखी अशा कर्तृत्व भोक्तृत्वादिक धर्मांनीं युक्त असें आत्मस्वरूप प्रतीतीस ये-
नें, नें आत्मस्वरूप अकर्तृ अभोक्तृ, असंग अहितीय असें कसें होईल. अशी त्या-
श्रवण केलेले अर्थावर असंभावना होतें. यामुळे श्रवणापासून झालेला जो अहि-
तीय ब्रह्मात्म बोध तो रूढ होत नाही. यास्तव श्रुतार्थी वरील असंभावना दूर होऊन-
त्याविषयींचा निश्चय रूढ होण्यासाठी त्याचें मनन करावें असा वेदांतांत श्रवणा नंतर
मननाचा उपदेश केला आहे. मनन म्हणजे श्रुतार्थाचें युक्तीहीं करून अनुचिंतन क-
रणें तें केले म्हणजे पृथोक्त असंभावना निरुद्ध होते. ती अशी- जरी मो कर्ता, भो-
क्ता असें कर्तृत्व भोक्तृत्वादिक धर्म आत्म्यावर प्रतीतीस येतात तथापि ते वास्तविक
आत्म्यावर नाहीत. कर्ता भोक्ता हें आत्म्याचें वास्तविक स्वरूप नाही. कर्तृत्व भोक्तृ-
त्वादिक मनाचे रत्निरूप धर्म आहेत. असें श्रुतींत सांगितलें आहे. आणि जेव्हां म-
न आहे तेव्हांच हें भासतात. ऋषुसिकाळीं मनाचा लय झाला म्हणजे हे प्रतीतीस-
येत नाहीत. आत्मस्वरूप तर सर्व अवस्थेंत प्रतीतीस येतें यास्तव अविबेका मुळे जी

उपोद्धान.

(५)

वास जो मनाचे वायीं नादात्म्य भ्रम झाला आहे त्यामुळे मन, बुद्धि इत्यादिकां वरील जे कर्तृत्वादिक धर्म ते तो आपले वायीं मानितो आणि मी कर्तो, भोक्ता असा व्यवहार करतो. जसा तम लोहाचा गोंडा आणि वन्हि यांचे भ्रमेद ज्ञानात लोहच जाकते असा गंधख व्यवहार लोहावर होतो किंवा जलावर गंध नसतांही गंधयुक्त जे पृथ्वीचे अवयव त्यांचे संबधाने जलावर हें रूग्ंधि आहे असा व्यवहार होतो तसाच हा वरजा व्यवहार होतो. विवेकें करून मी मन, बुद्धि इत्यादिकांपेक्षां भिन्न आहे असें ज्ञान झालें ह्मणजे आपलें स्वरूप कर्तृ, भोक्तृ नाही. अकर्तृ, अभोक्तृ आणि सच्चिदानंदासंग ब्रह्मस्वरूपच आहे असा रूढनिश्चय होऊन पूर्वोक्त असंभावना नाहीशी होते. या प्रकारचे मनन व्यासांनी ब्रह्मसूत्रांतील द्वितीयाध्यायाने सविस्तर निरूपिलें आहे. या अध्यायास अविरंथाध्याय असें ह्मणतात. या प्रकारचे मननानें श्रवण केलेल्या अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वाविषयीची असंभावना जरी निवृत्त झाली तरी कोट्यावधि जन्मांचे वायीं झालेली जी मनदेहादिकांवरील मी मनुष्य, गौर, ब्राह्मण मी कर्तो, भोक्ता इत्यादिक विपरीत भावनात्मक बुद्धि निव्यारुद अभ्यासाचे संस्कारामुळे देह मन इत्यादिकांवरील आत्मत्व बुद्धि आणि आत्म्यावरील कर्तृत्वादि विषयींची बुद्धि निवृत्त होत नाही. ती पुनः पुनः प्राक्तन संस्कारानें उत्पन्न होते. यास्तव ती विपरीत बुद्धि न होण्यासाठीं मननानंतर निदिध्यासन करावें असा वेदांतात उपदेश केला आहे. ध्याकार जी अंतःकरण रुचि तीमध्ये अन्यविषयाकार रुचींचा समावेश होतो जो परमात्माकार रुचीचा निरंतर प्रवाह त्यास निदिध्यासन ह्मणावें. यामच ध्यान असें ह्मणतात. हे निदिध्यासन चित्तशुद्धि होऊन मनाची एकाग्रता झाल्या शिवाय होत नाही. यास्तव कर्मकरून चित्तशुद्धि झाल्यावर सगुण परमेश्वराचे ध्यान करण्या विषयी उपदेश केला आहे. त्याध्यानासच उपासना असें ह्मणतात. त्या सगुण परमेश्वराचे उपासनेनें परमेश्वररूप ध्येय वस्तूकडे मनाची एकाग्रता करण्याचा अभ्यास झाला ह्मणजे ध्यानरूपजें निदिध्यासन तें साध्यहोतें. तें निदिध्यासन सांगितलेलें श्रवण आणि मनन ज्यांनीं केलें नाही त्यांस उपनिषदांत ज्या सगुण ब्रह्माच्या उपासना सांगितल्या आहेत त्यांच्या अभ्यासानें प्राप्त होतें. ज्यांनीं सगुण ब्रह्मोपासना केलें नाही त्यांस श्रवण मननानंतर केलेल्या ब्रह्माभ्यासानें प्राप्त होतें. ज्या अद्वितीय सच्चिदानंदासंग ब्रह्मात्मत्वाचे गुरुपासून श्रवण केलें आहे त्यांचे परस्पर एकमेकांस वादकथारूप संवादानें कथन करणें आणि त्यांचेच निरंतर चिंतन करणें किंवा त्या तत्त्वाचा दुसऱ्यास उपदेश करणें आणि आत्मतत्त्वाशिवाय दुसरे विघ्नवानें मनानें चिंतन करणें किंवा त्या विषयींचे शब्द न बोलणें आणि निरंतर आत्मतत्त्वा विषयींचेच चिंतन करणें किंवा शब्द बोलणें यास ब्रह्माभ्यास असें ह्मणतात. हे निदिध्यासन व्यासांनी ब्रह्मसूत्रांचे तृतीयाध्यायानें सविस्तर निरूपिलें आहे. अशा प्रकारचा निदिध्यासनानें दे

हादिकांवरील जी आत्मत्व बुद्धिरूप विपरीत भावना तिची निवृत्ति झाल्यानंतर गुरू-
पदिष्ट महावाक्या पासून सच्चिदानंद अहितीय आणि असंग जें ब्रह्म तें मीच आहे
असा अनुभवात्मक साक्षात्कार होऊन त्याचे योगानें सर्व अनर्थास मूळ कारण जी
अविद्या तिची निवृत्ति झाल्यानंतर आपले सच्चिदानंदात्मक असंग ब्रह्मस्वरूपानें—
स्थितिरूप मोक्ष जीवास प्राप्त होऊन तो रुतकृत्य होतो. हाच मुख्यार्थ सर्व वेदांतून
सांगितला आहे. त्याचेंच सविस्तर प्रतिपादन वेदव्यासांनीं ब्रह्मसूत्रांत चार अध्याया-
नीं केलें आहे. हा अर्थ सर्व वेदांताची उत्तम विचार रूप जीमीमांसा तीणें करून सा-
ध्य आहे. परंतु त्यांस मीमांसा समजण्यास साधन भूत जीं तर्क सांख्य आणि योग
इत्यादिशास्त्रे त्यांचें अध्ययन नाही त्यांस तो समजणें दुर्घट आहे आणि जे मंदम-
ति आहेत त्यांसही समजणें दुर्घट आहे, यामुळे त्यांस नवज्ञान होऊन मोक्ष होणा-
र नाही. यास्तव वेदव्यासांनीं महाभारतांत श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांचा संवाद रू-
प जें अष्टादशाध्यायात्मक गीताशास्त्र त्यांत सुलभरीतीनें अर्जुनानें प्रश्न करावा.
आणि भगवंतानीं त्याचें उत्तर सांगावें अशा प्रकारानें तो अर्थ सर्व निरूपिला आहे.
या मीमांसाशास्त्रांत त्रिकांड वेद प्रतिपाद्य जीं कर्म, उपासना आणि ज्ञान हीं तिन्ही य-
थार्थ समजावीं यासाठीं तीं प्रथमाध्याया पासून सहा अध्याय पर्यंत कर्म, सहाव्या
अध्याया पासून बारा अध्यायां पर्यंत भगवद्भक्तिरूप उपासना आणि बाराव्या अ-
ध्याया पासून अठरा अध्यायां पर्यंत ज्ञान अशीं प्रश्नोत्तर रूपानें भगवंतांचे बोल-
ण्यांत त्यांचीं निरनिराळीं स्वरूपें आणि त्यांचीं निरनिराळीं साधनें आणि त्यांचीं नि-
रनिराळीं फळे सांगून निरूपिलीं आहेत. कर्म आणि ज्ञान यांचा समुच्चय हा जे
अनुष्ठान तें एक कालींसंभवन नाही यास्तव प्रथमचे आणि शेवटचे अध्याय षट्-
कांत त्यांचें निरूपण केलें आहे. भगवद्भक्तीचें कर्मकालीं आणि ज्ञान कालीं अनु-
ष्ठान संभवतें यास्तव दोहोंच्यामध्ये मध्यम षट्कांत तिचें निरूपण केलें आहे. ती
भगवद्भक्ति कर्म मिश्र, ज्ञान मिश्र आणि शुद्ध अशी तीन प्रकारची आहे. त्यांत प्रथ-
म षट्कांत कर्म आणि कर्म त्याग यांच्या निरूपणानें महावाक्यांतील त्वंपदाचा श-
ब्दात्मरूप अर्थ निरूपिला आहे आणि त्याची उपपत्तिही सांगितली आहे. द्वितीय
षट्कांत भगवद्भक्तीचे निरूपणानें नव्यदार्थ जो परमानंद भगवान् त्याचे स्वरू-
पाचें निरूपण केलें आहे. तिसरे षट्कांत त्वंपदार्थ आणि नव्यदार्थ यांचें ऐक्य-
रूप महानाक्याचीचें निरूपण केलें आहे. या प्रमाणें तीन षट्कांचा परस्पर संब-
ंध आहे. प्रत्येक अध्यायाचा संबंध नेथें नेथें सांगूं या प्रमाणें त्रिकांड वेदान्तास
र्व अर्थ यांत सांगितला आहे. यास्तव हें गीताशास्त्र सर्व उपनिषदात्मकच आहे
आणि उपनिषदा प्रमाणेंच साक्षात् परमेश्वर जो कृष्ण त्याचे मुखानून निघालें-
आहे. यास प्रमाणः— गीतासुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः ॥ यास्वयं पद्य-

नाभस्य मुखं पद्माद्विनिःसृता ॥ असें पुराणवाक्य आहे. या गीताशास्त्राचे-
पठनाचें फळ ॥ अध्येष्य तेन यदस्मिं धर्म्यं संवादभावयोः ॥ ज्ञानयज्ञेन ते नाहमि-
ष्टस्यामिति मेमतिः ॥ येणें करून अठराव्या अध्यायांत परमेश्वरानेंच सांगितलें
आहे. या गीताशास्त्राचें पठन करण्याचा पुष्कळ संप्रदाय सर्व देशांत चालला आ-
हे परंतु गीताशास्त्रांत जो सर्व उपनिषदांतील रहस्यार्थ सांगितला आहे त्याचें
जर यथार्थ ज्ञान नाहीतर गीताशास्त्राचें मुख्य प्रयोजन जें जीवास आत्मनस्तत्त्व ज्ञान
होऊन मुक्त होणें तें केवळ पठनानें होणार नाही ह्मणून रहस्यार्थ ज्ञान अवश्य
पाहिजे. गीता शास्त्रांतील रहस्यार्थ समजावा या सार्थी त्यावर श्रीमच्छंकराचार्या-
नीं भाष्य केले आहे आणि चतुर्थ, मधुसूदन सरस्वती, श्रीधर स्वामी प्रभृतींनीं अ-
ह्मेत मनाचे अनुरोधानें व्याख्या केल्या आहेत. परंतु त्या सर्वही संस्कृत भाषेत-
असून वादविवाद रूप आहेत. आणि न्यायमीमांसादिक जीं शास्त्रें त्यांच्या ज्या प-
रिभाषा त्यांनीं भरलेल्या आहेत. यामुळे त्या समजण्यास संस्कृत भाषेचा चांगला अ-
भ्यास असून न्याय, मीमांसा, सांख्य, योग इत्यादि शास्त्रांचें अध्ययन पाहिजे. सां-
प्रत तर तर्कादिक शास्त्रांचे अभ्यासाचें फार मानसिकच आहे यामुळे कांहीं दिव-
सांनीं तीं शास्त्रें सांगणार व पदविणार दुर्मिळच होणार तेव्हां त्या शास्त्रांचे सहा-
यानें गीतार्थ त्या टीकांवरून समजणें दुर्घट होईल. आतां या गीताशास्त्रावर या-
मनादिक पंडितांनीं ज्या समश्लोकी व्याख्या प्रारुन भाषेत केल्या आहेत त्यांत क-
विता ह्याच मुख्य गुण आहे. त्यांत श्लोकांतील तात्पर्य किंवा पूर्वश्लोकाचा दुसरे श्लो-
काशी किंवा पूर्वाध्यायाचा दुसरे अध्यायाशी संबंध सांगितला नाही. तसाच को-
ठें कोठें श्लोकाचा अर्थ विरुद्ध दिसतो किंवा कोठें कोठें पूर्वापर विरोध दिसतो तो उ-
घड करून त्या विरोधाचा परिहार केला नाही. याप्रमाणेंच दुसऱ्या किती एक कविता
रूप टीका झाल्या आहेत. त्यांतही प्रतिश्लोकांतील निरनिराळ्या पदांचा अर्थ करून
न मागचा पुढचा संबंध स्पष्ट सांगितला नाही. आणि पूर्वापर विरोधाचा परिहार-
ज्या रीतीनें संस्कृत टीकां करताना त्या रीतीनें केला नाही. यामुळे पदच्छेद करावा,
अन्वय दाखवावा, समस्त पदांचा विग्रह करून दाखवावा. आक्षेप घेऊन त्याचा प-
रिहार करावा. असें जें व्याख्यानाचें ह्मणजे टीकेचें लक्षण सांगितलें आहे तें त्यां-
ब नाही. यास्तव बरती सांगितल्या संस्कृत टीकांन ज्या प्रमाणें गीताशास्त्राचा अर्थ-
वर्णिला आहे आणि ज्या प्रमाणें पद पदार्थ केला आहे आणि ज्या प्रमाणें पूर्वापर श्लो-
कांची किंवा पूर्वापराध्यायांची संगति सांगितली आहे आणि ज्या प्रमाणें विरोधाचे उ-
द्घाटन करून त्याचा परिहार केला आहे. त्या प्रमाणें गीताशास्त्र पठन करणारांस त्या-
चे अर्थाचें यथार्थ ज्ञान व्हावें, आणि कर्म उपासना आणि ज्ञान यांचें वास्तविक स्वरूप
समजावें आणि ब्रह्मात्म साक्षात्कार होऊन त्यांची या जन्म मरणांतून मुक्तता-

उपोद्घात.

वें या हेतूनें आणि या गीताशास्त्रावरील संस्कृत आणि प्राकृत टीका आहेत त्यां-
हीं करून गीता शास्त्रार्थाचें ज्ञान सर्वासि जरी होईल तरी ॥ यद्दं परमं गुह्यं म-
द्भक्तेष्वभिधास्यति ॥ भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः ॥ यावाक्यें करून या गु-
ह्यतमगीता शास्त्रार्थाचें निरूपण माझे भक्तांस जो करील त्यास माझी भक्ति प्राप्त-
होऊन ज्ञानद्वारा माझी प्राप्ति होईल. असें भगवंतांनीं जें फल सांगितलें आहे त्याथ-
माणें प्रत्येक भगवद्भक्तांस गीताशास्त्रार्थाचें निरूपण माझ्यानें होणार नाही वाक-
रिनां प्राकृत भाषेंत व्याख्यान केलें असतां तें व्याख्यान जे अधिकारी पाहतील त्यां-
स मीच गीता शास्त्राचे अर्थाचें कथन केलें असें होऊन त्या योगानें परमेश्वरभक्ति
मला प्राप्त होईल. आणि मी ज्या दुःख प्रवाहांत पडलों आहे त्या पासून परमेश्वर मा-
झा उद्धार करून मला जीवमुक्त करील यास्वा र्थासाठीं आणि माझी श्रद्धा श्रद्धा-
वाणी या व्याख्येचे संबंधानें अनिपवित्र जें भगवदुक्त गीताशास्त्र त्यास संगत झाल्यामु-
ळें जसें गांवांतील स्वल्प उदकाचे ओहोळ गंगेस मिळाले तर अनिपवित्र जें गंगाजल तद्रूपच पवित्र होतान. त्याप्रमाणें माझी वाणी पवित्र होईल यासाठीं मी
पर्वतें खुप नामक रामचंद्रपुत्र रघुनाथ शास्त्री यांनीं ही भाषाविवृति या नांवाची -
गीताशास्त्राची व्याख्या केली आहे. ही व्याख्या ज्यांस गीताशास्त्र पठन करण्या-
चा अधिकार आहे असें जे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यरूप तीन वर्ण त्यांस स्वतः वाचू-
न अर्थसमजण्या जोगी झाली आहे आणि शूद्रांस गीताशास्त्र पठन करण्याचा
अधिकार नाही त्यांस ब्राह्मण पुरोभागी करून त्याचे उद्देशानें चारही वर्णांस भार-
तादिकाचें श्रवण करावें. असें श्रावयेच्चतुरो वर्णां कृत्वा ब्राह्मणमग्रतः ॥ इ-
त्यादिकें करून पुराणांत सांगितलें आहे त्याप्रमाणें ब्राह्मणाचे मुखानें अर्थ ऐकू-
न समजावचा जोगी होईल असें परमेश्वरानें करावें. आतां लोकांत या व्याख्येचा
पाहण्याचा प्रचार होऊन यांनीं जीं अशाहें असतील तीं काढून टाकून न्यून
असेल तें पूर्ण करून तिचा लोकांस फार उपयोग व्हावा अशी मी परमेश्वरास आ-
णि त्याचे जें भक्त दयालु निर्मलर पंडित यांस साष्टांग पूर्वक प्रार्थना करून या-
भाषाविवृति नामक व्याख्येचा आरंभ करितों.

॥ उपोद्घात समाप्त.

अनादि जी अविद्या निच्यायोगानें झालेला जो संसाररूप द्वैतभ्रम त्या-
चे नापानें संतम झालेले जे शरणागत भक्तजन त्यांची जी अविद्यारूप निद्रा निचे-
नाआ विषयीं बद्ध परिकर आणि शोभायमान ज्या नखांच्या कांनि त्यांहीं करून कि-
र्गिर वर्ण ज्यांचेर अस्थ आसन झालें आहे असा आणि रसानळीं गंलेली जी पृथ्वी नि-
चा स्व ताहूनीं उद्धार करतें समयीं ज्याचे शरीरास मोठे मोठे पर्वतांचें घर्षण झालें आ-
हे असा आणि वराहरूपानें पृथिवीचें उद्धरण करतें समयीं ज्याचे दंष्ट्रेचे अग्रभागीं
सकल पर्वत समूह स्थित झाला आहे असा आणि आपले पराक्रमानें ज्यानें त्रैलोक्या-

चें आक्रमण केले आहे असा आणि प्रबल बाहूं करून उचललेला जो गोवर्धन पर्वत तद्रूप खजानें, इंद्रानें अकालीं करविलेली जी प्रलय काला सारख्या मेघांकडून वृष्टि, तिचें निवारण ज्यानें केले आहे असा आणि त्या वृष्टीनें त्रास पावलेले जें सर्वगो-
कूल त्यानें संरक्षण केल्याचे योगानें सर्वजगास ज्यानें विस्माय युक्त केले आहे असा आणि त्रास पावलेला जो हिरण्य कशिपु नामक दैत्य त्याचे हृदयस्थलाचें विदारण करण्या विषयीं अकुंठित अशीं जीं भस्त्रे तीं ज्यांस आहेत असे जें हस्त त्यांच्या अंज-
लिपुटांतून पडलेला जो रक्त प्रवाह तद्रूप समुद्रांत त्रैलोक्य ही ज्यानें मग केले आहे असा आणि त्रिभुवनाने शत्रु जे मधुकैटभ नामक दैत्य त्यांच्या हृदया अस्थि त्यांचे पर्वत प्राय समुद्राचावर ज्याचा प्रभाव व्यक्त झाला आहे असे जें सुदर्शन त्याचा-
प्रकारा ज्याचे भजनावर आहे असा आणि चंद्रमौलि जो महादेव त्यास मोठा प्रिय आ-
णि अति प्रबल बाहुदंडानें भ्रमविलेला जो मंदराद्रिपर्वत तेणें करून क्षुब्ध झाले-
ला जो क्षीरसमुद्र त्या पासून उत्पन्न झालेली जी लक्ष्मी तिच्या आलिंगनें करून नि-
नेस्तनावरची जी पन्नावली म्हणजे वेलबुटी ती ज्याचे विशाल वक्षस्थलावर उठली आ-
हे असा आणि मोठ मोठ्या मुक्ता फळांचा जो हार त्याच्या प्रभेनें देदीप्यमान आहे कंठ-
ल्याचा असा आणि आपल्या भक्तांचा जो संसारमोह त्यानें आपल्या स्वरूपाचे तत्त्वा-
वर्बाधानें नाश करणारा असा आणि लीलेनें ज्यानें अवतार घेतले आहेत असा जो श्रीकृष्ण परमात्मा त्यानें आत्म स्वरूपाचे अज्ञानासुखें प्रवृत्त झालेले जे शोक आणि मोह त्यांसुखें युद्धरूप स्वकीय धर्म दाकाव्यास उद्यक्त झालेला जो अर्जुनास-
धर्म आणि आत्मतत्त्व यांचा जो उपदेश नद्रूप नौकेनें शोक मोहरूप जो समुद्र त्या पासून तारिलें. श्रीकृष्ण भगवंतानें स्वभक्त जो अर्जुन त्यास सांगितलेला जो तत्त्वार्थ तो सर्वज्ञ वेदव्यासानें सानशे श्लोकांनीं महाभारतीं श्रीष्म पर्वीत श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांचे पश्चीत्तर रूप संभाषणानें लिहिला आहे. श्रीकृष्ण भगवंताचा अनिप्रिय सक-
लविद्या पारंगत आणि ज्ञानी जो अर्जुन तो युद्धांतील सर्वगुणदोष जाणून आणि युद्ध हा आपला धर्म आहे असें समजून प्रवृत्त झाल्यावर स्वधर्म त्याग करण्यास उद्यक्त झाला असें संभवन नाहीं. शत्रूस मारल्यावर राज्यप्राप्ति होईल परंतु आपले बंध्यादि-
क मारावे लागतील अशा प्रकारचे युद्धांतील सर्वगुणदोष अर्जुनास माहित होणे अ-
सें भारताचे उद्योग पर्वीतील कथासंदर्भानें स्पष्ट आहे. नें असें— उद्योगपर्वी जेव्हां श्रीकृष्ण मध्यस्थी करण्यास कौरवांकडे चालले तेव्हां पांडवांचे मनांत युद्ध आणि साम यांतून कोणते करावे असें आहे, हें समजण्या करितां त्यानीं प्रत्येकास विचारल्या वरून प्रत्येकानें आपआपला अभिप्राय सांगितला. त्यावेळेस अर्जुनानें जो आपला अभिप्राय सांगितला त्यांत युद्धांतील सर्वगुण आणि सर्वदोष यांचे सांगले कथन करून युद्धांत भीष्मादिक मारावे लागतील यास्तव समज करावे असा-

आपला अभिप्राय सांगून नंतर सर्वज्ञ आणि आमचा हितकर्ता वृंच आहेस, तुम्हा यो-
ग्य दिसेल ते कर असें सांगितलें नंतर भगवान् परत आल्यावर साम होत नाही, असें स्प-
ष्ट समजल्यावर सर्व गुणदोष माहीत असतां युद्ध हा आपला धर्म आहे असें मानून यु-
द्धाविषयीं प्रवृत्त झाला असें असतां मग मी युद्ध करीन नाही असें अर्जन कसें बोलला ?
यास्तव त्याचें नात्यर्थ निराकें आहे असें कोणी वर्णितान. ते असें— वेदव्यास सर्व वेदांती-
त अर्थ भारतांत लिहिण्यास प्रवृत्त होऊन त्यांचीं सर्व उपनिषदांचा अर्थ या गीताशास्त्रा-
ंत वर्णिला आहे. अर्जन जेव्हां युद्ध समयी मोह पावून स्वधर्म त्यागाविषयीं उद्यत् झाला
ता तेव्हां या शास्त्राचा उपदेश साक्षात् भगवान् कृष्णानें अर्जनास केला आणि तेणें
करून अर्जनाचे शोक, मोह जाऊन अर्जन कृतार्थ झाला. अशा प्रकारची या गीताशा-
स्त्राची प्रशंसा करण्यासाठीं महाभारतांत युद्ध प्रसंगाचे प्रस्तावनेन हा संवाद व्यासा-
नीं वर्णिला आहे. असे पुष्कळ संवाद विद्यांचे स्तुत्यार्थ आहेत. उपनिषदां, जनक आ-
णि याज्ञवल्क्य यांचा संवाद असाच आहे. तो खरोखरी झाला आहे असें नाही. तो के-
वळ ग्रंथाचे स्तुत्यार्थ आहे. तसाच हाही संवाद गीताशास्त्राचे स्तुत्यार्थ आहे, असो. क-
सेंहि. नात्यर्थ कोणी वर्णो परंतु गीताशास्त्र हें अनिपवित्र जीं सर्व उपनिषदे त्यांचें रहस्य
आहे. यास्तव त्याचें पठन पूर्वक अर्थश्रवण मुमुक्षूनीं केलें असतां सर्व संसाराची मू-
ळभूत जी अविद्या तिची निवृत्ति करणारें जें ब्रह्मात्मत्वज्ञान तें होऊन मोक्षफल मंगल-
नाचे प्रसादानें होईल यांत संशय नाही.

मंगलाचरण समाप्त.

धृतराष्ट्र उवाच ॥ ॥ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता
युयुत्सवः ॥ मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत सं-
जय ॥ १ ॥

आतां गीताशास्त्रांत श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांचा संवाद जो झाला त्या-
चा प्रस्ताव करण्या करतां प्रथम कथा सांगताना. धृतराष्ट्र बोलतो/हे संजया, धर्म-
क्षेत्र ह्यणजे यज्ञादिक कर्म झाल्यामुळे पुण्यास उत्पन्न करणारे असें जें, जेथें मरण
समयीं नारक ब्रह्मोपदेश करून महादेव जीवांस ब्रह्मप्राप्तिरूप मोक्ष देताना त्यास
अविमुक्त कुरुक्षेत्र आणि ब्रह्मसदन असें ह्यणताना. असें जें वेदप्रतिपाद्य कुरुक्षेत्र
त्याहून निराळे जें कर्म कांडांत यज्ञभूमि ह्यणून सांगितलेलें कुरुदेशांतील कुरुक्षेत्र
तेथें एकत्र मिळालेले आणि युद्ध करण्याची ज्यांची इच्छा आहे असे मामक ह्यणजे
माझे पुत्र दुर्योधनादिक आणि पांडव ह्यणजे पंडूचे पुत्र हे काय करते झाले. पूर्वी युद्धे-
स्तु होणे नद्यापि भीष्मार्जनादिक वीरपुरुष निमित्तक दृष्ट भयानें किंवा पुण्यक्षेत्राचे
माहात्म्यानें त्यांस वैराग्य होऊन ज्यांत हिंसा पुष्कळ अशा युद्धा पासून निरुत्त झाले
किंवा युद्धच करते झाले असें प्रश्नाचें तात्पर्य संजय या संबोधनानें रागद्वेषादिकां-
चा उत्तम जय करणारा तूं आहेस यास्तव निष्कपट सांग असें सूचविलें. ॥१॥

संजय उवाच ॥ ॥ दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्यो-
धनस्तदा ॥ आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम-
ब्रवीत् ॥ २ ॥

सूळचा अंध आणि कृपा लोकव्यवहार या नेत्रांनीं ही हीन यामुळे मोठा
अंध आणि पुत्रस्नेहांत मग्न असा जो धृतराष्ट्र त्याचे प्रश्नाचें तात्पर्य समजून मोठा
धार्मिक संजय उत्तर सांगतो असें वैशंपायन जन्मोजयास सांगताना. पांडवांस दृष्ट-
भयाची शंकाच नाही. अर्जुनास मात्र अदृष्टभय उत्पन्न झालें, त्याचें भगवतानें-
निवारण केलें, यासाठीं आपले पुत्र पांडवांस राज्य परतदेतील ह्यणून स्वप्न होऊन
को. असें राजास संतुष्ट करण्या करतां प्रथम दुर्योधनाचे दुष्टत्वाचेंच वर्णन करीत सं-
जय बोलतो. राजा दुर्योधन त्या वेळेस व्यूहरचनेनें उभें राहिलेल्या पांडवांच्या सैन्यास
पाहून धनुर्विद्या संप्रदाय प्रवर्तक जो द्रोणाचार्य त्याजबळ जाऊन ज्यांत अ-
र्थबहुत आहेत असें असून संक्षिप्त किंवा गूढ अशा वचनानें बोलला झाला. यणें

करून पांडव सैन्य पाहून दुर्योधन भय पावला असें सूचविलें. ॥ २ ॥

पश्यैतां पांडुपुत्राणां माचार्यमहतीं चमूम् ॥ व्यूढां

द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥

अहो द्रोणाचार्य अथवा अहो पंडुपुत्रांचे आचार्य, बुद्धिमान् जो तुमचा शिष्य द्रुपदाचा पुत्र धृष्टद्युम्न, यांनीं व्यूहरचनेनें अधिष्ठिलेली अशी जी पांडवांची मोठी सेना ती पहा. द्रुपदपुत्र येणें करून पूर्वीचे बैराबें स्मरण दिलें, तुझा शिष्य येणें करून तुझे वधार्थ उत्पन्न झाला असतां ही तूं त्यास धनुर्विद्या शिकविली हें तुझें अज्ञान माझे अनुन्यास कारण झालें असें सूचविलें. शत्रू पासून ही विद्या संपादिली हें त्याचें मोठें बुद्धिमत्त्व असें धीमता येणें करून सूचविलें. असे तुझीं अज्ञानी आहां आणि पांडवांचे आचार्य आहां, यामुलें त्यांचे सेनेस पाहून तुझांस आनंद होईल यास्तव तुझालां ही सेना दारववितां, असा मनांतील द्रोणाचार्या वरचा आपला हेष व्यक्त केला. अशी-ज्याची धर्मक्षेत्रीं जाऊन ही गुरूवर दुष्ट बुद्धि त्यास ताप कोटून असा भाव. ॥ ३ ॥

अन्नशूरा महेष्वासा भीमार्जनसमा युधि ॥ युयु

धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥ ४ ॥

या पांडवांचे सेनेत ज्यांचीं धनुष्यें मोठीं आहेत असे आणि युद्धा विषयीं-अति प्रसिद्ध जे भीम आणि अर्जुन यां सारखे असे शूर आहेत ते कोणते ह्यणशील तर युयुधान, विराट आणि महारथ द्रुपद येणें करून एकटे द्रुपद पुत्रांनीं अधिष्ठिलेली सेना आमच्यांतील कोणी तरी एकादा जिंकील, तूं कां भितोस अशा शंकचें निवारण केलें.

धृष्टकेतुश्चेकितानः कर्मशिराजश्च वीर्यवान् ॥ पु

रुजित्कुंतिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः ॥ ५ ॥

तसाच धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान् काशिराज, पुरुजित् कुंतिभोज, आणि नरपुंगवें श्रेष्ठ असा शैब्य. ॥ ५ ॥

युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् ॥

सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथाः ॥ ६ ॥

पराक्रमी युधामन्यु, बलवान् उत्तमौजा, सप्तद्वेजा पुत्र अभिमन्यु, आणि द्रौपदीचे पुत्र पांच, हे सर्व महारथी आहेत. च या शब्दानें याशिवाय पांडव घटोत्कनादिक ही महारथी आहेत असें सूचविलें. धर्मराजा पासून झालेला प्रतिबंध

प्रीमसेना पासून झालेला सतसौम, २ अर्जुना पासून झालेला श्रुतकीर्ति, ३ नकुला पासून झालेला शतानीक, ४ सहदेवा पासून झालेला श्रुतकर्मा, ५ हे द्रौपदीचे पांच पुत्र जाणावे. धनुष्य धारण करणाऱ्या अकरा हजार योद्ध्यां बरोबर जो एकदा युद्ध करील आणि शस्त्रास्त्रांत जो प्रवीण असेल त्याला महारथ असें ह्मणतात. असंख्य योद्ध्यां बरोबर जो युद्ध करील त्यास अतिरथी असें ह्मणतात. एका बरोबर जो युद्ध करील त्यास रथी ह्मणतात. रथी पेक्षां जो न्यून त्यास अर्धरथी ह्मणतात. ॥६॥

अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम ॥

नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते ॥ ७ ॥

हे ब्राह्मणश्रेष्ठा, द्रोणाचार्यी, आमचे सेनेनं जे मोठे मोठे सेनेचे नायक ह्मणजे सरदार आहेत ते संज्ञार्थ ह्मणजे शत्रूंकडील प्रबल योद्धे पाहून तुमचा उत्साह भंग नव्हावा या सार्थीं आमचे ही सेनेनं मोठे मोठे महारथी योद्धे आहेत असें चांगलें समजण्या सार्थीं तुम्हाला सांग्तां. तें ऐका- येणें करून जर शत्रूंचें सैन्य पाहून भ्यालास तर त्यां बरोबर सामकर, युद्ध कां करतोस या शकेंचें निराकरण केलें आणि प्रियशिष्य जे पांडव त्यांची सेना पाहून हर्षामुलें आपले कडील बारांची तुला-विस्मृति नव्हावी या सार्थीं मी बोललों असें सूचविलें. ॥ ७ ॥

भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः ॥

अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८ ॥

तुम्हीं, भीष्म, कर्ण, तसाच युद्धांत जयपावणारा द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, माझा भ्राताविकर्ण, आणि तसाच सोमदत्ताचा पुत्र भूरिश्वा. आपले युद्धकार्या-विषयीं प्रवृत्ति व्हावी ह्मणून हे ब्राह्मणश्रेष्ठा अशी स्तुति केली. दौष्ट्यपक्षां तूं जरी-पांडवांचे स्नेहानें युद्ध चांगलें केलें नाही किंवा ब्राह्मणत्वास्तव भिन्न पंचालास तरी आमचेकडे भीष्मादिक क्षत्रिय मोठे मोठे योद्धे आहेत यास्तव मला भय नाही असें सूचविलें. ॥ ८ ॥

अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः ॥ नाना-

शस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥

आणि माझे सार्थी ज्यांनीं आपले प्राण टाकिले आहेत असे आणि नाना-प्रकारचीं शस्त्रें ह्मणजे छेदकरणाचीं खडादिक आणि प्रहरणें ह्मणजे केवळ प्रहार करणाऱ्यां गदादिक ज्यां पाशीं आहेत असे दुसरे ही शल्य कृतवर्मादिव. पुष्कळ शूर आहेत. ते सर्व ही युद्ध करण्यांत कुशल आहेत. माझे सार्थी ज्यांनीं प्राण टाकिले आहेत

येणें करून त्यांचा आपले ठाणीं स्नेहानिश्चय, त्यांचें शौर्य व युद्धभक्ति आणि शस्त्र-
ले सैन्य पुष्कळ हीं सूचविदीं. ॥९॥

**अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् ॥ प-
यासंत्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् ॥१०॥ ॥**

भीष्म दोषांकडील पक्षपाती आहे यास्तव भीष्मानें रक्षिलेले आमचें सैन्य, पांडवांचे सैन्यास, जिंकण्याजोगें दिसत नाही. भीम पांडवांचाच पक्षपाती आहे यास्तव भीमानें रक्षिलेले पांडवांचें सैन्य आमचे सैन्यास जिंकण्याजोगें दिसतें. अथवा आमचें सैन्य अक्षौहिणी आहे आणि ज्याचा महिमा प्रसिद्ध आहे अशा भीष्मानें रक्षिलेले आहे यास्तव तें पांडवांचे सैन्यानें वेढा घालावयाजोगें नाही. पांडवांचें सैन्य सान अक्षौहिणी आहे. आणि अनिचंचल बुद्धि जो भीम. त्यानें रक्षिलेले आहे यास्तव तें आमच्या सैन्यानें वेढा घालावयाजोगें आहे अथवा ज्याचे नाशासाठीं पराक्रमी भीष्माचें रक्षण आहीं केले तें पांडवांचें सैन्य आमचे जयार्थ असमर्थ आहे आणि ज्याचे नाशासाठीं अनि दुर्बल भीमाचें रक्षण पांडवांनीं केले तें आमचें सैन्य पांडवांचे जयार्थ समर्थ आहे. ह्मणजे आमचाच जय आहे असाभाव. ॥१०॥

**अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः ॥ भीष्म
मेवाभिरक्षंतु भवतः सर्व एव हि ॥ ११ ॥**

तुम्ही सर्वही व्यूहरचनेनें उभे राहिलेले सैन्यांत प्रवेश करावयाचे सर्व मार्गी आप आपले नेमलेले भागांत आपली जागा न सोडतां उभे राहून भीष्माचें रक्षण करा. सेनापति चंचल झाला तर सर्व सेना व्याकुल होईल. आणि तो स्थिर असला तर तो स्थिर राहोळ. यास्तव सेनापतीचें रक्षण करा असाभाव. ॥११॥

**तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः ॥ सिंह-
नादं विनद्योच्चैः शंसं दध्मौ प्रतापवान् ॥ १२ ॥ ॥**

पांडव सैन्य पाहून भय पावलेला आणि आचार्यास कपटबुद्धीनें शरणगेलेला जो दुर्योधन त्याची आतां ही आपणाशीं प्रतारणा आहे अशा बुद्धीनें द्रोणाचार्यानीं त्याचा अन्यादर केला असें पाहून आणि आपले बहुमानाचें वाक्य ऐकून कुरुसमर्थ वृद्ध आणि प्रतापी असा पितामह ह्मणजे भीष्म पूर्वी विराट नगरीनें ज्याचा प्रताप पाहिला होता अशा पांडवांस पाहून दुर्योधनास भय न व्हावें यासाठीं दुर्योधनास युद्धाविषयीं हर्ष उत्पन्न करीत मोठ्यानें सिंहनाद करून शंसं वाजविना झाला. कुरुवृद्ध येणें करून आचार्य आणि दुर्योधन यांचे अभिप्रायाचें ज्ञान

पितामह येणें करून उपेक्षा नकरणें आणि प्रतापवान् येणें करून निर्भयता हीं स-
चवित्तीं. ॥१२॥

ततः शंखाश्च भेर्यश्च पणवानकगोसुरवाः ॥ सह
सैवाभ्यहन्यंत सशब्दस्तमुल्लोऽभवत् ॥१३॥ ॥

सेनापतीचा उत्साह पाहून शंख, भेरी ह्मणजे नगारे, पणव, आनक आणि
गोसुरवा या नावांचीं वाद्यें सर्व सैन्यांत अकस्मान् वाजवित्तीं तेव्हां नोशब्द मोठा झाला. १३

ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यंदने स्थितौ ॥ माध-
वः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः ॥१४॥ ॥

तदनंतर पांदरे घोडे जोडले आहेत अशा मोठे रथांत बसलेले लक्ष्मीपति श्री-
कृष्ण आणि पंडूचा पुत्र अर्जुन हे दोघे दिव्यशंखांतें वाजविता झाले, येणें करून हे दो-
घे अग्नीने दिलेले विजयरथांत बसले होते तेव्हां हे सर्वथा अजेय असें सचवित्तीं. १४

पांचजन्यं तूष्णीं केशो देवदत्तं धनंजयः ॥ पौंड्रं
ध्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः ॥१५॥ ॥

इंद्रियांचा प्रेरक कृष्ण, पांचजन्य यानांवाच्या शंखांतें वाजविता झाला.
शत्रूंचे धनास जिंकणारा अर्जुन देवदत्त या नांवाच्या शंखांतें वाजविता झाला. हि-
डिंबादिक मारण्या सारखें भयंकर ज्याचें कर्म आहे असा भीमसेन पौंड्र यानांवाच्या
मोठ्या शंखांतें वाजविता झाला. ॥१५॥

अनंत विजयं राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ नकु-
लः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ ॥१६॥ . ॥

कुंतीचा पुत्र युधिष्ठिर राजा अनंत विजय या नांवाच्या शंखांतें वाजवि-
ता झाला. नकुल, सुघोष या नांवाच्या शंखांतें आणि सहदेव मणिपुष्पक या नां-
वाच्या शंखांतें वाजविता झाले. शंखांचीं नांवें सांगितलीं येणें करून तुझे पुत्रा-
ने सैन्यांत अशा चिरव्यात नांवाचा एकही शंख नाही यास्तव पांडवांचा उत्कर्ष आ-
हे असें सचवित्तीं. धनंजय या पदानें राजसूय यज्ञांत सर्व राजांस जिंकून अ-
र्जुनानें धन आणि लें तेव्हां तो सर्वास अजेय आहे असें सचवित्तीं, वृकोदर ये-
णें करून भीमसेन पुष्कळ अन्नाचें पचन करणारा मोठा बळिश्ठ आहे असें स-
चवित्तीं, कुंतीपुत्र येणें करून धर्मराजा कुंतीनें मांडे तपासें यमधर्म राजाचें आ-
राधन केल्यामुळे तीस प्राप्त झाला आहे आणि युधिष्ठिर येणें करून स्वतः राज-

सूय केल्यामुळे सुरव्यराजा असें सूचविलें. ॥१६॥

काश्यश्च परमेष्वासः शिखंडीच महारथः ॥ धृ-
ष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥ १७

मोठें ज्यांचें धनुष्य आहे असा काश्यराजा नसाच महारथी शिखंडी न-
साच धृष्टद्युम्न, विराट् आणि पराजय न पावलेला सात्यकि. ॥१७॥

द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते ॥ सौभ-
द्रश्च महाबाहुः शंखान् दध्मुः पृथक् पृथक् ॥ १८

द्रुपद आणि द्रौपदीचे पांच पुत्र, प्रति विंध्यादिक आणि मोठे ज्यांचे बाहू-
आहेन असा सौभद्रेचा पुत्र अभिमन्यु हे सर्वही, हे पृथ्वीपते धृतराष्ट्रा, निरनिरा-
ज्या शंखांतें बाजविते झाले. ॥१८॥

सद्योषो धार्तराष्ट्राणां तृदयानि व्यदारयत् ॥ न-
भश्च पृथिवींचैव तुमुलो व्यनुनादयत् ॥ १९ ॥

कीरवांचे सैन्यांत झालेला शंखध्वनि मोठा असतां ही पांडवांस भयंकर-
णारा झाला नाही. पांडवांचे सैन्यांत झालेला जो शंखांचा मोठा नाद तो मात्र आकाश
आणि पृथ्वी यांतें नादकत्त करीत धृतराष्ट्राचे पुत्रांच्या तृदयांतें दुःभागना-
झाला. ॥१९॥

अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः ॥

प्रवृत्ते शस्त्रसंपाने धनुरुद्यम्य पांडवः ॥ २० ॥

कीरवांस भय झालें असें सांगून पांडवांस तें झालें नाहीं असें सांगतो.
नदनंतर हनुमान् ज्याच्या ध्वजावर आहे असा पांडव म्हणजे अर्जुन उभे राहिले
ल्या धृतराष्ट्राच्या पुत्रांतें पाहून शस्त्रांस्त्रें टाकण्याचा समय प्राप्त झाला त्या सम-
यीं धनुष्य उचलून. ॥२०॥

तृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते ॥ ॥ अ-

र्जुन उवाच ॥ ॥ सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप-

यमेऽच्युत ॥ २१ ॥

हे महीपते धृतराष्ट्रा, सर्वांची अंतः करण वृत्ति जाणणारा जो कृष्णात्मास
त्या समयीं बक्ष्यमाण वाक्य बोलता झाला. कृष्णाचा विचार घेनं त्या शिवाय अर्जु-

नामं स्मृतः कांहीं केले नाहीं येणें करून त्याची नीति आणि धर्म यांविषयीं कौशल्य सांगून तूं विचार केल्याचांचून पांडवांचें राज्य घेतलें यामुळे तूसे गयीं नीति आणि धर्म हे नाहीत या कारणामुळे तुला जय नाही. असें महीपते यास बोधनामं सचविलें. राजास धर्म आणि नीति अवश्य पाहिजेत, अर्जुन बोलतो हे अच्युता, दोन्ही संनांचे मध्ये माझा रथ उभा कर. सर्वेश्वर भगवंतास अर्जुन अशी आज्ञा करतो येणें करून भगवद्भक्तांस काय दुर्लभ आहे, भगवान्ही त्यांचे आज्ञेत राहता यास्तव पांडवांचा जय निश्चित आहे असें सचविलें. आणि अच्युत या संबोधनाचें निर्विकार जो तूं यास शब्द मारतोस असें भयच नाही असें सचविलें. ॥२१॥

यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् ॥
कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे ॥ २२ ॥

या युद्ध प्रसंगीं युद्ध करण्याचे इच्छेनें उभे राहिलेल्यां मध्यें माझे बरोबर कोणी युद्ध करावें आणि मीं कोणाबरोबर युद्ध करावें असें जो पर्थत मी पाहतों तो पर्थत रथ उभा कर असा पूर्वश्वाकाशीं संबंध. ॥२२॥

योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः ॥ धा-
तराष्टस्य दुर्बुद्धेर्दुर्बुद्धे प्रिय चिकीर्षवः ॥ २३ ॥ ॥

मी, दुष्टबुद्धि असा जो धृतराष्ट्राचा पुत्र दुर्योधन याचें हिन करावें असें इच्छिणारे आणि सामन करता युद्धच करावें अशी ज्यांची इच्छा आहे असे जे-भीष्मादिक योद्धे यास्थलीं आले आहेत त्यांस पाहतों. ॥२३॥

संजय उवाच ॥ ॥ एवमुक्तो तृषीकेशो गुडाके-
शेन भारत ॥ सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा
रथोत्तमम् ॥ २४ ॥ भीष्मद्रोणप्रसुरवतः सर्वेषां च
महीक्षिताम् ॥ उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान्
कुरूनिति ॥ २५ ॥

या प्रमाणें अर्जुनानें सांगितल्यावर भगवान् अहिंसा धर्माचा आग्रह करून अर्जुनाकडून युद्ध करविणार नाहीं असा धृतराष्ट्रास भ्रम नव्हावा याविषयीं संजय बोलतो. हे भरतकुलोत्पन्ना धृतराष्ट्रा, निद्रेचा जय करणारा यामुळे सर्वदां सावध जा अर्जुन त्याणें ज्यास सांगितलें आहे असा जो कृष्ण तो दोन्ही सेनांचा मध्यभागीं आणि भीष्मद्रोणांचे आणि सर्वशत्रूंचे सममुख अग्निरत्न आणि आप-

ण भगवान् त्याजवर सारथी असा श्रेष्ठरथ उभाकरून हे पार्थ ह्यणजे अर्जुना, एकत्र मिलावेल्या कुरूंतें पहा असें बोलता झाला. भरत या संबोधनानें भरत वंशाचे मर्यादे कडे पाहून ज्ञानीचा द्रोह करूनको असें सूचविलें. ॥ २४-२५ ॥

तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितृन्थ पितामहान् ॥
आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् स-
खींस्तथा ॥ २६ ॥

पृथाही कुंती निचा पुत्र अर्जुन त्या संग्रामांत दोन्ही सैन्यांत उभे राहिलेले पिते ह्यणजे भूरिश्रवादिकचुलंत, पितामह ह्यणजे भीष्मादिक, आचार्य ह्यणजे द्रोण कृपादिक गुरु, मातुल ह्यणजे शल्यादिक, भ्राते ह्यणजे दुर्योधनादिक, पुत्र ह्यणजे लक्ष्मणादिक, पौत्र ह्यणजे लक्ष्मणादिकांचे पुत्र, सखे ह्यणजे अश्वत्थामादिक, मित्र, यां नें पाहता झाला. ॥ २६ ॥

श्वशरान् सत्तदश्चैव सेनयोरुभयोरपि ॥ तान्स-
मीक्ष्य स कौंतेयः सर्वान्बंधून्वस्थितान् ॥ २७ ॥

नसेच दोन्ही सैन्यांत उभे राहिलेले श्वशर ह्यणजे पांड्यादिक, सत्तद ह्यणजे आपणावर उपकार केलेले कृतवर्मादिक, यांनें पाहता झाला. युद्धांत हिंसा करणें हा- क्षत्रियांचा धर्म आहे अशा ज्ञानाचा प्रनिबंध करणारी जी हिंसा, मोठा अधर्म अशी वि- परीत बुद्धि जीस याह ह्यणवान निषेक करून झालेला जो ममता लक्षण स्नेह तत्कृत नि- त्वाची विकलता हाणें एतद्रूप जो शोक नेणें करून ज्याचें विवेक ज्ञान नष्ट झालें आहे अशा अर्जुनास पूर्वी आरंभिलेले युद्धरूप स्वधर्मा पासून उपरम व्हावा अशी मोठा- अनर्थ करणारी इच्छा झाली आणि तशीच त्याची प्रवृत्ति झाली असें दाखवितान. तो कुंतीचा पुत्र अर्जुन उभे राहिलेल्या त्या सर्व बंधूंतें पाहून. ॥ २७ ॥

कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् ॥ ॥ अ-
र्जुन उवाच ॥ ॥ हृत्स्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं स
मुपस्थितम् ॥ २८ ॥

मोठ्या रूपेनें ह्यणजे स्वजनं हि कथं हन्वा - येणें करून दारवविला जो स्नेह- तेणें करून व्याम होऊन आणि खेद पावून हें बोलता झाला. अर्जुन बोलतो हे कृष्ण, युद्धाचे इच्छेनें उभा राहिलेल्या या स्वजनांनें पाहून. ॥ २८ ॥

सीदन्ति मम गात्राणि मुरबंध परिशुष्यन्ति ॥ वेप-

शुश्रूक्षशरीरेमे रोमहर्षश्च जायते ॥ ३९ ॥

माझीं हस्त पादादिक गात्रे खीदंति-ह्मणजे निश्चेष्ट होनात किंवा व्यथा पावताना, मुख शुष्क होतें, माझे शरीरास कंपसरतो. आणि रोमांच उभे राहताना. ॥ ३९ ॥

गांडीवं स्त्रंसते हरत्तात् त्वकुचैव परिदत्ताते ॥ न
च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीवच मे मनः ॥ ४० ॥

हातांतून गांडीव धनुष्य गळतें, त्वचेचा दाह होतो, या मुळें बसण्यास-किंवा उभाराहण्यास मी समर्थ नाहीं. आणि माझे मन भ्रमण पावल्या प्रमाणें होत आहे, गांडीव गळण्यानें अर्धेर्य रूप दुर्बलत्व आणि त्वचेचे दाहानें अंतः संताप हीं सूचविलीं. ॥ ४० ॥

निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ॥ न
च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे ॥ ४१ ॥

आणि हे केशव, पुढें लोकक्षय रूप अशुभ होणार आहे असें सूचविणारीं निमित्ते ह्मणजे भूमिकंपादिक अपशकुन यांनां मी पाहतों आणि युद्धानें स्वजनांस मारून कल्याण होईल असें मला वाटत नाहीं. क ह्मणजे ब्रह्मा, ईश ह्मणजे रुद्र यांप्रत दयाकरण्यास हे पात्र आहेत असें पाहणारा असा केशव पदाचा अर्थ आहे यासुळें माझ्या शोकाचा परिहार करण्यास तुला सामर्थ्य आहे असें केशव पदानें सूचविलें. ॥ ४१ ॥

न कांक्षे विजयं कृष्ण नच राज्यं सखा निच ॥ -
किंनो राज्येन गोविंद किं भोगे जीवितेन वा ॥ ४२ ॥

हे कृष्ण, मी जयाची इच्छा करीत नाहीं नशीच राज्याची आणि सखा-ची ही इच्छा करीत नाहीं. हे गोविंद, राज्य करून अथवा भोग करून अथवा जगून आह्मांस काय करावयाचें आहे, स्वजन दर्शन तुला आणि मला तुल्य असले तरी मी आत्मवेत्ता नाहीं यासुळें शोकापासून होणाऱ्या दुःखाचे मी अनुभवितों. तूं-सदानंद रूप आहेस यासुळें तुला शोक संबंधच नाहीं असें कृष्ण पदेकरून सूचविलें. सकळ इंद्रियांचा अधिष्ठाना असा गोविंद शब्दाचा अर्थ आहे. यासुळें मला ऐहिक राज्यादिकाविषयीं विरक्ति आहे किंवा नाहीं हे तूं जाणतोसच आहेस असें-गोविंदपदानें सूचविलें. ॥ ४२ ॥

येषामर्थे कांक्षितंनो राज्यं भोगाः सुखानि च ॥
तस्मैऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ ३३ ॥

ज्यां सार्धं आह्वांस. राज्यसुख आणि भोग पाहिजेत ते हे प्राण आणि धन यांचा त्याग करून युद्धास उभे आहेत. ॥ ३३ ॥

आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः ॥ -
मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा ॥ ३४ ॥

ते कोण ह्यणालतर आचार्य ह्यणजे गुरु, पिते ह्यणजे चुलते, पुत्र ह्यणजे दुर्योधनादिकांचे पुत्र नसेच पितामह ह्यणजे भीष्मादिक, मातुल म्हणजे शल्यादिक, श्वशुर ह्यणजे पांड्यादिक सासरे, नातु म्हणजे दुर्योधन पुत्रांचे पुत्र, मेहुणे आणि नसेच इतर संबंधी. ॥ ३४ ॥

एतान्न हंतुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन ॥ अपि
त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥ ३५ ॥

हे मधुदेव्यास मारणाऱ्या कृष्णा, आह्वांस मारणारे जे हे घांस त्रैलोक्याचे राज्याचे हेतूने मारण्यास मी इच्छित नाहीं. मग पृथ्वीचे राज्या करितां मारण्यास कोवून इच्छीन, मारण्यास इच्छीत ही नाहीं येणें करून मारणें दूरच पाहिलें असें - सूचविलें. ॥ ३५ ॥

निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन ॥
पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैता नानतामिनः ॥ ३६ ॥

आचार्यादिकांस न मारतां तुह्यांस ज्यांनीं फार दुःख दिलें आहे अशा दुर्योधनादिकांस मार, त्याचे मरणानें तुला सुख होईल. असें जर कृष्ण ह्यणालतर त्या विषयीं बोलतो. हे जनार्दना, धृतराष्ट्राचे पुत्रांस मारून आह्वांस काय सुख होईल. हाणिक सुखलांभानें चिरकाल नरकप्रद जो बंधुवध तो आह्वांस अयोग्य आहे असा भाव. अग्नीनें आपणास जालणारा, १ आपणास विषदेणारा. २ आपणास मारण्याकरितां हातीं शस्त्र घेऊन आलेला, ३ आपले द्रव्याचें हरण करणारा, ४ आणि आपलें क्षेत्र ह्यणजे शेत घर इत्यादिक यांचें हरण करणारा. ५ आणि बायकोचें हरण करणारा, ६ या साह्यांस आततायी ह्याणवें. आततायी जरी बेदांत पाण असला तरी विचारन करतां त्यास मारकें असें शास्त्रांत सांगितलें आहे. तेव्हां याचा वध करणें हे योग्यच आहे. कारण सांगितलेलीं आततायीनीं सर्वही लक्षणे यांवर आहेत.

असें जर कृष्णा ह्यणशील तर आतनाचीस मारावें हें अर्थशास्त्र आहे आणि गुर्वा-
दिकांस मारूनये हें धर्मशास्त्र आहे आणि अर्थशास्त्रापेक्षां धर्मशास्त्र प्रबल आ-
हे, असें शास्त्रांत याज्ञवल्क्यादिकांनीं सांगितलें आहे. यास्तव जरी हे आतनाची-
आहेत तथापि यांस मारून आह्यांस पापच लागेल. ॥३६॥

तस्मान्नाहं वयं हंतुं धार्तराष्ट्रान् स्वबांधवान् ॥

स्वजनं हि कथं हत्वा सखिनः स्याम मांधव ॥३७॥

या कारणास्तव आपले बांधव जे धृतराष्ट्राचे पुत्र यांस मारण्याविषयीं
आह्मी योग्य नाहीं. हे मांधवा, स्वजनांस मारून आह्मीं कसे बरें सुखी होऊं? ॥३७॥

यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः ॥ कुल

क्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् ॥ ३८ ॥

राज्य लोभासुद्धें ज्यांचें चित्त विवेकरहित झालें आहे असे हे जरी कुल
क्षय झाल्यासुद्धें होणार जो दोष यानें आणि मित्रद्रोहासुद्धें होणार जें पातक यानें
पाहून नाहीत. ॥ ३८ ॥

कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् ॥

कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्विजनादन ॥३९॥

युद्धार्थ किंवा द्यूतार्थ कोणी बोलाविलें असता त्या पासून क्षत्रियांनीं नि-
रुन होऊं नये. क्षत्रियांना विजिन ह्यणजे शत्रूस मारून नृयमिलवणें हा धर्म आहे.
अशा अर्थीच्या स्मृतीवरून क्षत्रियांनीं युद्धा पासून निरुन नहोतां विजयासाठीं-
शत्रूंची हिंसा करण्यास प्रवृत्त जावें असें विहित भगतां युद्धा पासून निरुन्ति विष-
यीं तूं इच्छा करी करतोस असें ह्यणेल तर त्याविषयीं बोलतां. तथापि हे जनार्दना,
कुलक्षयासुद्धें होणाऱ्या दोषानें पाहणार असें जे आह्मीं यांनीं या पापा पासून निरुन्त
होण्यास कसें न जाणावें. तात्पर्य— ज्या प्रमाणें यज्ञ प्रकरणीं उदुंबरानीं शाखा वस्त्रा-
नें सर्व आच्छादून सामगान करावें अशी स्मृति आहेत ती ते वस्त्र शेंबरीं कृत्विजांस
मिळावयाचें या लोभासुद्धें आहे आणि यास्तव ती, उदुंबर शाखेंस स्पर्श करून साम-
गान करावें अशा दुसरे विरुद्ध स्मृतीनं बाधित होत. त्याप्रमाणें सांगितलेल्या स्मृति
लोभमूलक आहेत. यासुद्धें त्याचा कुलक्षय केल्यावर पापहोतें इत्यादिक ज्या विरुद्ध
स्मृति आहेत त्याहीं करून बाधित होताना केवळ श्रुति स्मृतीनं विधि आहेत नसल्या-
नसूनच अनुष्ठान करावें असें नाहीं. ज्या विधीचें अनुष्ठान केलें असतां नरकपद पाप-
होत नाहीं त्याविधीचेंच अनुष्ठान केलें पाहिजे. नाहीं तर जारण मारणादिक ज्यांम स्थल-

नान अशा श्येन यागादिक व्यभिचार कर्मांचेहि विधि वेदांत आहेन ह्यापून त्यांचें ही सर्वांनीं अनुष्ठान करावें असें होईल. उदुंबर शारवेचें वस्त्रानें वेष्टन करावें तर तीचा स्पर्श संभवत नाही. स्पर्श करावा तर तीचें सर्व वेष्टन संभवत नाही. असा त्यांचा विरोध आहे त्याप्रमाणें येथेंही विरोध आहे. ॥३९॥

कुलक्षये प्रणश्यंति कुलधर्माः सनातनाः ॥ धर्मो नष्टे कुलं कृंस्तनमधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ४० ॥

कुलक्षय झाला असतां धर्म सांगणारे वृद्ध नसल्यामुळे अनादि पुरंपरेनें चालतें आलेले कुलधर्म नाश पावतात. धर्म नाश पावले असतां अवशिष्ट राहिलेले बालादिरूप सर्व कुलास अधर्म व्यापतो.

अधर्माभिभवात् रुष्या प्रदुष्यंति कुलस्त्रियः ॥ स्त्रीषु दुष्टास्तु वाघोऽय जायते वर्णसंकरः ॥ ४१ ॥

हे रुष्या, अधर्माच्या व्याप्तीनें कुलस्त्रिया व्यभिचारादि दोषांनीं युक्त होताना. हे यादव कुलोत्पन्ना रुष्या, स्त्रिया दोषयुक्त झाल्या असतां ह्याजने अपत्यार्थ दुसरे वर्णाशीं मैथुनार्थ गेल्या असतां वर्ण संकर होतो. ४१

संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च ॥ पतंति पितरो त्र्येषां लुप्तपिंडोदक क्रियाः ॥ ४२ ॥

आणि तो वर्णसंकर, कुलक्षय करणाऱ्यांच्या कुलास नरककारक रचित होतो. असें आहे तर परशुरामाचें सर्व क्षत्रिय मारल्यानंतर त्यांच्या स्त्रियांनीं ब्राह्मणां पासून पुनः पुनः पुत्र उत्पन्न करून घेऊन आपली वंश वृद्धि केली आणि धृतराष्ट्रादिक ही पुत्र असेच उत्पन्न करून वंश वृद्धि केली आहे, असें पुराणांत लिहिलें आहे तें कसें असें ह्याणालतर त्याविषयीं बोलतो. कारण कुलक्षय झाल्यानें. पितरांस श्राद्ध तर्पणादिक नमिलाल्यामुळे ते पतन पावतात. तात्पर्य—अन्याच्यानें उत्पन्न झालेले अपत्य आपले नव्हे. अन्योद्भूत आपला पुत्र असें मनांत ही आणून घ्या, असें यास्कादिकांनीं सांगितलें आहे. आणि अशां वेदांत पुष्कळ उदाहरणें आहेत. यास्तव जो बीजप्रद पिता त्यासच पिंड तर्पणादिक भिळतें. क्षेत्रज्ञ पुत्राविषयीं नी स्पृति रहलोकीं वंश वृद्धि व्हावी या प्रयोजनाविषयीं नी आहे, परलोकीं श्राद्ध तर्पणादिक भिळतें त्याविषयीं नी नाही. ४२

दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः ॥ उत्सा-

द्यंतेजातिधर्माः कुलधर्माश्चशाश्वताः॥ ४३॥ ॥

वर्ण संकर करणारे असे जे सांगितलेले कुलक्षय करणारेचे दोष त्या-
पासून अनादि परंपरेनें चालत आलेले जे वर्णधर्म तसेच कुलधर्म आणि आश्र-
मधर्म ते उच्छेदानें पावतात. ॥ ४३॥

उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन ॥ न-
रकेनियतं वासो भवतीत्यनुशश्रुम ॥ ४४ ॥ ॥

हे जनार्दना, ज्यांचे वर्ण, आश्रम आणि कुल यांचे धर्म उद्धिन्न झाले-
आहेत त्या मनुष्यांस प्रेतत्वनिवृत्तीस कारण जें श्राद्ध तर्पणादिक ते नसल्यामु-
ळे निरंतर नरकवास होतो. असें आहीं ऐकलों. ॥ ४४॥

अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् ॥ यद्वा-
ज्यस्करबलोभेन हंतुं स्वजनमुद्यताः॥ ४५ ॥ ॥

राज्यस्करांचे लोभानें आपल्या संबंध्यांला मारण्यास आहीं तयार झालों
हें आहीं शिव ! शिव ! केवढें हो मोठें पाप करण्यास सिद्ध झालों ! बंधुवध करा-
वा या उद्देशानें युद्धाचा उद्योग करणें हें ही पापजनक आहे. मग युद्ध पापजनक आ-
हे हें काय सांगवें ! मी मोठ्या आदेशानें युद्ध करण्यास आलों हें मी अविचारानें औ-
द्धत्य (उद्धरपणा) केले असें नातर्य. ॥ ४५॥

यदिमामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः ॥ धा-
र्तराष्ट्राणोहन्युरत्तन्मे क्षेमतरं भवेत् ॥ ४६ ॥ ॥

शस्त्रं ज्यांचे हातांत आहेत असें हें धृतराष्ट्रांचे पुत्र, शस्त्र ज्या पाशीं ना-
हीं आणि दुसऱ्याचे शस्त्रांचें निवारण न करणारा असा जो मी यानें जर युद्धानें मार-
तील तर ते मला कल्याण कारक होईल. प्राण्यांची हिंसा न करणें हा धर्म स्वपाणर-
क्षणापेक्षां श्रेष्ठ आहे. यास्तव बंधुवधा विषयीं मी निश्चय केल्यामुळे जें पाप मला
झालें असेल त्यास दुसरे प्रायश्चित्त नाहीं. यास्तव मरणांतच मला प्रायश्चित्त श्रे-
यस्कर आहे असें नातर्य. ॥ ४६॥

संजयउवाच ॥ ॥ एवमुक्त्वा ऽर्जुनः संख्ये रथो-
पस्थ उपाविशत् ॥ विस्मृत्य सशरं चापं शोकसं-
विग्रमानसः ॥ ४७ ॥ ॥ ओतस्सदिनि श्रीमद्भग

वद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे -
श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्र-
थमोऽध्यायः ॥१॥ ॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥ ॥

संजय बोलतो:- शोकामुळे ज्याचें अंतःकरण उद्दिग्ध झालें आहे अशा अ-
र्जुन, असें बोलून युद्धांमध्ये बाणां सद्धां धनुष्य राहून रथाचे मध्यभागीं बसता-
झाला. ॥४७॥ ॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतायाः पर्वने इत्सुप नामक रघुनाथ शास्त्रि
कृत भाषाविवृत्तौ प्रथमोऽध्यायः ॥१॥

अध्याय २ रा.

संजयउवाच ॥ ॥ न तथा रूपयाविष्टमश्रुपूर्णा
कुलेक्षणम् ॥ विषीदंतमिदं वाक्यमुवाच मधुसू-
दनः ॥१॥

अर्जुन युद्धापासून निरत झाला तेव्हां माझे पुत्र आतां निष्कंदक राज्यानुभव ये-
तील अशी धृतराष्ट्रास आशा नव्हावी या हेतूनें संजय बोलतो. रूपेंकरून म्हणजे स्ने-
हें करून व्यास झालेला आणि अश्रूनीं ज्याचे डोळे भरून आले आहेत आणि खेद करीत
आहे अशा अर्जुनानें मधुसूदन हाणजे कृष्ण हें पुरीत वाक्य बोलता झाला. मधुसूद-
न पदानें दुष्टदैत्य मारणारा भगवान् अर्जुनास निमित्त मात्र करून तुझ्या दुष्टपुत्रांस
मारील, तुंल्यांस राज्य प्राप्तीची आशा व्यर्थ करूनको असें सूचविलें. ॥१॥

श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ कुतस्त्वा कश्मलमिदं विष-
मैसमुपस्थितम् ॥ अनार्यजुष्टमखर्ग्यं मकीर्तिं
करमर्जनं ॥ २ ॥ ॥ ॥ ॥

श्रीकृष्ण भगवान् बोलताना. हे अर्जुना, नीच जनांनीं आचरिलेले तसेंच
स्वर्ग न देणारे आणि प्रकीर्ति करणारे असें बुद्धिमालिन्य अथवा मोह तुला संग्रामा-
विषयीं काढून घास झाला. ॥२॥

कैवल्यं मास्म गमः पार्थ नैनत्त्वैस्सुपपद्यते ॥ क्षद्रं ह-
दयदौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३ ॥ ॥

हे पार्था अर्जुना, तूं नपुंसकत्वातें किंवा मी बसण्यास समर्थ नाहीं अशानि-
र्वीर्यत्वातें पावूं नको. हें नपुंसकत्व महादेवाबरोबर युद्ध करणारा जो तूं या तुला योग्य -

नाहीं. हे शत्रूस तापदेणान्या अर्जुना, हलकें असें हें मनाचें दुर्बलत्व ह्मणजे भीति ईस राहून खुद्दाम उभा रहा. ॥ ३ ॥

**अर्जुनउवाच ॥ ॥ कथं भीष्ममहं संख्येद्रोणं च
मधुसूदन ॥ इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरि
सूदन ॥ ४ ॥**

अर्जुन बोलता. हे शत्रूस मारणान्या मधुसूदना कृष्णा, पूजा करण्यास योग्य अशा भीष्माशीं आणि द्रोणाशीं बाणांनीं मी कसें युद्ध करूं, युद्ध करीन असें नुसतें बाणांनीं बोलणें ही अयोग्य आहे मग बाणांनीं युद्ध कसें करूं असा भाव. ॥ ४ ॥

**गुरूनहत्वा हि महानुभावान् श्रेयां भोक्तुं भैक्ष्य
मपीह लोके ॥ हत्वाऽर्थकामारक्तगुरूनिहैव भुं-
जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् ॥ ५ ॥**

मोठाऱ्यांचा प्रभाव आहे असें अथवा हि हें पर निराकें न करून हि महा ह्मणजे शैत्याचें किंवा ज्याऱ्याचें निवारण करणाग अग्नि किंवा सूर्य त्यांचे प्रमाणें अनुभाव ह्मणजे प्रभाव ज्यांचा आहे असें किंवा श्रुत, अध्ययन, नप, आचार आणि ज्ञान सामुळें पापाचा संबंध आपणास होऊं नये असा प्रभाव ज्यांचा आहे असें. येणें करून अन्याय मार्गीनं ज्यांनीं राज्य घेतलें त्यांचा अनुसार यांनीं केल्या या दोषाचें त्यांचा त्याग करावा. अशा शकेंचें निवारण केलें. जे द्रोणादिक गुरू त्यांस न मारतां या लोकीं भिक्षेनें जें मिळेल त्याचा भोग करण्यांत ही कल्याण आहे आणि अर्थाची इच्छा त्यांस आहे अशा द्रोणादिक गुरूंस मारलें तर रक्तानें मिजलेल्या प्रमाणें निंदित जे भोग म्हणजे विषय त्यांस इहलोकींच मी भोगीन. ॥ ५ ॥

न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः ॥ यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेऽवस्थिताः प्रसुरं धार्तराष्ट्राः ॥ ६ ॥

आतां पूजार्ह गुरूंस न मारतां दुर्योधनादिकांसच जर मारावें तर गुरू अर्थ काम आहेत, ते अर्थासाठीं दुर्योधनादिकां युद्ध करतील; तेव्हां दुर्योधनास मारणें तर त्यांस पूर्वी मारलें पाहिजे यास्तव गुरूंस मारावें किंवा न मारावें या दोहों गोष्टी मध्येकीणतें सांगलें आहे हें आम्हांस समजत नाही. आणि इहलोकीं राज्यादिकांचा उपभोग करण्यांतच स्वरु आहे असें मानून गुरूंस मारणें या अपर्माचा अंगीकार करून अथवा भिक्षाशन क्षत्रियांस निषिद्ध आहे, युद्ध करणें हाच क्षत्रियांचा धर्म आहे,

असें माचून यांबरोबर युद्ध जरी केले तरी आहीं यांस जिंकू अथवा हे आम्हास-
जिंकतील, हेही आम्हास समजत नाहीं आणि ज्यांस मारून आहीं जगण्याची इ-
च्छा करीत नाहीं तेच धृतराष्ट्राचे पुत्र समोर उभे आहेत तेव्हां त्यांस मारून जरी आहां-
स जय मिळाला तरी आमचा मनोरथ सिद्ध होत नाहीं. ॥ ६ ॥

कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामित्वां धर्मसंभू-
तचेताः ॥ यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहितचे शिष्य-
स्तः इहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥ ७ ॥

यांस मारून आम्ही कशी जगण्याची इच्छा करूं, अशी कृपणता आणि कुल-
स्थ्या मुळे होणार जो दोष तो, या दोहों मुळे ज्याचा शौर्यहीलक्षण क्षत्रिय स्वभाव नाश-
पावला आहे असा आणि युद्धाचा त्याग करून भिक्षादान करणें हा क्षत्रियांचा धर्म आहे
किंवा अधर्म आहे याविषयीं संशय युक्त आहे चित्त ज्याचें असा मी तुला पुसतो. जें मा-
झे कल्याण करणारें असेल तें संशय न होण्या जोगें बोल ह्मणजे सांग. मी तुझा शिष्य
आहें तुला शरण आलेला जो मी यातें शिक्षाकर म्हणजे धर्मतत्त्वाचा उपदेश कर. येणें-
करून द्रोण भीष्मादिकांस मारण्यापेक्षां भिक्षादान श्रेयस्कर आहे. असें अर्जनाच्या बो-
लण्यानें पूर्वेक्त साधन संपत्ति झाल्यावर विविदिषा संन्यास करावा असें सचचून नंतर-
आत्म ज्ञानार्थ ब्रह्मचर्या जोगुरू त्यास शरण जावें अशी जी श्रुतीनं गुरूस सति सांगित-
ली आहे ती सचचिली. ॥ ७ ॥

न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिं
द्वियाणाम् ॥ अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सु-
राणामपि चाधिपत्यम् ॥ ८ ॥

तुंचे आपले मनानं विचार करून जें योग्य वारेल तें कर. अथवा तू दय दीव-
त्यं त्यक्तोन्निष्ठ परंतप येणें करून युद्धच तुला कल्याण कारक आहे, असें तुला मी
सांगितलेच आहे. आतां कां पुनः पुनः पुसतोस असें जर कृपा ह्मणेल तर अर्जून बो-
लतो. त्यांत शत्रू नाहीत आणि संपत्तीनें भरलेले असें पृथ्वीचे रायी जें राज्य तें मिळालें
तरी तसेंच देवांचेहि आधिपत्य मिळालें तरी इंद्रियांस शक्य करणारा असा माझा
शोक तो नाहीसा करील असें वस्तु कोणतेही मला दिसत नाहीं. तात्पर्य— बंधूंचे ना-
शनें होणारा जो शोक तो राज्य लाभ किंवा स्वर्गाचे आधिपत्याचा लाभ झाला तरी त्या-
नें निवृत्त होणार नाहीं यास्तव युद्धाशिवाय दुसरा निवृत्ति मार्गातील उपाय असेल
तो सांग. असा अर्जनाचे बोलण्याचा भाव. या अर्जनाचे बोलण्यावरून ब्रह्मविद्ये-
चा अधिकार प्राप्त होण्यास भिक्षादत्ति आणि या लोकचे किंवा स्वर्गलोकचे भोगांवि-

यीं वैराग्य हीं पाहिजेत असें सूचविलें. पूर्वीच्या ग्रंथांत ही ॥ नच श्रेयो सुपश्चामि ॥ येणें करून मोक्षच श्रेय इतर श्रेय नव्हे असें सांगून तेणें करून नित्यानित्य वस्तु विवेक - तर्काक्षेपिजयं कृष्ण - येणें करून ऐहिक भोगाविषयीं वैराग्य - अपिनेलो-क्य राज्यस्य - येणें करून आमुष्मिक भोगाविषयीं वैराग्य - नरके नियतवासः - येणें करून आत्मा स्थूल देहाहून भिन्न आहे, किन्तो राज्येन गोविंद-येणें करून शम - किं भांगे - येणें करून दम, यद्यप्येते न पश्यन्ति - येणें करून निर्लोभत्व - न चोक्षेम तरं भवंत - येणें करून निनिष्ठा हीं साधनें सूचविलीं आहेत. ॥ ८ ॥

संजय उवाच ॥ ॥ एवमुक्त्वा तृषीकेशं गुडाकेशः-
शः परंतप ॥ न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं
बभूवह ॥ ९ ॥

संजय बोलतो, हे शत्रुंस संताप देणाऱ्या धृतराष्ट्रा, निद्रेचा जय कर-
णारा अर्जुन, इंद्रियांचा प्रेरक जो गोविंद म्हणजे कृष्ण, त्यास असें बोलून आणि
मी युद्ध करीत नाहीं असें बोलून उगाच राहिला. ॥ ९ ॥

तमुवाच तृषीकेशः प्रहसन्निव भारत ॥ सेनयो
रुभयोर्मध्ये विषीदंतमिदं वचः ॥ १० ॥ ॥

या प्रमाणें अर्जुनानें कुद्धाची उपेक्षा केली तेव्हां भगवंतांन ही उपेक्षा केली अ-
सेल असें कदाचित् धृतराष्ट्रास वाटेल म्हणून त्याची निवृत्ति करणा करतां संजय बो-
लतो. हे भारत धृतराष्ट्रा, तृषीकेश म्हणजे कृष्ण दोन्ही सेनांच्या मध्यभागीं खेदण-
वणार जो अर्जुन त्यास प्रहसन म्हणजे प्रसन्न वदन होऊन अथवा हा मूढ असतां ही-
ज्ञान्या सारखा बोलतो म्हणून हसन या पुढील वाक्यानें बोलता झाला. ॥ १० ॥

श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ अशौच्यानन्वशोचस्त्वं प्र-
ज्ञावादांश्च भाषसे ॥ गतास्तेन गतासूंश्च नानुशो-
चंति पंडिताः ॥ ११ ॥

देह असंग, अद्वितीय आणि सच्चिदानंद स्वरूप अशा आत्म्याहून भिन्न
आहे असें विवेक ज्ञान यास नाहीं आणि युद्ध हा स्वधर्म असतां ही त्यांन हिंसा पुष्कळ
आहे यासुलें हा धर्म आहे असा भ्रम होऊन हा शोक मांहाते पावला आहे म्हणू-
न यास विवेक आणि धर्म हे सांगावे. या अभिप्रायानें श्रीकृष्ण भगवान बोलतात.
तूं शोक करण्यास अयोग्य जे जीष्मादिक त्यांचा शोक करतोस. तात्पर्य - जीष्माला
मी कसा मारूं असा जो तूं शोक करतोस हा शोक ज्या शरीरास जीष्म असें नांव आहे.

त्याविषयीं करतोस किंवा त्याशरीरांत माझे हें शरीर असा अभिमान धरून जो करव दुःखाचुभव कर तो आणि देह नाशानें ज्याचा नाश होत नाहीं असा जो आत्मा त्याविषयीं करतोस. शरीराचा त्याग करून आत्मा परलोकस्थ झाला झणजे शरीराचा नाश होत नाही किंवा भूमीत मुरताना तेव्हां शरीरावर कोणाचीच ममता नाहीं यास्तव शरीर शोक करण्यास पात्र नाहीं. आत्माचा नर नाश होतच नाहीं असें पुढें स्पष्ट सांगणा- र यावरून आत्माही देह मरण पावल्यामुळे होणार जो शोक त्यास पात्र नाहीं. हें तुला न समजून शोक करतोस असें झणावें तर देहाहून निराळा आत्मा परलोकीं जाणावा- आहे अशा ज्ञानवंता सारख्या-पतंति पितरोत्पंथा- नरकेनियंत्यासो- इत्यादि गो- ष्ठी बोलतोस तेव्हां यावरून तुला देहात्मविषयरूप ज्ञान नाहीं असें उघड दिसतें. कारण ज्ञानी झणजे विवेकी आहेत ते गतप्राण झणजे मरण पावलेले अथवा जिवंत- असे जे बांधवांदिकांचे देह यांचा शोक, वर नात्यर्थीन लिहिलेल्या कारणानें करीत ना- हीत. समाधिकालीं ज्ञान्यास देहादिकांचा अनुभवच नाहीं. व्युत्थान कालीं अनुभव असला तरी ते मिथ्याच आहेत असा निश्चय झाल्यामुळे जसास्वप्नांतील बांधव मिथ्या अ- शा निश्चयानें त्यांचा नाश झाला असा तो शोक करीत नाहीत तसा बांधव नाशानें शोक क- रीत नाहीत. ॥११॥

न त्वेवाहं जातु नारां न त्वं न मे जनाधिपाः ॥ न चैव
न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् ॥१२॥ ॥

शोक न करण्यास कारण सांगताना. मी परमेश्वर यापूर्वी कधीं नाहीं असें नाहीं म्ह- णजे कीलेनें धारण केलेलीं जीं भवनारूपी राम रुष्णादि शरीरें तीं प्रगट झाल्यामुळे अथवा गुप्त झाल्यामुळे मीं पूर्वी कधीं नाहीं असें नाहीं. मी सच्चिदानंद रूप अनादि स्वरूपानें पूर्वी आहेत. तसाच वृंहो पूर्वी कधीं नाहीं असें नाहीं. तसेच हे सर्व राजे पूर्वी कधीं नाहीत असें नाहीं. आत्मा अनादि आणि नाश रहित आहे या कारणानें पूर्वी मी आणि सर्व वृष्टीं आहेतच आणि आपण सर्व यानंतर राहणार नाहीं असें ही नाहीं. आ- त्मास जन्ममरण नाहीं याकारणानें वृंहो कस्तुम काळत्रयीं आत्मास नित्यत्व सां- गितले आहे. ॥११॥

देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा ॥
तथा देहांतरप्राप्तिर्धरिस्तन्नमस्त्यनि ॥१३॥ ॥

तुं ईश्वर आहेस, तुला जन्ममरण नाहीं हें खरें आहे परंतु आत्मा जीवांस- जन्म मरण प्रसिद्ध आहे आणि देहाहून निराळा जर आत्मा आहे आणि देह आत्मा- नाहीं तर देहाचें पीडेनें यास दुःख कसें होतें असें जर अर्जुना झणशील तर सांगतों.

देहाभिमान ज्यास आहे अशा आत्म्यानें ज्यावर हें माझे किंवा हेंच मी असा अभिमान ठेविला आहे त्या देहास बालत्व, तरुणत्व, वृद्धत्व या अवस्था एका एका अवस्थेचा नाश करून जशा प्राप्त होतात त्या प्रमाणें आत्म्यास एक देह नाश पावला म्हणजे दुसरा देह प्राप्त होतो तो नाश पावला म्हणजे तिसरा देह प्राप्त होतो यासच जन्म मरण म्हणतात हें जन्म मरण देहाचा धर्म आहे आत्म्याचा धर्म नाही यासुद्धें देहादिकां हून आत्मा वेगळा आहे असें ह्मटले पाहिजे. पिशाच जेव्हां दुसऱ्याचे शरीरांत प्रवेश करतो तेव्हां त्या शरीरास पीडा झाली तरी त्या देहाचे स्वामीस त्या वेळेस त्या देहावर ह्या माझा देह असा अभिमान नसल्यामुळे देह स्वामीस म्हणजे आत्म्यास दुःख होत नाही. हें शरीर माझे आहे असा त्या पिशाचास अभिमान आहे म्हणून जसें पिशाचास दुःख होतें तसें चालोकांतील अनुभव प्रमाणें देहाहून निराळा जरी आत्मा आहे तरी अज्ञानानें हा देह मीच आहे असा जीवास अभिमान आहे याकारणानें देहास पीडा झाली म्हणजे जीवास दुःख होतें देहाहून आत्मा भिन्नच आहे, देह नाशवत आहे तो आत्मा नव्हे जर देहच आत्मा आहे तर बाल्यावस्थेंतील देहाचा नाश होऊन वृद्धावस्थेंतील दुसरा देह झाला तरी ज्या मी बालपणीं पितरांच्या अनुभव घेतला तो मी वृद्धपणीं त्यांस स्मरतो असें जें स्मरण सर्वांस होतें तें अनुभव घेणाऱ्या देह रूप आत्म्याचा नाश झाल्यामुळे होणार नाही यावरून दोनी अवस्थेंतील शरीराहून आत्मा भिन्न आहे असें सिद्ध होतें. असा देहात्म्य विवेक ज्यास झाला आहे असा जो धीर म्हणजे ज्ञानी तो आत्मा इत्यन्न झाला. आत्मा मरण पावला असें मानीत नाही. ॥ १३ ॥

मात्रा स्पर्शरक्त कौन्तेय शीतोष्ण स्रवदुःखदाः ॥

आगमापायिनो नित्यास्तांस्ति निक्षस्व भारत ॥ १४

आत्मा जरी नाश पावत नाही तथापि माझे इष्ट जे भोग्यादिकांचे देह त्यांचा विद्योग मला होईल. यासुद्धें मी शोक करतो असें जर प्रतिशरीर आत्मभेद मानून म्हणेल तर सांगतात. हे कुंतीपुत्रा अर्जुना, मात्रा स्पर्श म्हणजे रत्निद्वारा इंद्रियादिकांचे आणि विषयांचे संबंध ते शीत आणि उष्ण तसेंच स्रव आणि दुःख यांप्रत्येकापेक्षा होताना. ते संबंध येणार जाणार आहेत. यासुद्धें ते नाशवत आहेत, नित्य नाहीत. यास्तव हे भारत कुलोत्पन्ना अर्जुना त्यांचें तूं सहन कर. जसे जल आणि तेज यांचे संबंध त्या त्या काळीं आपले स्वभावा प्रमाणें शीत किंवा उष्ण यांप्रत्येकापेक्षा होताना. तसेच इष्ट संयोग, इष्ट विद्योग हेही स्रव दुःखें देताना, ते स्थिर नाहीत यासुद्धें त्यांचें सहन करणें तुजसारखे धीर पुरुषांस योग्य आहे, यासुद्धें हर्ष विषाद करणें योग्य नाही. इंद्रिय द्वारा विषयसंबंधानें मनास स्रव दुःख होतें मनाचे भेदभेद आत्म्या-

भेद आहे, तो वास्तविक नाही; परंतु मनाचे ठायीं जो नाशक्याभिमान आहे तो सख-
दुःखास कारण होतो, तो तूं करूनको असें नातुर्थ. ॥१४॥

**यं हि न व्यथयं त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ ॥ समदुः-
खसखं धीरं सौमृतत्वाय कल्पते ॥ १५ ॥**

त्यांचें सहन करण्यांत मोठें फळ आहे, यामुळे ही त्यांचें सहन करणें उचित-
आहे असें सांगताना, हे पुरुष श्रेष्ठा अर्जुना, ज्यास सख किंवा दुःख समान आहे अ-
शा ज्या धीर पुरुषास हे मात्रा स्पर्श म्हणजे विषयांचे संयोग व्यथा करीत नाहीत-
तां मोक्षास जाण्याला योग्य होतो. ॥१५॥

**नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ॥
उभयोरपि दृष्टो न स्वप्नयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥ १६ ॥**

शीत किंवा उष्ण तरांचे सख किंवा दुःख हें सहन करण्यास फार अशक्य
आहे, त्यांचें फार सहन केलेंतर कदाचित् आत्मनाश ही होईल, असें मनांत आणून-
की. कारण तत्त्वविचारें करून ते सर्व सहन करण्यास शक्य आहे असें सांगताना, शी-
तोष्ण सखदुःख हे देहमन आदिकजे अनात्मे त्यांचे धर्म आहेत. निर्विकार आत्म्या-
चे धर्म नाहीत. रज्जूचे अज्ञानानें रज्जूवर भांतीनें सर्प भासला तरी तो मिथ्याच
आहे, त्याची सत्ता रज्जूवर नाही या प्रमाणें आत्मस्वरूपाचे अज्ञानानें आत्म्यावर
देहादिक भासून त्यांचे धर्म सख दुःखादिक आत्म्यावर भासले तरी ते मिथ्याच आहे-
त. त्यांची सत्ता आत्म्याचे ठायीं नाही. नसाच त्रिकाळ ज्याची सत्ता आहे अशा आत्म
स्वरूपाचा नाश नाही. या प्रमाणें सत् आणि असत् यांचा निर्णय तत्ववेत्त्यांनीं पाहि-
ला आहे या विवेकानें तूंही सहन कर. ॥१६॥

**अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वं मिदं ततम् ॥ वि-
नाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि ॥ १७ ॥**

आत्म्याचा नाश नाही असें सामान्यें करून सांगितलें तेच विशेषें करून सां-
गताना, ज्या आत्म्याचे कारणरूप सद्रूप स्वरूपानें हें सर्वजग व्यापलें आहे ते आत्म-
स्वरूप नाश रहित आहे असें जाण. नाश रहित जें आत्म स्वरूप त्याचा नाश करण्यास
कोणीही समर्थ नाही. ॥१७॥

**अंतर्वन इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः ॥ अ-
नाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युद्ध्वस्व भारत ॥ १८**

जो परिच्छेद नय रहित अपरिच्छिन्न आणि नित्यस्वरूप ह्यणजे अमुक देशी आहे, अमुक देशी नाही, असा जो देश परिच्छेद, तसाच अमुक काली आहे अमुक काली नाही. असा जो काल परिच्छेद, तसाच आत्मसत्ता भिन्नभिन्न किंवा आत्मसत्तेहून अनात्मसत्ता भिन्न असा वस्तु परिच्छेद हे त्रिविध देश काल वस्तु परिच्छेद ज्यास नाहीत आणि अनाशी ह्यणजे सर्वदा प्रकाशमान आणि अप्रमेय ह्यणजे इंद्रियादिकांस अगोचर असा जो देहावर अभिमान ठेवणारा आत्मा त्याचे हे देह नाशवंत आहेत. आत्म्याचा नाश नाही आणि आत्म्यास मृत्युदुःखादिकांचा संबंध नाही यास्तव हे भारता अर्जुना, युद्ध कर. आपला स्वधर्म ठाकूनको. ॥१८॥

**य एनं वेत्ति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतम् ॥ उभौ
तौ न विजानीतौ नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥**

या प्रमाणें श्रीष्मादिकांच्या मरणासुद्धें जो शोक तो अयोग्य आहे असें सांगून श्रीष्मादिकांला मारण्यास मी इच्छित नाही. मला पाप लागेल. असें आपले विकारों हें वृत्त मानून जें दुःख झालें तें ही अयोग्य असें सांगतात. जो नार्किकादिक आत्म्यास कर्तृत्व मानून हा मारणारा आहे असें मानितो तसाच जो चार्वाकादिक देहासच आत्मा मानून हा आत्मा मारण्यानें नाश पावतो असें मानितो त्या दोघांस ही समजत नाही. कारण आत्मा कोणास मारीत नाही आणि कोणापासून मरण ही पावत नाही. नातर्य - आत्म्यास कर्तृत्व नाही. जाणून स्वप्न कालीं अंतःकरण संबंधानें कर्तृत्व भासतें, सुषुप्ति मूर्च्छा कालीं अंतःकरण लय झाला ह्यणजे तें भासत नाही यावरून कर्तृत्व हा मनाचा धर्म असतां ही जसे नापत्तेले लोहावर वन्हि संबंधानेंष दाह कर्तृत्व आहे. स्वतः नाही तसें आत्म्यास कर्तृभूत अंतःकरण संबंधानेंच कर्तृत्व भासतें स्वतः नाही. देह तर आत्माने असें पूर्वीच सांगितलें आहे. ॥१९॥

**न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता
वान भूयः ॥ अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥**

आत्मा मरत नाही असें जें सांगितलें तेंच आत्मा निर्विकार आहे यास नाश पावणार जें वस्तु त्याचे विकार नाहीत या कारणानें स्पष्ट करून दाखवितात. हा आत्मा उत्पन्न होत नाही येणें करून जन्मास येणें हा विकार आत्म्यास नाही असें - सांगितलें. हा आत्मा कधीं ही मरण पावत नाही. येणें करून विनाश रूप विकार आत्म्यास नाही असें दर्शविलें. हा आत्मा पुनः पुनः उत्पन्न होऊन सन्तं मन पावतो असें नाही. पूर्वीच सद्रूप आहे. येणें करून जन्मानंतर होणें आणि येणें करून सन्तेस पाव-

णें या विकाराचा आत्म्यास संभव नाही असें दर्शविलें. कारण हा अज ह्यणजे उत्प-
त्ति रहित आहे. हा आत्मा नित्य आहे ह्यणजे सर्वकाळीं एकाच सत्तेनें युक्त आहे. ये-
णें करून वृद्धि स्वरूप विकाराचा आत्म्यास संभव नाही असें सांगितलें. हा आत्मा-
शाश्वत आहे. येणें करून क्षणित रूप विकार आत्म्यास नाही असें सांगितलें. आत्मा
निरवयव आहे यास क्षीणता नाही, हा आत्मा पुराण आहे ह्यणजे नवीन परिणाम-
यास नाही. येणें करून परिणाम रूप विकार आत्म्यास नाही असें सांगितलें हा आत्मा-
मरण पावणारें जें शरीर त्या मध्ये मरण पावत नाही. ॥ २० ॥

वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् ॥ कथं स
पुरुषः पार्थ कं घातयति हंति कम् ॥ २१ ॥

सांगितलें कारणानें आत्म्यास हंतृत्व नाही असें सांगिताने. हे पार्था, अर्जु-
ना, जो पुरुष, हा आत्मा अविनाशी आहे, नित्य ह्यणजे वृद्धि शून्य आहे तसाच उत्प-
त्ति रहित आणि क्षीणता रहित आहे असें जाणतो तो पुरुष कोणास कसा मारील, का-
रण अशा आत्म्याचा मारण्यास साधनच नाही. तसाच तो पुरुष आपण सहाय होऊन
कोणास कोणाचे हातून कसा मारवील. येणें करून ह्यण मजकडून भीष्मादिकांस मार-
विता अशी माझे दायीं दोष वृद्धि करूनको असें कळविलें. ॥ २१ ॥

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति न-
रोऽपराणि ॥ तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य-
न्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२ ॥

आत्म्याचा नाश नाही तथापि भीष्मादिकांचीं शरीरें छिन्न भिन्न होऊन प-
डतील. ह्यणून मी शोक करतो असें जर ह्यणेल तर सांगिताने. मनुष्य जुन्या वस्त्राचा-
त्याग करून जशीं दुसरीं चांगलीं नवीं वस्त्रें घेतो. तसा देहाभिमानी आत्मा जीर्ण झाले
ल्या शरीराचा त्याग करून दुसरे नवीन शरीरांत गमन करतो. कर्म वशें करून पूर्व पूर्व दे-
ह सोडून नवीन नवीन देह येणें हें अवश्य होणारें आहे यास्तव जीर्ण देहाचे नाशा सुद्धें
शोक करणें अनुचित आहे. भीष्मादिक यावज्जीव पर्यंत धर्मानुष्ठानानें क्लेश पावून-
जर्जर झालेल्या या जीर्ण शरीराचा त्याग केल्या शिवाय कर्म फलाचा उत्तम भोग कर-
ण्यास असमर्थ आहेत. ते जर धर्मयुद्धानें स्वर्ग स्वर्गार्थ ज्या दिव्य देहाची अपेक्षा आ-
हे त्यास प्रतिबंधक अशा या जीर्ण देहाचा पात करून दिव्य देह संपादन योग्य तूं कर-
शील तर त्यांचेर तुझा मोठा उपकारच होईल. यास्तव मोठा उपकार करणाऱ्या युद्धावर
अपकार कर्तृत्व भ्रम करूनको. असें अपराणि-संयाति यापदांनीं कळविलें. संया-
ति ह्यणजे दुसरे दिव्य देहांत गर्भवासादि क्लेशाशिवाय उत्तम प्रकारानें या देहाचा त्याग

करून भीष्मादिक गमन करतील असा अर्थ. असें कोणी नास्त्यवर्णन करताना. ॥ २३ ॥

**नैनं छिंदन्ति शस्त्राणि नैनं दहन्ति पावकः ॥ नचै-
नं क्लेदयन्त्यापो न शोषयन्ति मारुतः ॥ २३ ॥**

आत्म्याला मारण्यास साधन नाही असें जें सांगितलें तेंच स्पष्ट करून दाखवितात. नोदण शस्त्रें या आत्म्यास नोडीत नाहीत, प्रदीप्त अग्नि या आत्म्यास जाळीत नाही, उदक या आत्म्यास मृदु किंवा आर्द्र करून शिथिल करीत नाही, वायु या आत्म्यास शक्क करीत नाही. ॥ २३ ॥

अच्छेद्योऽयमदात्त्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च ॥

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥

या विषयीं कारणें सांगिताना आत्म्यास अवयव नसल्यामुळे त्याचे दोन-तुकडे करणें असा जो छेद नों करता येत नाही तसेंच त्याला जाळण्यास, भिजवून शिथिल करण्यास आणि शक्क करण्यास हा येत नाही. यामुळे हा आत्मा नाशरहित, व्यापक, स्थिर स्वभावाचा आणि पूर्वस्वरूपाचा परित्याग न करणारा अथवा क्रियारहित आणि अनादि असा आहे. ॥ २४ ॥

अव्यक्तोऽयमचिंत्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते ॥

तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि ॥ २५ ॥

मुंजा ह्मणजे मोठ्ठा या नांवाच्या वृणाचे गर्भांत जें केवळें वृण असतें तें जसें त्या वृणा वरील मोठीं मोठीं पातें सुक्तीनें गिरनिराळीं करून त्या मुंजेतून बाहेर काढितात. त्या प्रमाणें ब्रह्मचर्यादिक साधन संपन्न जे धीर म्हणजे अधिकारी मुमुक्षू त्यानीं अन्वय व्यतिरेकरूप सुक्तीनें स्थूल, सूक्ष्म आणि कारण एतत्स्वरूप जीं तीन शरीरें यांपासून पार्थक्यें करून जाणलेला आत्मा परब्रह्मच होतो. आत्म्याचेला शोकापन तरतो, ब्रह्मचेला ब्रह्मच होतो, देव ह्मणजे प्रकाश मान किंवा द्योतमान आत्म्यापन अध्यात्म शास्त्राचे श्रवणादिकें करून जाणून शोक आणि हर्ष यांपन टाकितो. अशा अर्थाच्या श्रुतींत स्थूलादिक शरीरांहून भिन्नपणें आत्मस्वरूपाचे ज्ञाना पासून शोक निवृत्ति सांगितली आहे. यास्तव नशा आत्म्याचें अर्जुनास ज्ञान होऊन स्थूलादिक शरीरांवर आत्मत्व भ्रमासुलें त्यांचें विनाशा साठीं जो शोक झाला आहे तो जावा या हेतूनें आत्म्याचा स्थूलादि शरीर तिनया हून भेद सांगिताना. हा आत्मा अव्यक्त आहे, व्यक्त म्हणजे प्रत्यक्ष जें स्थूल शरीर त्याहून भिन्न आहे, स्वप्नांत अन्वय स्थूल देहाचें भान नसलें तरी स्वप्न साक्षि लें करून ह्मणजे स्वप्नास जाणणाऱ्याचे स्वरूपा

नें आत्म्याचें भान ह्मणजे प्रतीति असते असा आत्म्याचा अन्वय ह्मणजे स्वप्नकालीं अनु-
 रति, नसाच स्वप्नकालीं आत्म्याची स्फूर्ति असतांही स्थूल देहाची स्फूर्ति नाही असा
 स्थूल देहाचा व्यतिरेक म्हणजे आरति हे अनुभव सिद्ध आहेत. या अन्वय व्यतिरे-
 कावरून स्थूल देह आत्मा नव्हे असें जाणावें. या प्रमाणेंच श्रोत्र, त्वक्, चक्ष, रसना,
 आणि प्राण अशीं पांच ज्ञानेंद्रियें. वाक्, पाणि, पाद, पायु आणि उपस्थ अशीं पांच क-
 र्मेन्द्रियें पंच प्राण आणि मन आणि बुद्धि या सप्तदश १७ पदार्थांस लिंगशरीर किंवा सू-
 क्ष्मशरीर ह्मणतात. या लिंग किंवा सूक्ष्म शरीराहून आत्मा भिन्न आहे, असें सांगतात.
 हा आत्मा अचिंत्य आहे. शब्द, स्पर्श, रूप, रस आणि गंध यांचें जें ज्ञान होतें त्यास उ-
 त्पन्न करणारें कोणी साधन म्हणजे करण आहे. तसेंच घेणें, बोलणें आणि चालणें
 इत्यादि क्रियारूप जें कार्य होतें त्यास उत्पन्न करणारें कोणी साधन ह्मणजे करण आहे.
 तसेंच संकल्पविकल्पात्मक जें ज्ञान होतें त्यास उत्पन्न करणारें साधन ह्मणजे करण
 आहे. तसेंच जें ज्ञान होतें त्यास उत्पन्न करणारें साधन म्हणजे करण आहे. तसेच
 प्राणा पानादिकांचे जे व्यापार होतात त्यांस उत्पन्न करणारें साधन ह्मणजे करण
 आहे. कारण जें कार्य होतें तें करणा शिवाय होत नाही, या अनुमानाचेंच जें आहे-
 अशी चिंता करण्यास म्हणजे जाणण्यास योग्य पूर्वोक्त सप्तदश पदार्थस्वरूप सू-
 क्ष्मशरीर तें चिंत्य त्याहून आत्मा निराळा आहे, या सूक्ष्म शरीराचें सषुप्तिकालीं ज-
 री भान नसलें तरी सषुप्ति साक्षिलें करून म्हणजे सषुप्तीचे अनुभवात्मक प्रका-
 शरूपानें भान आहे, हें भान सषुप्ती पासून उठलेले पुरुषास मी सखें करून नि-
 जलों होतों असें जें स्मरण होतें तें स्मरण अनुभवावांचून होणार नाही या अनुमा-
 नात्मक प्रमाणावरून सिद्ध आहे. असा सषुप्तींत आत्म्याचा अन्वय म्हणजे अनु-
 रति आणि सषुप्ति कालीं सूक्ष्मशरीराची प्रतीति नसली तरी आत्म्याची पूर्वोक्त प्रती-
 ति आहे, हा सूक्ष्म देहाचा किंवा शरीराचा व्यतिरेक म्हणजे आरति, असे हे अन्व-
 य व्यतिरेक अनुभव सिद्ध आहेत. यावरून आत्मा सूक्ष्मशरीराहून निराळा आहे-
 असें जाणावें. या प्रमाणें आत्मस्वरूपावर सूक्ष्मशरीराचा विवेक झाला म्हणजे सूक्ष्म
 शरीरांतोळ पांच कर्मेन्द्रियें आणि पांच प्राण एतद्दश पदार्थ रूप जो प्राणमय कोश आ-
 णि पांच ज्ञानेंद्रियें आणि संशयवृत्ति रूप मन एतत् षट् पदार्थ रूप जो मनोमय कोश
 आणि पांच ज्ञानेंद्रियें आणि निश्चयात्मक वृत्तिरूप जो बुद्धि एतत् षट् पदार्थ रूप जो-
 विज्ञानमय कोश याचा विवेक होतो. कारण हे कोश लिंगशरीरांतच सत्त्व आणि रज-
 या गुणांच्या प्राणा पानादिक पांच प्राणवृत्ति, पांच ज्ञानेंद्रियें, पांच कर्मेन्द्रियें, संकल्पवि-
 कल्पात्मक मनोवृत्ति, निश्चयात्मक मनोवृत्ति एतद्दृष्ट्या अवस्था ह्मणजे परिणाम या-
 चें भेदानेंच निरभिराजे केले आहेत. या प्रमाणेंच स्थूल आणि सूक्ष्म शरीरास बीजभू-
 त जें सषुप्तीतील मूलाज्ञान त्यास कारण शरीर ह्मणतात. त्याहून ही आत्मा भिन्न आहे.

असें सांगतात. हा आत्मा अविकार्य आहे म्हणजे सूक्ष्म कार्यरूप जो विकार त्याचे स्वरूपानें स्थिति पावण्यास जें योग्य तें विकार्य म्हणजे त्रिगुणात्मक मूला ज्ञानरूप कारण शरीर त्याहून भिन्न आहे. समाधिकालीं किंवा ध्यान कालीं स्रष्टृमीतील कारण शरीर रूप अज्ञानाची प्रतीति नसली तरी समाधीपासून किंवा ध्याना पासून उठल्या नंतर एतावत् पर्यंत मी समाधिस्थ होतो, ईश्वर ध्यानच करीत होतो. असें स्मरण होतें त्यावरून समाधि ध्यान साक्षितें करून आत्म्याचें स्फुरण आहे. हा आत्म्याचा त्याकालीं अन्यथ म्हणजे अनुवृत्ति आणि त्याकालीं आत्म्याचें स्फुरण असून अज्ञानाचें स्फुरण नाही. हा अज्ञानाचा व्यतिरेक म्हणजे व्यावृत्ति हे अनुभवसिद्ध आहेत. यावरून आत्मा कारण शरीर जें अज्ञान त्याहून भिन्न आहे असें जाणावें. या त्रिगुणात्मक अज्ञानांत जो मलिन म्हणजे रज आणि तम या दोन गुणांनीं क्लृप्त केलेला सत्त्वगुण तो निद्रारूप स्रष्टृमीचे अव्यवहिन पूर्वक्षणीं उत्पन्न झालेल्या प्रिय, मोद आणि प्रमोद या तीन वृत्तींनीं युक्त झाला म्हणजे त्यासच आनंदमय कोश असें म्हणतात. दृष्ट वस्तूचे दर्शना पासून जी मनाची स्वरूपाकार वृत्ति होते तीस प्रिय म्हणावें. दृष्ट वस्तूचा लाभ झाल्यानें जी मनाची स्वरूपाकार वृत्ति होते तीस मोद म्हणावें. दृष्ट वस्तूचे उपभोगानें जी मनाची स्वरूपाकार वृत्ति होते तीस प्रमोद म्हणावें. कारण शरीराहून आत्मा भिन्न आहे असा विवेक झाला म्हणजे आनंदमय कोशाचाही आत्म्याशीं विवेक होतो म्हणजे आनंदमय कोशाहून आत्मा भिन्न आहे असें समजनें. कोशकार या नांवाचा एक कीट आहे तो आपणारा आवरण करणारा कोश उत्पन्न करून त्यांत बंधन पावून जसा कुेश पावतो त्याप्रमाणें अन्नमयादिक जे सांगितलेले पांच कोश त्यावर अन्नमय स्थूल देहादिक जे कोश ते मीच आहे असा आत्मस्वरूपाचे अज्ञानानें युक्त जीव अभिमान ठेवून त्यांचे संबंधानें सांसारिक कुेश पावतो, या कारणानें अन्नमय आत्म्याहून प्राणमय आत्मा भिन्न आहे, प्राणमय आत्म्याहून मनोमय आत्मा भिन्न आहे, मनोमय आत्म्याहून विज्ञानमय आत्मा भिन्न आहे, विज्ञानमय आत्म्याहून आनंदमय आत्मा भिन्न आहे, असा अन्नमयादि कोशांवर आत्मा आत्मा या प्रमाणें सर्वत्र तैत्तिरीयादिक उपनिषदांत आत्म शब्दाचा प्रयोग केला आहे, परंतु तो मुख्य आत्मानंद. कारण त्याच उपनिषदांत आत्मभूत सर्वानर ब्रह्मज्ञाना पासून ब्रह्म प्राप्तिरूप मुक्ति आरंभीं सांगून तें ब्रह्म कोणतें तें समजाया सारीं मूढ लोकांनीं आत्म्याचें करून मानिलेले जे एका एका पेशां आंतर आंतर स्थूल देहादिक पंचकोश त्यांवरील आत्मत्व बुद्धि जाऊन पंचकोशाहून सर्वांचा आंतर सच्चिदानंद ब्रह्मरूप आत्मा भिन्न आहे असें त्रयानें ज्ञान होण्यासाठीं हा आत्मानंद, हा आत्मानंद असें सांगून आनंदमय कोशाहून ही निराळा पांच कोशांचा अंतरात्मा पुच्छा प्रमाणें सर्व कोशांस प्रतिष्ठा म्हणजे अधिष्ठान भूत पुच्छ ब्रह्मरूप सांगू

न प्रकरण समाप्ति केली. यावरून तेंच मुमुक्षूंनीं आत्मत्वे करून जाणावयास योग्य असें ब्रह्म आत्मा आहे असें जाणावें. ज्या करणास्तव स्थूल सूक्ष्म आणि कारण एतद्रूप तीन शरीरांहून आत्मा भिन्न आहे त्या करणास्तव अशा आत्म्यानें तूं जाणून वंधादिकांच्या नाशा मुबें शोक करूं नको किंवा शोक करण्यास योग्य नाहीस. ॥२५॥

**अथ चैनं नित्यजानं नित्यं वा मन्यसे मृतम् ॥ त-
थापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि ॥ २६ ॥**

या प्रमाणें तत्त्व ज्ञानाचे दृष्टीनें बंधुनाश निमित्तक शोक योग्य नाही असें सांगून आतां देहादिकांसच आत्मा मानणारे जे प्राकृत लोक त्यांचे दृष्टीनें ही शोक योग्य नाही असें सांगण्याच्या विधानें मुमुक्षूस महाबाह्यांनील खंपदाचा जो विवक्षित वास्तविक जीवात्म स्वरूप अर्थ त्यांचे बोधानें दटल होण्यासाठीं आणि सच्चिदानंदात्मक शरीर त्रिनयभिन्न जें आत्मस्वरूप तेंच खंपदाचा विवक्षित अर्थ आहे, मूढ ज्यास आत्मा मानितान तो त्या पदाचा अर्थ नाही असें ज्ञान होण्यासाठीं आणि मूर्खाने मनावर सत्यत्व बुद्धि न व्हावी या साठीं त्यांचे मनाचा अभ्युपेत्य वादानें ह्मणजे असें ही जर म्हणशील अशा अर्थोगी कारणें अनुवाद करून बोलताना. आत्मा उत्पत्ति नाशरहित आणि सच्चिदानंदरूप असा असतां ही तो नित्यजान ह्मणजे नित्य उत्पन्न होणारा आहे अथवा नित्यमृत म्हणजे नित्य मरणशील आहे असें जरी तूं मानशील, नित्य ज्ञान आणि नित्य मृत या पदानां आत्मा उत्पन्न होऊन मरण पावणारा आहे असें मानणारे जे लोकाद्यतादिक नास्तिक आणि आत्मा नित्य असतां ही ह्मणजे उत्पत्तिरहित आणि नाशरहित असतां ही उत्पन्न होणाऱ्या शरीराचे संबंधानें उत्पन्न आणि मरण पावणाऱ्या शरीराचे संबंधानें मृत अशा गौण व्यवहारास योग्य होतो. असें बोलणारे जे तार्किकादिक आस्तिक यांचे पक्ष सचविले. या पक्षांचे कंदकांदार न्यायानें ह्मणजे कांढ्याने कांढा काढाचा या न्यायानें निराकरण होऊन मुख्य वेदान पक्षानें खंपदार्थ जें आत्मज्ञान तें निश्चयात्मक होण्यासाठीं सर्व नास्तिक पक्षांच्या आणि आस्तिक पक्षांच्या परस्पर विघ्ननिपत्ति ह्मणजे विवाद संक्षेपानें येथें लिहितो. मी स्थूल आहे, मी कृशा झालों, मी गमन करतो, मी ब्राह्मण, मी मनुष्य, अशी या अन्नमय स्थूल देहावर आत्मत्व बुद्धि प्रत्यक्ष रूप होणे यावरून हा स्थूल देहच आत्मा आहे हा स्थूल देह पृथिव्यादिक भूतांचा जो एकत्र मिळालेला समुदाय तद्रूपच आहे. प्रत्येक पृथिव्यादि भूतांस जरी चेतन्य नाही तथापि चूर्ण ह्मणजे चुना आणि हरिद्रा तसींच पूगीफल, नागवेळीचीं पानें, चूर्ण आणि कान रत्यादिक पदार्थांवर जर रक्तिमा नाही तरी त्यांचें एकत्र मेलून झालें ह्मणजे रक्तिमा जसा उत्पन्न होतो तसा पृथिव्यादिकांना विलक्षण देहरूप संघात ह्मणजे मेलून झालें म्हणजे

देहावर चैनन्य उत्पन्न होतें असें चावीकांतील कोणी लोकायत ह्मणनात आणि त्यांचे-
मतीं प्रत्यक्षाहून दुसरे अनुमान शब्दादिक प्रमाण नाहीं तरी आपला पक्ष खरा आहे.
असा वेदास प्रमाण मानणारे जे आस्तिक त्यांचा निश्चय होण्यासाठीं अन्नमय म्हणजे-
शुक्ल शोणित रूप परिणाम हारानें अन्ना पासून उत्पन्न झालेला जो स्थूल देह तो आ-
त्मा आहे असें श्रुतींत सांगितलें आहे असें वेदाचें प्रमाण आपल्या पक्षास दाखविता-
त. या दोहों वृत्त जीवात्मा निघून गेला ह्मणजे चैनन्य जाऊन हा देह मरण पावतो. यास्तव
देहाहून इंद्रियरूप आत्मा निराळा आहे. मी बोलतो, मी पहातो, मी ऐकतो, मी अंध-
किंवा बधिर आहे अशी इंद्रियांवर प्रत्यक्षरूप बुद्धि सर्वास होतें. हें प्रत्यक्षच इंद्रिये-
आत्मा आहे याविषयीं प्रमाण आहे, असें दुसरे लोकायत बोलतात. आणि यां प-
क्षावर वेदिकांची श्रद्धा बसण्यासाठीं वागादिक इंद्रियें मी मोठें मी मोठें. असा पर-
स्पर कलह करून मोठा कोण याच्या निर्णयासाठीं सर्व प्रजापति पाशीं गेलीं. असें
श्रुतींत सांगितलें आहे, या कलहावरून इंद्रियांस चैनन्य आहे आणि चैनन्या मुळे-
च त्यांस आत्मत्व आहे असें श्रुतीचें प्रमाण दाखवितात. चक्षुरादिक इंद्रियांचा ना-
श झाला तरी जर शरीरांत प्राण आहे तर शरीरास चैनन्य असतें आणि शरीर जग-
तें. यावरून इंद्रियांहून निराळा प्राणच आत्मा आहे असें हिरण्य गर्भाचे उपामक
ज्यांस हिरण्य गर्भ असें ह्मणनात ते बोलतात. आणि जेव्हां मनुष्य स्फुमी प्रन पाव-
तो तेव्हां सर्व चक्षुरादिक इंद्रियें आपला दर्शनादिक व्यापार ह्मणजे पाहणें ऐकणें
इत्यादिक व्यापार न करतां लीन झालीं तरी प्राण आपला व्यापार करीत जाणून राह-
तो. यास्तव प्राणच सर्व इंद्रियां मध्ये श्रेष्ठ आहे असें श्रुतींत सांगितलें आहे. याव-
रून आणि अन्नमय कोशाहून निराळा जो प्राणमय कोश तोच आत्मा असेंही श्रुतीं-
त सांगितलें आहे यावरून प्राणच आत्मा असें ह्मणण्यास श्रुति ही प्रमाण आहे अ-
सें दाखवितात. कर्ता, भोक्ता, हें आत्म्याचें स्वरूप आहे, जो पर्यंत मन आहे तो पर्ये-
तच कर्तृत्व, भोक्तृत्व अनुभवास येतें. स्फुमींत प्राण असतांहीं मनाचा लय होतो
यामुळे कर्तृत्व, भोक्तृत्व अनुभवास येत नाहीं आणि प्राणमय कोशाहून निराळा
मनोमय कोशाच आत्मा आहे असें श्रुतींत सांगितलें आहे, या श्रुति प्रमाणावरून-
आणि विषयासक्त झालेले मनच बंधास कारण आहे. निर्विषय झालेले मनच मो-
क्षास कारण आहे अशा प्रथांची श्रुति आहे तीचे प्रमाणावरून मनच आत्मा आ-
हे असें कोणी ह्मणनात. अहं ह्मणजे मी अशी अहमाकार वृत्ति, इदं ह्मणजे हें अ-
शी इदमाकार वृत्ति अशा वृत्तींचे दोन भेदांनीं अंतःकरण दोन प्रकारचे आहे. अह-
माकार वृत्तीस विज्ञान असें ह्मणावें. इदमाकार वृत्तीस मन असें ह्मणावें. अहमाका-
र वृत्ति झाल्यानंतर तो पासून इदमाकार वृत्ति उत्पन्न होते. यास्तव मनाला उत्पन्न क-
रणारें अहमाकार वृत्ति रूप विज्ञानच आत्मा आहे आणि हे वृत्ति प्रतिक्षणी उत्पन्न-

होऊन नाश पावते. असा अनुभव आहे यावरून आत्मा क्षणिकच आहे आणि त्याचा दुसऱ्याने प्रकाश न होता तो स्व प्रकाश स्वरूपच आहे असें बौद्ध द्वाणानां आणि आपले पक्षास मनोमय कोशाहून भिन्न विज्ञानमय कोशच आत्मा आहे. असें श्रुतींच-सांगितलें आहे तें श्रुतींचे प्रमाण दाखवितात. सृष्टीचे पूर्वी हें जग असतच होतें असें श्रुतींतील प्रमाण दाखवून शून्यच आत्मा द्वाणजे आत्म्यास स्वरूपच नाही. हें ज्ञान जेय एनद्रूप सर्वजग भांतीनेच भासतें असें ही कोणी बौद्धांतील बोलतात. हे सर्व पक्ष नित्य ज्ञान आणि नित्यमृत या पदानीं सचविले. ते असे- नित्य ज्ञान द्वाणजे नियमानें उत्पन्न होणारा देहेद्रिय प्राण मन बुद्धि रूप आत्मा नसाच नित्य मृत द्वाणजे सर्वदा मृत द्वाणजे कधींही जो नाहीं, येणें करून शून्य वादिपक्ष सचविला. सृष्टि पूर्वकाळीं हें जग असतच होतें असें कोणी द्वाणतात. असा अनुवाद करून हे सौम्या असें कसें संभवेत असना पासून द्वाणजे शून्या पासून हें जग कसें उत्पन्न होईल. यास्तव जगाला कारण सद्रूप पात्र वस्तू मानलें पाहिजे, जो स्वात्मरूप ब्रह्म नाही असें मानितो तोच आत्म्याचा अपलाप केल्यामुळें असत म्हणजे नाही असें म्हणणें ग्राम होईल अशी शून्यवादी मनाची निंदा करून सद्रूप आत्मा आहे असें श्रुतींचे सांगितलें आहे आणि अधिष्ठानाचांचून भांति होत नाही भ्रम होण्यास कांहीं अधिष्ठान पाहिजे, जसें गौळ्य भ्रमामास शक्ति, सर्प भ्रमास रज्जू, आणि शून्य द्वाणजे कांहीं नाही हें ज्यास समजतें तोच समजणारा आत्मा होईल. नाहीतर जर समजणाराच नाही तर शून्य आहे हें कशावरून सिद्ध होईल. यास्तव आत्म्याची सत्ता आहे आणि शून्य होतें असें जें तूं बोलतोस ही सत्ता कोणती शून्यास तर सत्ताच नाही जर सत्ता आहे तर सत्ता हेच सद्रूप आत्म्याचें स्वरूप शून्य हें नांच मात्र तूं वेंविलेंस आणि क्षणिक विज्ञानमय कोशाहून भिन्न आनंदमय कोश आत्मा आहे तो सद्रूपानेंच द्वाणजे त्रिकाळ ज्याची सत्ता आहे अशा स्वरूपानेंच पाहावा. द्वाणजे आत्म्यास आनंदमयता येण्यास उपाधि घेत जो सांगितलेला आनंदमय कोश-न्याहून भिन्न आहे असा जाणावा. अशा श्रुति प्रमाणावरून नित्य आत्मा आहे असें वेदास प्रमाण मानणारे वैदिक बोलतात. पंच कोशाहून आत्म्याचें स्वरूप निराजें आहे- असें मानणारां ही कोणी आत्मा अणु परिमाण आहे असें बोलतात. आणि रोम द्वाणजे केशाचा सहस्रांश भाग त्या प्रमाणें सूक्ष्म ज्या शरीरांतील नाही त्याने आत्मा मंचार करतो हा आत्मा अणु पेशां ही अणु आहे. आत्मा स्वरूप सूक्ष्म पेशां ही सूक्ष्मतर द्वाणजे फार सूक्ष्म आहे, केशांच्या अग्राना जो शंभरावा भाग त्याचा जो हजारवा भाग तिनकें परिमाणाचा जीव आहे असें जाणावें. अशा अर्थाच्या अनंक श्रुति आत्म्याचे-अणु परिमाणा विषयीं प्रमाण आहेत, असें सांगतात. कोणी हा आत्मा नखाद्या पासून कंशाग्र पर्यंत या शरीरांत प्रविष्ट आहे अशा अर्थाच्या श्रुति प्रमाणावरून आणि आत्मा जर अणु आहे तर आपाद मस्तक पर्यंत सर्व शरीरांत एककाळींच सख दुःख संवेद-

न रूप चैतन्याची प्रतीति होते असा सर्वोस अनुभव आहे तो कसा होईल. आत्मा जर अणु आहे तर ज्या प्रदेशां आत्मा आहे तिन्वच्याच प्रदेशांत चैतन्य प्रतीति होईल. सर्व शरीरांत एककालीच प्रतीति होणार नाही या युक्तीचे प्रमाणावरून जितकें परिमाण ज्या देहाचें आहे तिन्वकेंच परिमाणाचा आत्मा त्या देहांत आहे त्या आत्म्याचे सूक्ष्म अवयव आहेत ते सूक्ष्म नाडींत प्रवेश करितात. यावरून आत्मा सूक्ष्म आहे तो सूक्ष्म नाडींत प्रवेश करतो. असें श्रुतींत सांगितलें आहे, जसे देहाचें अवयव जें हस्त त्यांचा कंचुकांत ह्मणजे आंगरख्यांत प्रवेश झाला ह्मणजे देहाचा कंचुकांत प्रवेश झाला. असा व्यवहार लोक करताना. त्या प्रमाणें तो श्रुतींनील व्यवहार गोणच आहे. कर्मवशें करून आत्म्याचे अवयव न्यून झाले ह्मणजे आत्मा न्यून परिमाणाचे पिपीलिकेदिकांचे देहांत तिन्वकें परिमाणाचा होऊन प्रवेश करतो आणि अवयव कर्मवशें करून अधिक झाले ह्मणजे अधिक परिमाणाचा होऊन अधिक परिमाणाचे गजादिकांचे देहांत प्रवेश करतो. यास्तव आत्मा देहाचे परिमाणाचा असून देहाहून निराळा आहे असें बोलतात. या पक्षास दिग्बर सिद्धांत असें ह्मणतात. आत्म्यास जर अवयव मानले तर ज्यास अंश म्हणजे अवयव आहेत त्याचा अंश नाशानें किंवा दुसरे कारणांनं नाश लोकांत पाहिला आहे. त्याप्रमाणें आत्म्याचा ही नाश होईल. आत्म्याचा नाश मानला तर परलोकगामी आत्मा नाश पावल्यामुळे नाहीसा झाला या कारणांनं आत्म्यानें केलेले शक्ताशक्त कर्माचा फलोपभोगाचेंचून नाश होईल आणि उत्पन्न होणारा जो आत्मा तो उत्पन्न होण्या पूर्वी भुव्वांच नव्हता यामुळे त्याणें पूर्वी न केलेले कर्माचा फलोपभोग त्यास होतो असें होईल. हें तर वेदशास्त्र विरुद्ध आणि युक्तीस विरुद्ध आहे यास्तव आत्मा आकाशा प्रमाणें नित्य आणि महान् म्हणजे विभु परम महत् परिमाणाचा आहे आणि निरंश आहे अशा अर्थाच्या श्रुतीवरून आत्मानित्य आणि विभक्त आहे असें मानून नसाही आत्मा अविद्रूप ह्मणजे जड आहे. ज्ञान, इच्छा, रुचि, द्वेष, धर्म, अधर्म, सुख, दुःख भावनारव्य संस्कार हे गुण आत्म्याचे आहेत. त्यांच्या योगानें तो द्रव्य आणि चेतन आहे. अद्रष्टृ म्हणजे पुण्य पाप यांचे निमित्तानें मनाचा आणि आत्म्याचा संयोग झाला ह्मणजे पूर्वी सांगितलेले ज्ञानेच्छादिक गुण त्यांस किंवा त्यांवर उत्पन्न होताना आणि अद्रष्टृ नाश पावले म्हणजे स्रष्टृचीत लय पावताना. हा आत्मा पुण्याचा आणि पापाचाकर्ता आणि त्यांची जीं कर्मादुःखरूप फलें त्यांचा भोक्ता आहे यामुळे ईश्वराहून तो भिन्न आहे, आत्मा विभक्त आहे यामुळे त्यावर क्रिया नसली तरी कर्मवशें करून कर्मफलोपभोगा साठीं स्वर्गादिक लोकां त्यास शरीर संबंध झाला ह्मणजे तो लोकांतरी गेला असें ह्मणतात. आणि या लोकां शरीर संबंध झाला ह्मणजे या लोकांत आला असें ह्मणतात. या विषयीं सर्व कर्मकांड वेद प्रमाण आहे. असें तार्किक आणि प्राभाकर म्हणतात. स्रष्टृभी प्राप्त उद्वेगल्ल्यास मी जड होऊन गरवानें निजलो होतो. कांहीं

जाणत नव्हतो. अशा स्मृतीवरून स्मृतीस कारण अनुभवरूप गूढचैतन्य स्रष्टुमिका-
लीं कल्पून आत्मा जड आणि बोधात्मक आहे असें भाट्ट बोलतात आणि त्यांचे मतीं-
द्रष्टा जो आत्मा त्याचें स्वरूप घूत दृष्टीचा म्हणजे चैतन्याचा स्रष्टुमि काळीं लोप म्हण-
जे नाश नाही. कारण आत्मस्वरूप नाशरहित आहे अशा अर्थाची श्रुति आणि सुषु-
मि काळीं ज्ञान नाही असें जे म्हणतात, त्यासही तो ज्ञानाभाव आहे असें समजणारं
कोणी प्रकाश मान वस्तु मानिलेंच पाहिजे. नाहीतर तो ज्ञानाभाव कशावरून निश्चि-
न होईल अशी युक्ति हीं प्रमाणें स्रष्टुमि काळीं आत्मा गूढचैतन्यरूप आणि जड म्ह-
णजे खद्योता प्रमाणें प्रकाश आणि अप्रकाश यांहीं करून युक्त आहे, याविषयीं-
सांगताना जो निरंश आहे त्यास प्रकाश आणि अप्रकाश असें उभय स्वरूपस्य कधीं-
ही कसेंही संभवत नाही. यास्तव आत्मा चिद्रूपच आहे, मी जडमूढ होऊन निजलां हो-
तो अशी जाडयस्मृति होणे तीन जडहें प्रकृतीचे सत्त्व रजतमोगुणात्मक रूप भासतें हें
आत्म्याचें स्वरूप नाही असंग आणि चिद्रूप अशा आत्म्यास भोग आणि मोक्ष होण्या
साठीं ती जड प्रकृति प्रवृत्त होते, त्या प्रकृतीवर तादात्म्याभिमानामुळे पुरुषास संसा-
ररूप बंध होतो. प्रकृती पासून आपलें स्वरूप असंग आणि चिद्रूप आहे. अशा विवे-
क ज्ञानानें पुरुषास मोक्ष होतो. याविषयीं विस्तर नेराव्या अध्यायानें लिहूं. आत्मा
एकच सर्व शरीरांन मानलानंतर कोणी सुखी, कोणी दुःखी, कोणी बद्ध, कोणी मुक्त,
अशी व्यवस्था होणार नाही. या सारीं तार्किकादिकांनीं प्रति शरीरीं आत्मा भिन्न भिन्न
आहे असें मानिलें आहे, त्याचप्रमाणें पुरुष प्रति शरीरीं असंग आणि चिद्रूप असा
भिन्न भिन्नच आहे असें प्रकृति आणि पुरुष यांचा विवेक ह्मणजे भेद सांगणारें सांख्य
बोलताना. आणि महत्तत्त्व ह्मणजे मन्त्र किंवा बुद्धि यांहून अव्यक्तपर ह्मणजे महत्तत्त्वा-
चें कारण अव्यक्त आहे या अर्थाच्या श्रुतीनं अव्यक्त शब्दानें जड प्रकृति आणि हा-
पुरुष असंग आहे या अर्थाच्या श्रुतीनं असंग पुरुष सांगितला आहे असे प्रकृति आणि
पुरुष यांचे सांगितले प्रमाणें स्वरूपविषयीं श्रुति प्रमाण दाखविताना. असे हे तार्किक,
ग्रामाकर, भाट्ट आणि सांख्य यांचे पक्ष ही नित्यज्ञान आणि नित्यमृत या पदानां नित्य-
असनां ही उत्पन्न होणाऱ्या देहादिकांच्या संबंधानें उत्पन्न होतो, नसाच नित्य अस-
नांही देहादिकांच्या मरणानें मरण पावतो. अशा त्या पदांच्या अर्थाच्या विवेकानें सत्त्व-
विलें आणि मन्यसे म्हणजे असें जरी तूं मानशील येणें करून ते पक्ष वास्तवीक नव्हे-
त, कारण या सर्व पक्षांन आत्मा प्रति शरीरीं भिन्न भिन्न आहे आणि जग सत्य आहे
असें आहे हें सर्व बेद विरुद्ध आहे कारण सर्व वेदांनील महा वाक्यें जीव आणि ब्रह्म
यांचें ऐक्यच आहे भेद नाही असें सांगताना यावरून आत्मा एकच आहे, आत्म्या-
चा भेद नाही जो भेद भासतो तो आत्मस्वरूपाचे अज्ञानामुळे भासतो, रज्ज्वर स-
र्प भासतो परंतु सर्पाची सत्ता रज्ज्वर पक्षां निराची जशी नाही तसें सर्व जग मायेनें आ-

त्या स्वरूपाचे गयीं भासविलें आहे तें आत्मसन्नेनेंच आहे, अशा सन्नेचे व्यवहार साधनें परंतु त्याजगाची आत्मसन्ने पेशां सत्ता निराजी नाही. जसा सूर्य एकच असतो त्याचा मलिन जलांत मलिन प्रतिबिंब होतो, स्वच्छ जलांत स्वच्छ प्रतिबिंब होतो आणि हा स्वच्छ सूर्य, हा मलिन सूर्य असा उपाधि संबंधानें व्यवहार होतो तसा आत्मा नित्यमुक्त एकच असतो ही मायेचे किंवा मायाकार्य मून बुद्धिरूप उपाधीचे भेदानें त्यांचे संबंधामुलें हा बद्ध, हा मुक्त, हा सुखा, हा दुःखी, असा व्यवहार स्वप्नांतील एकाच आत्म्यावर हा राजा, हा देव, हा मनुष्य, हा ईश्वर, हा जीव, अशा व्यवहारा प्रमाणें होतो, परमार्थतः आत्मस्वरूपाचा विचार केला द्योतक आत्म्यास उत्पत्ति नाही, नाश नाही, आत्मा कदाहीन नाही, मुक्त होत नाही, आत्मा साधक नाही, आत्मामुमुक्त नाही, हे सर्वधर्म अंतःकरणावरील असून मायेचे योगानें अंतःकरणानें तादात्म्याचे भ्रमानें आत्म्यावर भासतात असें श्रुतींत सांगितलें आहे. मायेचे योगानें सर्व व्यावहारिक व्यवस्था होते. बंधमोक्ष व्यवस्थे करता आत्मभेद मानला तर अहंन श्रुतीशीं विरोध येईल. जो भेद भासतो तो मायेचे योगानेंच भासतो. जीव, ईश्वर, जग असें सर्व हेंत मायेनेंच कल्पिलेंलें आहे, तें अज्ञाना वस्थेत भासतें. हेंताना अनुवाद जीवश्वगदिकांचे हेंत प्रतिपादनकरणाच्या श्रुतीनीं केला आहे तो हें हेंत, जें भासतें तें भ्रमानें भासतें, पारमार्थिक अहंनच आहे असें महावाक्यानें सांगितला सारीं केला आहे, सूर्य मेरूस प्रदक्षिणा करीत असतो ही समुद्रतीरवासी लोकांस तो उदयकालीं पूर्वसमुद्रा पारून विषतो आणि अस्तमयीं पश्चिम समुद्रांत जातो अशा भ्रमाचा अनुवाद जसा श्रुतींत केला आहे त्या प्रमाणें लोकांचे भ्रमाचा हा अनुवाद केला आहे, त्याविषयीं तात्पर्य नाही. कारण सर्व महावाक्यांत आत्म्याचें अहंन सांगितलें आहे त्याची अन्यथा उपपत्ति होणार नाही, अहंता विषयीं भ्रम नाही यास्तव त्याचा अनुवाद पारमार्थिक भेद सांगावयासाठीं केला असें संभवत नाही. असो हा विचार अहंन शास्त्रांत समुद्राप्रमाणेंच आहे यास्तव महावाक्यांचा मात्र अर्थ येथें संक्षेपानें लिहितां. चक्षुर्गिंद्रियांचे द्वारा रूपादि बान्यविषया प्रत जाऊन घट रूपाद्याकार झालेले अंतःकरण वृत्तीनें युक्त होऊन जें चैतन्य घटरूपादिका प्रत पाहनें, तसेंच श्रोत्रेन्द्रियांचे द्वारा बाहेर जाऊन शब्दाकार झालेले अंतःकरण वृत्तीनें युक्त होऊन जें चैतन्य शब्दाचें श्रवण करतें तसेंच घ्राणेन्द्रियांचे द्वारा बाहेर जाऊन गंधाकार झालेले अंतःकरण वृत्तीनें युक्त होऊन जें चैतन्य गंधाचें आघ्राण करतें, तसेंच वागिन्द्रियांचे गयीं स्थित जें अंतःकरण तेंणें करून युक्त जें चैतन्य शब्दाचें उच्चारण करतें तसेंच रसनेंद्रियांचे द्वारा बाहेर जाऊन रसाकार झालेले अंतःकरण वृत्तीनें युक्त होऊन जें चैतन्य हें स्वादु, हें अस्वादु असें जाणतें तें त्या वृत्तीनीं उपलक्षित म्हणजे त्या वृत्तीला सोडून राहिलेले शुद्ध चैतन्य प्रज्ञान शब्दाचा अर्थ

उत्तम जे चतुर्भुजादिदेव, मध्यम जे मनुष्यादिक, अधम जे देहधारी गजाश्वादिक. आणि आकाशादिक जीं भूतें त्यांचे वायीं जगाचे उत्पत्ति स्थिति लयांत कारण भूत जें एकचैनन्य आहे तें ब्रह्म शब्दाचा अर्थ असें अवान्तर वाक्यांनीं सांगून आणि हें चैनन्यच ब्रह्म हेंच इंद्र इत्यादिक ही सांगून ज्या कारणास्तव सर्वत्र राहिलेले प्रज्ञान म्हणजे चैनन्य ब्रह्मच आहे या कारणास्तव माझे वायीं राहिलेले प्रज्ञान म्हणजे जें आत्मरूप चैनन्य तेंही ब्रह्मच आहे असें कवेदांनील ऐतरेयोपनिषदांत प्रज्ञानब्रह्म आहे अशा अर्थाच्या महावाक्यानें सांगितलें आहे, तसेंच स्वभावतः म्हणजे निरुपाधिक स्वरूपानें या देशांत आहे, या देशांत नाहीं असा जो देशपरिच्छेद याकालीं आहे, याकालीं नाहीं असा जो काल परिच्छेद हा आत्मानिराळा किंवा आत्माविराळा आणि जग निराळें असा जो वस्तुपरिच्छेद या तीन परिच्छेदांनीं रहित असा जो परमात्मा मायेनें कल्पिलेले या जगांतील शमादिसाधन संपन्न आणि ब्रह्म विद्याधिकांगी जें श्रवण मननादिक अनुष्ठान त्यानें करणारें अशा या शरीरांत अंतःकरण बुद्ध्यादिकांचे साक्षितें करून अविकार स्वरूपानें राहून जागृदादिक अवस्थानं स्फुरण म्हणजे प्रकाश पावतो तो देह, मन बुद्ध्यादिक उपाधीं करून रहित असा शुद्ध आत्मा अहं या शब्दाचा नात्यर्थ विषय म्हणजे विवक्षित अर्थ तसाच पूर्वोक्त देशकाल वस्तु परिच्छेदांहीं रहित परमात्मा ब्रह्म शब्दाचा विवक्षित अर्थ असें सांगून अहं म्हणजे मी ब्रह्मच आहे किंवा होईन, असें मी ब्रह्म आहे अशा अर्थाच्या यजुः शाखेंतील बृहदारण्यकौपनिषदांतील महावाक्यांत सांगितलें आहे तसेंच सृष्टीचे पूर्वकालीं सज्जतीय भेद, विज्जतीय भेद आणि स्वर्गत भेद यांनीं करून शून्य आणि नामरूपांहीं करून रहित असें जें सद्रूप अद्वितीय वस्तु सांगितलें आणि जें सृष्टिकालीं हि विचार दृष्टीनें पाहिलें - म्हणजे तसेंच आहे असें जें अद्वितीय सद्रूप वस्तु तें तसदाचा विवक्षित अर्थ श्रवणमननादिकांचे अनुष्ठानें करून महावाक्यार्थाप्रत जाणणान्याचे जे देहेंद्रियादिक त्याचे साक्षितें करून राहिलेले आणि स्थूल, सूक्ष्म आणि कारण या शरीरांहून निराळें असें जें देहेंद्रियादिक उपाधींनीं रहित शुद्ध आत्मस्वरूप सद्रूप तें त्वंपदाचा विवक्षित अर्थ, असें अवान्तर वाक्यांनीं सांगून तें सद्रूप त्वंच आहेस असें, तें त्वंच आहेस, - अशा अर्थाच्या सामवेदांतील आंदोग्योपनिषदांतील महावाक्यांत सांगितलें आहे, तसेंच स्वप्रकाश आणि नित्य अपरोक्ष म्हणजे कधींही जो परोक्ष नव्हे असा आणि अहंकार, प्राण, मन, इंद्रियें, देह यांच्या समुदायाचा साक्षी म्हणजे प्रकाशक आणि अधिष्ठान असा जो त्या समुदायरूप उपाधींनीं रहित शुद्ध अंतरात्मा तो अयं आणि आत्मा यापदांचा विवक्षितार्थ, आणि दृश्य जें मिथ्या जग याचें अधिष्ठान भूत, उपाधि रहित शुद्ध सच्चिदानंदात्मक जें स्वरूप तें ब्रह्म शब्दाचा विवक्षित अर्थ, असें अवान्तर वाक्यांनीं सांगून तें ब्रह्म हा स्वप्रकाश आत्माच आहे असें, तो हा आत्मा ब्रह्म या अर्थाच्या अ-

अर्चण वेदांतील महावाक्यांत सांगितले आहे, विचार दृष्टीने पाहतां पूर्वोक्त प्रकारांत सांगितल्या प्रमाणे आत्म्याचे स्वरूप, असंग, अहिंसे, नित्यमुक्त, परब्रह्मरूप, असतां ही पूर्वी लोकायतां पासून सारज्य पर्यंत जे वादी सांगितले त्यांचे अभिमानिक मतां प्रमाणे देहात्मन पर्यंत देह प्रत्यक्ष उत्पन्न विनांशी आहे यावरून आत्मा देहेंद्रियादिक रूप असून आपल्या स्वरूपानेच उत्पन्न होतो किंवा नाश पावतो. अथवा आत्मा देहादिकांहून भिन्न आहे यापक्षीं देह उत्पन्न झाला असतां त्याबरोबर आत्मा ही उत्पन्न होतो, देह मरण पावला असतां त्याबरोबर आत्मा ही मरण पावतो, ज्या पाप पुण्या पासून जन्म मरणे देहास होताना तीं पाप पुण्ये आत्म्या बरोबर जाणारी येणारी आहेत, यावरून देहादिकांहून आत्मा निराळा असतां ही तो देहाचे उत्पत्तीने उत्पन्न होतो आणि देह मरणाने मरण पावतो. असें जरी नूं मानशील तथापि हे मांडे भुजाच्या अर्जुना, या आत्म्याचा शोक करण्यास तूं योग्य नाहीस. ॥२६॥

जानस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च ॥ तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ २७ ॥

कारण पाप किंवा पुण्य एतद्रूप ज्या कर्मांनीं जो देह किंवा आत्मा उत्पन्न झाला त्यास त्या उत्पन्न करणाऱ्या कर्मांचा सारव किंवा दुःखरूप फलाच्या उपभोगाने नाश झाला असतां मृत्यु निश्चित आहे, आणि जो देह किंवा आत्मा मरण पावला त्या देहादिकाने केलेले कर्मांच्या फलाचा उपभोग करण्यासाठीं त्याम जन्म हे निश्चित आहे, यास्तव उत्पन्न झालेल्यास मरण होणे, मरण पावलेल्यास जन्म होणे हे कांहीं केले नरीं चुकण्या जोगें नाहीं म्हणून तूं त्या विषयीं शोक करण्यास योग्य नाहीस. ॥२७॥

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ॥

अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८ ॥

आणि या देहादिकांच्या जन्ममरणाचे निमित्तानें आत्म्यास मानिलेले जे जन्म मरण त्याविषयीं शोक करणे हे देहादिकांचे स्वभावाचा विचार केला असतां अगदीं अनुचित आहे असें सांगताना रज्जूवर भासमान सर्पांचे कारण जें रज्ज्वे अज्ञान तें जसें रज्जूप्रमाणे किंवा सर्पा प्रमाणे व्यक्त दिसत नाहीं आणि विचार केलातर दृष्टिगोचर ही होत नाहीं आणि त्या अव्यक्त अज्ञाना पासून उत्पन्न झालेला सर्प ही रज्जू असें अधिष्ठान ज्ञानानें त्या अज्ञानांनच लीन होतो. त्या प्रमाणे देहेंद्रियादिक जीं भूतें दिसताना यांचें पूर्वींचें रूप अव्यक्त म्हणजे जी दिसत नाहीं जींचें कार्य मात्र दिसतें अशी अघटित रचना करणांशी जी परमेश्वर शक्ति स्वरूप-

माया नीच आहे आणि या देहेन्द्रियादिक भूतांचा शेवट ह्यणजे नाश किंवा लय - त्या अव्यक्त मायेतच आहे. जन्म होणे आणि मरण पावणे या दोहोंची जी स्थिति तद्गुक्षण जो देहादिकांचा मध्यभाग तो मात्र रज्जु सर्पा प्रमाणे व्यक्त ह्यणजे प्रत्यक्ष दिसणारा आहे. अशा शरीरादिकांचा नाश झाल्यामुळे शोक करणे योग्य नाही. तात्पर्य - संदेश न्यायाने जे पूर्वी दिसत नाही आणि शेवटी हे दिसत नाही, ते मध्यवर्ती अवस्थेत जरी भासले तरी ते मिथ्याच आहे. जसे स्वप्नांत जे वंधु आदिक स्वन पदार्थ दिसतात ते पूर्वी दिसत नाहीत आणि जागृत झाल्यानंतर हे दिसत नाहीत. तत्सन्नकालीं मात्र दिसतात ते मिथ्याच आहेत. यामुळे त्यांचा नाश झाला तरी जो जागृत झाला तो त्यास मिथ्या असें मानून त्या विषयी शोक करित नाही. या प्रमाणे - देहेन्द्रियादिक पूर्वी दिसत नाहीत आणि लय ह्यणजे नाश झाल्यावर ही दिसत नाहीत त मध्यवर्ती अवस्थेत मात्र दिसतात ते जरी मध्यावस्थेत दिसले तरी ते स्वप्नातील पदार्था प्रमाणे मिथ्या आहेत यास्तव हे भारत ह्यणजे अर्जुना, त्यांच्या नाशा मुळे काय शोक, विलाप करावयाचा आहे, शोक, विलाप करणे अगदी उचित नाही असें तात्पर्य. ॥ २८ ॥

आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् दृष्टि -
तथैव चान्यः ॥ आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति -
श्रुत्वाप्येन वेदना चैव कश्चित् ॥ २९ ॥ ॥

असें जर आहे तर जे विद्वान् म्हणून लोकांत प्रसिद्ध आहेत तेही बंध्यादिकांच्या नाशा मुळे कां शोक करताना असें म्हणेल तर आत्म स्वरूपाचे वास्तविक ज्ञान त्यांस नाही यामुळे ते शोक करताना असें सांगतात. कोणी एक पुरुष आत्मा सर्व व्यापक आहे त्यास कर्तृत्व, भोक्तृत्व नाही तो असंग सच्चिदानंद आणि अद्वय-असा आहे असें शास्त्राचे आणि गुरूचे उपदेशे करून परास्तत्वाने समजून ही अनेक जन्माचे रायी झालेली जी आत्मा कर्ता भोक्ता आणि संसारादिकांचा संगी आहे इत्यादिक विपरीत बुद्धि निच्या संस्काराच्या दृढता मुळे शास्त्राचार्यांनी उपदेशिलेले आत्म स्वरूपाचा अनुभव न होता असें असंभावित आत्म्याचे स्वरूप - शास्त्रादिकांनी कसे सांगितले अशा विस्मयाने समजतो. तसाच दुसरा पूर्वाच्या प्रमाणे समजून असंभावना बुद्धि मुळे विस्मय करून अनुभवास विरुद्ध असे - आत्म स्वरूप शास्त्रादिकांनी कसे सांगितले असें आश्चर्य युक्त दुसऱ्याशी बोलतो. कोणी आश्चर्य मानूनच श्रवण करतो. कोणी श्रवण करून ही बुद्धीचे मंदता - मुळे आणि विपरीत बुद्धीचे दृढता मुळे पूर्वीकत आत्म स्वरूप समजत न नाही. त-

स्मान् आत्मतत्त्व समजणे मोठें दुर्घट आहे अथवा प्रत्यक्षादिक सर्व प्रचल प्रमाणांनीं जो अनुभवास येतो आणि ज्या पासून सर्व प्रापंचिक अर्थ क्रिया ह्मणजे कार्ये होतात असें असतां हा देहेंद्रियादिक किंवा आकाशादिक प्रपंच रज्जु सर्पासारखा मायिक अत्यंत तुच्छ किंवा मिथ्या असें कसें ह्मणतां अशी शंका होईल तर त्याविषयीं सांगताना कोणी अर्हेत आत्मतत्त्ववेत्ता ज्ञानी पूर्वश्लाकीं जो सांगितलेला देहेंद्रियादिक रूप प्रपंच तो प्रत्यक्ष प्रमाणादिकांनीं भासत असला तरी त्याप्रत स्वप्नांत पाहिलेले जे पदार्थ किंवा इंद्रजाल विद्येनें दाखविलेले जे पदार्थ त्या प्रमाणें हे सुखीच नसतां कसें हो भासतात अशा आश्चर्यानें पाहतो. तसा दुसरा कोणी ह्या प्रपंच जर सत्य आहेतर हा प्रपंच कालत्रयीं ही आत्म स्वरूपाचे मायीं नाहीं. नसा सर्प रज्जूवर कालत्रयीं ही नाहीं असा श्रुतींत याचा निषेध केला आहे तो संभवणार नाहीं आणि यास सत्यता आहे असें ह्मणतां ही येत नाहीं. कारण जर हे देहेंद्रियादिक पदार्थ सत्य असतें तर यांची उत्पत्ति कशी झाली, कोणा पासून झाली. हे उत्पत्ति पूर्वीं कोठें होते, असें निरूपण करतांचेंत, निरूपण तर करवत नाहीं, पाहा हे देहेंद्रियादिक भाव म्हणजे पदार्थ कोरून उत्पन्न झाले आणि यांचरचेंतन्य कसें आले, हे वीर्या पासून उत्पन्न झाले असें ह्मणावे तर वीर्यावर यांचें कारणत्व प्रत्यक्ष दिसत नसतां तें आहे असें कशावरून समजावें. जर वीर्य आहे तर हे उत्पन्न होताना नाहीं तर उत्पन्न होत नाहीत अशा अन्वयानें आणि व्यतिरेकानें त्यांची वीर्यावर कारणता आहे असें समजावें तर वंध्यचे ठायीं वीर्य व्यर्थ होतें यावरून हे अन्वय व्यतिरेक व्यभिचरित होताना. ह्मणजे वीर्य असलें ह्मणजे देहेंद्रियादिक रचित उत्पन्न होतात. असा निश्चय करून देण्यास अममय होताना. आणि वीर्य अचेतन असतां त्यावर चेंतन्य कोरून येतें, पृथिव्यादिक भूतांचे विलक्षण संबंधां उत्पन्न होतें तर मृत देहावर तो संघात रूप संबंध असतो ही तेंथें चेंतन्य कां नाहीं. या प्रमाणेंच बटादि वृक्ष बीजांतून कसा उत्पन्न होतो. बीज केवढें वृक्ष केवढा हा कोठें होतो. यास शाखा पल्लव कसें आले असा विचार करून पाहिलें म्हणजे हें कसें होतें तें सजत नाहीं दिसतें तर स्वयं यास्मय ही ऐंद्रजालिका प्रमाणें बंबळ मायाच आहे असाच शेवटीं निश्चय होतो. यास प्रमाण-एतस्मान् किमिबंद्र जालमपरे यद्गर्भवासस्थितं रेतश्चेतति हस्तमस्तकपद मोद्धूत नानांकुरं ॥ पर्यायंण शिशवन्व योचन जरावेषै रने कैर्वृतं पश्यत्यन्नि शृणोति जिघ्रति तथा गच्छत्यथा गच्छति. ॥ असें वाक्य आहे. जर हा देहेंद्रियादिक रूप प्रपंच असत ह्मणजे शशशृंग, वंघ्यापुत्र, इत्यादिकां प्रमाणें ह्मणावा तर याची प्रतीति होणार नाहीं. प्रतीति तर होणे तस्मान् हा अनिर्वचनीय म्हणजे मिथ्या आहे, मिथ्या असतां ही सर्व व्यवहारास हा आसद होऊन त्या पासून खऱ्या सारखे सर्व व्यवहार होताना अशा आश्चर्यानें बोलतो.

तसेंच कोणी अनामत्वं करून ह्मणजे आत्मभिन्न स्वरूपानें प्रत्यक्षादिप्रमाणांनीं-
दिसत असतांही हे लोक हे देव इत्यादि जें कांहीं जगदिसनें तें सर्व आत्माच आहे
असें जें वेदांत अद्वैत सांगितलें आहे त्याचें हें प्रत्यक्ष विरुद्ध आहे अशा मोठ्या आ-
श्चर्यानें श्रवणमात्र करतो. परंतु त्यास विरुद्ध वाटून अश्रद्धेनें त्या विषयीं मननादि-
क करीत नाही. कोणी श्रद्धावान् अद्वितीयात्मत्वाचें वेदांता पासून श्रवण आणि-
स्वप्नादिक दृष्टांता वरून भासमान प्रपंच मिथ्याच आहे यामुळे अद्वैतच आत्मा आ-
हे अशी जी उपपत्ति तद्रूप मनन, तसेंच निदिध्यासन हीं करून अद्वैतात्म तत्त्व प्र-
तिबंधकामुळे ह्मणजे देहादिकांवरील आत्मत्व बुद्धिरूप विस्मयामुळे अपरोक्षत्वे क-
रून जाणत नाही. अथवा कोणी कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुःखित्व, इत्यादि धर्मी
हीं करून युक्त आत्मस्वरूप प्रसिद्ध असतांही वेदांतांतील महावाक्या पासून उ-
त्पन्न झालेल्या ब्रह्माकार अंतःकरण वृत्तीनें आत्मा अकर्ता, अभोक्ता, असंग, अ-
द्वितीय आणि सच्चिदानंदरूप असा पाहतो ह्मणजे साक्षात्कारात्मक ज्ञानानें आ-
श्चर्या प्रमाणें अनुभवितो अथवा तो वृत्ति मना पासून झाली असतांही जसें कनक
रज ह्मणजे निवळी उदकांतील दुसऱ्या मळासुद्धां नाहीशी होऊन उदकास स्वच्छ-
करणे त्याप्रमाणें ती वृत्ति आपणासुद्धां अज्ञान अंतःकरणादिकांचा नाश करून
आत्म्यास अद्वितीय रूपानें दाखविने, असें जें होतें तें आश्चर्या प्रमाणें आहे आ-
णि वाणीला आणि मनाला अगोचर जो आत्मा त्याप्रत वाणीनें जें बोलतो तें ही आ-
श्चर्या प्रमाणें आहे. प्रतिबंधक कर्मयोगानें या आत्मत्वाचें श्रवण ही कोणास होत
नाहीं या अर्थाच्या श्रुती वरून जी कोणी श्रवण करणारा तो आश्चर्यवत् ह्मणजे दुर्ल-
भ आहे, बहुत श्रवण करणारे ही या आत्म्यास तत्त्वे करून ह्मणजे अपरोक्षत्वे क-
रून जाणत नाहीत. अशा अर्थाच्या श्रुती वरून कोणी या आत्म्याचें श्रवण करून
ही अपरोक्षत्वे करून जाणत नाहीत. नस्मात् आत्मतत्त्व दुर्ज्ञेय आहे यास्तव त्या-
चें ज्ञानार्थ यत्न कर असें तात्पर्य. ॥ २९ ॥

**देही नित्यमवध्यो ऽयं देहे सर्वस्य भारत ॥ तस्मा-
त्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ ३० ॥ ॥**

या प्रमाणें आत्मतत्त्व समजणें फार कठीण आहे असें सांगून त्या आ-
त्म्या विषयीं शोक करणें अयोग्य आहे असें पूर्वी सांगावयास जो आरंभ केला त्याची
समाप्ति करताना. देह संबंध ज्यास आहे असा आत्मा या देहांचे उद्यो कधीं ही बध क-
रून घेण्या जोगा नाही. या कारणास्तव हे भारता अर्जुना, हे दीन आहेत यास मी ब-
लवंतानें कसें मारावें, यांचें पुत्रादिक यांवांचून कसें जगतील. यीहि मीष्ट्य द्रोणादि-
कांवांचून कसा जगेन या प्रकारचा सर्व पाण्याचा शोक करण्यास तूं योग्य नाहीस. ३०

स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकंपितुमर्हसि ॥ ध-
र्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ ३१ ॥

वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥ म्हणजे माझ्या शरीरास कांप स-
रला आहे, शरीरावर रोमांच उभा राहिला आहे. इत्यादिक जें अर्जून पूर्वी बोल-
ला तेंही योग्य नव्हे असें सांगतात. अथवा देहादिक अनात्म्यावरील अर्जुनाच्या
आत्म्यावर भ्रमाचें आत्मतत्त्वोपदेशानें निवारण करून स्वधर्मजें युद्ध त्यावर झाले-
ली जी त्याची अधर्मबुद्धि तिचें निवारण करताना. युद्धा पासून क्षत्रियांनीं पराङ्मु-
ख होऊं नये अशा धर्मशास्त्रोक्त आपले क्षत्रिय धर्माकडे पाहिलें तरी तूं कंपित
होण्यास योग्य नाहीस. ॥ ननु श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे ॥ ह्मणजे युद्धांत
आपले स्वजनास मारून कल्याण होईल असें पाहतां नाहीं. असें जें अर्जून पूर्वीं
बोलला. त्या विषयीं सांगतात. धर्मानें प्राप्त झालेले युद्धाहून क्षत्रियांस दुसरें क-
ल्याण कारक काहीं नाहीं. आपले बरोबरीचे किंवा आपले पेक्षां मोठे किंवा लहान यांनीं
युद्धार्थ बोलविलें असतां पराङ्मुख होऊं नये. आपल्या क्षत्रिय धर्माचें स्मरण करून
न त्यांशीं युद्ध करावें आणि प्रजांचें पालन करावें, संग्रामापासून पराङ्मुख न होणें,
प्रजांचें पालन करणें, ब्राह्मण शत्रुघात करणें हा राजांचा ह्मणजे क्षत्रियांचा श्रेयस्कर
धर्म आहे. असें मनु पराशरादिकांचे स्मृतींत सांगितलें आहे, यावरून युद्ध ह्या-
राज्य मिळवून ब्राह्मणांचें संरक्षण करावें हेंच क्षत्रियांस कल्याण कारक आहे-
असा भाव. ॥ ३१ ॥

यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गहारमपावृतम् ॥ स्मृति-
नः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् ॥ ३२ ॥

मोठें कल्याण कारक युद्ध आपो आप प्राप्त झालें असतां कां कांपतोस अ-
सें सांगतात. हे अर्जुना, जे सामान्य क्षत्रिय आहेत ते पार्थने वांचून प्राप्त झालेलें
आणि स्वर्गास जाण्यास जसें काय उपडलेलें हार अशा प्रकारचे युद्ध प्रत पावतात.
अथवा अशा युद्धा प्रत जे पावतात तेच क्षत्रिय सगळे ह्मणावे. येणें करून ॥ स्वजन-
हि कथं हत्वा स्मृतिनः स्यामसाधव ॥ ह्मणजे स्वजनांस मारून आह्मी कसे स्मृती-
होऊं असें जें पूर्वीं अर्जून बोलला त्याचें ही उत्तर झालें. ॥ ३२ ॥

अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ॥ ततः
स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥

युद्ध न केले तर दोष आहे असें सांगतात. जर तूं हिंसादि दोष ज्यांत ना-

हीन अशा क्षत्रिय धर्मानें प्राप्त झालेले युद्धापन न करशील तर स्वधर्मापन आणि महादेवा बरोबर ही तूं युद्ध केलेस अशी जी तुझी कीर्ति आहे त्या कीर्तिपत्र दाखून हाणजे सुकून शास्त्र विहित युद्धाचा त्याग केव्हासुद्धें आणि युद्धापासून क्षत्रियांनी परतून ये. अशानिषेधाने आचरणासुद्धें पापापन पावशील. ॥ ३३ ॥

अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम् ॥

संभाविनस्य चाकीर्तिर्मरणा दतिरिच्यते ॥ ३४ ॥

आणि जिचा नाश नाही अशा दीर्घ काल राहणाऱ्या तुझ्या अकीर्तीपत्र-लोक बोलतील. प्रतिष्ठितास अकीर्ति मरणा पेटां ही अधिक आहे. येणें करून सा-में करून, दानें करून, किंवा भेदे करून हाणजे शत्रूंचे सैन्यांत फिर करून शत्रूंचे-जयाविषयींचा प्रयत्न करावा. युद्धान्त विजय कोणाचा होईल याचा निश्चय नाही या-स्तव युद्ध सहसा करू नये. पूर्वीकत तीन उपायांनीं जर शत्रु वश होत नाही तर मग-युद्ध करावें आणि तें तरी सामर्थ्य असेल तर करावें. असें भारती शान्तिपर्वांत सांगित-ले आहे, यास्तव युद्धान्त मरण प्राप्त होईल अशी ज्यास भीति आहे त्यानें अकीर्तिचें-ही सहन करावें या शंकेचें निराकरण केले. शान्ति पर्वांत सांगितलें आहे तें अर्थशा-स्त्र आहे आणि युद्ध करावें हें धर्मशास्त्र आहे. तेव्हा हें त्यापेक्षां प्रबल आहे असें-नात्यर्थ. ॥ ३४ ॥

भयाद्रणादुपरतं मंस्यंते त्वां महारथाः ॥ येषां

च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् ॥ ३५ ॥

जे महारथी आहेत ते तूं भयामुद्धें रण सोडिलें असें मानतील आणि तूं मोठा मान्य असून त्या महारथ्यां मध्ये सांपत लघुत्वापन येशील.

अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः ॥ निं-

दंतरस्तव सामर्थ्यं ततो दुःस्वतरं नु किम् ॥ ३६ ॥

आणि अर्जुनाच्या सामर्थ्याला भिक्कार असो अशी तुझ्या सामर्थ्याची निं-दा करणारे तुझे शत्रु भीष्मादिकांस पाहून अर्जुन पडाला अर्जुन भिक्का, पंड आहे, असें जें तुला बोलण्यास अयोग्य शब्द त्यांपन पुष्कळ बोलतील मग यापेक्षां मोठें-दुःख तें कोणतें आहे. ॥ ३६ ॥

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं ॥

तस्मादुत्तिष्ठकौंतेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ३७ ॥

नचैतद्विद्यः कतरन्नोगरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः ॥ सृणु जे युद्ध कर-
ण्यांत किंवा न करण्यांत आमचें कल्याण आहे, तसेंच आह्मीं त्यांस जिंकूं किंवा ते आ-
ह्मांस जिंकतील हें आह्मीं जाणत नाहीं, असें जें अर्जुन पूर्वीं बोलला त्या विषयीं सां-
गितान. युद्धानंतर मरण पावलास तर स्वर्गास जाशील आणि जर शत्रूंस जिंकलें तर पृ-
थ्वी प्रत भोगशील. दोहीं पक्षीं तुझें कल्याणच आहे. या कारणास्तव हे अर्जुना, यु-
द्धाविषयीं निश्चय करून घेत. ॥ ३७ ॥

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ॥

ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८ ॥

स्वधर्म जें युद्ध ते न केलें तर धर्म आणि कीर्ति यांचा नाश होईल. आणि पा-
प लागेल. असें जरी - अथचेत्त्व मिमं धर्म्य - या श्लोकांतें भगवंतांनीं सांगितलें आहे
तथापि युद्ध हा धर्म काम्य आहे नित्य नाहीं असें मानून राज्यसत्त्वाचे लाभांतें आह्मी
स्वजनांस मागण्यास उद्युक्त झालो हें केवढें पाप करण्यास आह्मीं प्रवृत्त झालो अ-
सें जें - अर्हा बत महत्यापं - या श्लोकांत अर्जुन बोलला त्यावरून हें काम्यरूप युद्ध-
कल्याणें बंधुनाशा पासून पाप लागेल असें अर्जुनाच्या मनांत येऊन या प्रत मारून -
आह्मांस पापच लागेल. असें जें तो बोलला त्याविषयीं सांगितान. सुख आणि दुःख -
यांचें कारण लाभ आणि अलाभ आणि त्यांचें कारण जय आणि पराजय यांप्रत समा-
न मानून नंतर युद्धास तयार हो. असें केलें मंतर तुला पाप लागणार नाहीं. नात्यर्थ-
सत्त्वादिकांचा अभिलाष न धरितां स्वधर्म बुद्धीनें युद्ध करशील तर तुला पाप लाग-
णार नाहीं. जर राज्य लाभांतें बंधुवध करशील तर पाप लागेल असें जर आहे तर-
जर युद्धानंतर मरण पावलास तर स्वर्गास जाशील असें स्वर्गफल कसें सांगितलें अशी
शंका करूं नये. नित्य धर्माचें आचरण स्वधर्म बुद्धीनें फलेंच्छे वांचून केलें तरी तें फलें क-
रून अनुषंगिक फल होतें. आप्रवृत्त केवळ फलार्थ जरी लाविला तरी त्या पासून ला-
या आणि गंध हे अनुषंगानें येतात. असें आपस्तंभ कृपीनें सांगितलें आहे यावरून-
स्वधर्म बुद्धीनें फलेंच्छे न धरितां युद्ध केलें तरी त्यांस मरण आलें तर त्यांचा स्वर्गफ-
ल होईल हें उपरु आहे. ॥ ३८ ॥

एषा तेऽभिहिता सारत्वे बुद्धिर्योगे त्विमांशृणु ॥

बुद्ध्या युक्तो यथा पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि ॥ ३९ ॥

देहच आत्मा आहे त्याचे नाशानें आत्म्याचा नाश होतो. आणि युद्ध हा स्व-
धर्म असतां ही हा अधर्म आहे असे जे दोन अर्जुनास मोड झाले होते त्यांचें निराक-
रण केलें त्या निराकरण प्रसंगानें आत्मा कोणास मारीत नाहीं आणि कोणा पासून

मारवीतही नाही असा आत्म्याचे रायीं कर्तृत्वादिकांचा असंभव सांगितला आणि नतो युद्धाय युज्स्व ॥ येणें करून युद्धाविषयीं अर्जनास नियोगकेला. हें कर्तृत्व आणि अकर्तृत्व परस्पर विरुद्ध आहे हें आत्म्यास कसें संभवेल अशी शंका येईल तर तिचा परिहार अधिकारिभेदानें ह्मणजे ज्ञानावस्थेन अकर्तृत्व आणि अज्ञानावस्थेन कर्तृत्व अशा व्यवस्थेनें करण्या विषयीं एथपर्यंत अर्जनास ज्ञानयोगाचा जो उपदेश केला त्याची संमति करून ज्ञान योग होण्यास साधन भूत जो कर्म योग त्याची प्रस्तावना करताना. प्रथम सांख्यशास्त्राचा विग्रह करून दाखवितों सम्यक् ह्मणजे उत्तम प्रकारें करून म्हणजे अपरोक्षत्वेन करून स्वायत्ते म्हणजे प्रकाशित होतें. सच्चिदानंद, अद्वितीय आणि असंग एतत्स्वरूप आत्मवस्तु जीणें करून तीस संख्या-ह्मणजे उपनिषत् किंवा अपरोक्ष ज्ञान ह्मणावें तिचे रायीं किंवा तिणें करून प्रकाशित होणारें जें त्यास संख्य म्हणावें. जें संख्य त्यासच सांख्य ह्मणावें त्याविषयीं म्हणजे उपनिषदांतील आत्मत्वाविषयीं ही तुला बुद्धि सांगितली. मनाचे अशक्त-तेमुळे मी सांगितलेल्या अर्हेत आत्मत्वाचें अपरोक्ष ज्ञान तुला जर होत नसेल तर अंनः करण शक्तीचे द्वारा आत्मत्वाच्या साक्षात्कारास साधन जो कर्म योग-त्याचेंच तुला अनुष्ठान केलें पाहिजे, त्या कर्मयोगाविषयीं- स्वरुदुःखे समेरुत्वा-येणें करून संक्षेपानें सांगितलेली जी फलाभिसंधि त्याग्रूप कर्माविषयींची बुद्धि ती विस्तारें करून तुला सांगतों ती ऐक. ज्या कर्माच्या ज्ञानानें युक्त होऊन केलेले कर्माचे निष्काम बुद्धीनें ईश्वरास अर्पण केलें तर शब्दानः करण होऊन ईश्वराचे प्रसादानें कर्मस्वरूप जो जन्ममरण देणारा बंध त्याप्रत सोडशील ह्मणजे त्यापासून मुक्त होशील अथवा धर्मानें पापाचा नाश होतो या अर्थाच्या श्रुतिप्रमाणावरून कर्मरूप जो ज्ञान होण्यास प्रतिबंध त्याप्रत टाकशील म्हणजे ज्ञानाविषयीं कर्माचरणानें च पुनः तुला प्रतिबंध होणार नाही. ॥३९॥

नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ॥ स्व-
ल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥ ४० ॥

रुष्यादिक कर्माचा आरंभ केला असतां कदाचित् अचष्ट्यादिरूप प्रतिबंध-ज्ञानानर त्या विघ्नानें तें कर्मजसें निष्फळ होतें तसाच या कर्माचा आरंभ केल्यावर मध्येंजर विघ्न होईल तर या कर्माचा आरंभ ही निष्फळ होईल आणि या कर्माचे अनुष्ठानांत मंत्रादिक अंगांचें वैगुण्य झालेतार पापही लागेल मग असें कर्मयोगानें मी बंधा पासून कसा मुक्त होईन आणि आत्मज्ञानें करूनच कर्माचा किंवा कर्मबंधाचा-क्षय श्रुतीन सांगितला आहे. जंतु, कर्म करून बंध पावतो असा कर्मापासून बंध-च सांगितला आहे असें असून येथें- कर्मबंध प्रहास्यसि-असें कर्म करून कर्म

बंधा पासून मुक्त होशील. असें कसें सांगितलें असें जर अर्जुन ह्मणेल तर त्याविषयीं सांगनात. जो आतां तुला यीं निष्काम कर्मयोग सांगतो त्याचा प्रारंभ केला असतां त्याचा नाश नाही. ह्मणजे त्यास निष्कलल नाही आणि मंत्रादिक अंगाचे वैगुण्यामुळे पापही लागणार नाही. नात्यर्थ - कर्म करते वेळेस ईश्वराचा उद्देश केला ह्मणजे कर्मान विघ्न किंवा वैगुण्य हांतच नाही जर कदाचित् होईल तर त्याविषयीं सांगनात. केवळ ईश्वरोद्देशें करून निष्काम कर्माचा केवळ आरंभ केला तरी तो आरंभच मोठे भया पासून तारतो. नात्यर्थ - ईश्वरानेंच या सर्व जगाचें स्तंभन केले आहे यास्तव कोणीही स्वेच्छें करून कांहींही करण्यास समर्थ होत नाही यास्तव सर्वच ममता शून्य होऊन कर्तृत्व भांक्त्वादिकां विषयींचा अभिमान सोडून भांगांचा उपभोग कर आणि यावज्जीव कर्म करीत राहण्याची इच्छा कर. असें तूं केलेस तर तुला कर्माचा लेश ह्मणजे कर्मबंध होणार नाही. या बांचून दुसरा मार्ग नाही. असें श्रुतींतच सांगितलें आहे. यावरून जी निवडी स्वतः मलरूप असतां ही आपले स्रष्टां दुसऱ्या मलास दूर करून उदकास स्वच्छ करते. तसें कर्तृत्वाभिमान फेलेच्छा इत्यादिक सोडून केलेलें ईश्वरशुद्धीचे निष्काम कर्म, कर्मबंधा पासून जीवास चित्तशुद्धीचे हागनें आत्मज्ञानाची प्राप्ति करवून मुक्त करते. अंगवैगुण्य झालें तर काम्य कर्म निष्फळ होतें. काम्य कर्मा प्रमाणें निष्काम कर्मा विषयीं सर्व अंगें झालींच पाहिजेत असा निर्बंध नाही जितकी शक्ति करणाराची असेल तितकेंच अंगाचें अनुष्ठान झालें तरी पुरतें. ॥४०॥

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन ॥ बहुशाखात्मानं ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥ ४१ ॥

हें कशावरून असें कोणी ह्मणेल तर त्याविषयीं निष्काम कर्म आणि सकाम कर्म या दोहोंचें वैलक्षण्य ह्मणजे भेद सांगनात. हे कुरुनंदन म्हणजे अर्जुन, ईश्वरा राधन स्वरूप जो निष्काम कर्मयोग त्याचे गयीं परमेश्वर भक्ति करूनच मोनि श्रयें करून तरेन अशी निश्चयात्मक एकच बुद्धि होते. अव्यवसायी ह्मणजे बहिर्मुख असून नानाविध फलांची इच्छा करणारे त्यांच्या अनंत फलां विषयींच्या अनंत इच्छा आहेत. यामुळे अनंत बुद्धि होतात. अनंत बुद्धीचे ही कर्मांचीं स्वरूपें आणि त्यांचीं फलें आणि त्यांच्या देवता यांचे प्रकार बहुत आहेत. यामुळे अवांतर भेद अनंत होताना. ईश्वरोद्देशें करून जें निष्काम कर्म करावयाचें तें जशी शक्ति असेल त्या प्रमाणें करावें असाच त्याचा विधि आहे. यास्तव त्यांत अंगाचें वैगुण्य झालें तरी तें निष्फळ होत नाही. काम्य कर्म तसें नाही, यास्तव निष्कामच काम्य या कर्मांचा मोठा भेद आहे. अथवा जर सारंभ आणि कर्मयोग यांस भयापासून वाणक-

नृत्त आहे तर मग सांख्य आणि योग यांचा विशेष काय अशी शंका येईल तर त्या विषयी मांगनात. व्यवसाय म्हणजे मी ब्रह्म आहे अशी आत्मतत्त्व निश्चयात्मक बुद्धि म्हणजे ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान एकच आहे म्हणजे एकवार नसा साक्षात्कार झाला म्हणजे अज्ञान नाश होऊन जीवच्युक्ति प्राप्त होते आणि पुनरुत्पत्ती होऊन काही कर्तव्य राहत नाही. जे अव्यवसायी म्हणजे अज्ञानी कर्मयोगी आहेत त्यांचा हे कर्म कल्याणकारक आहे किंवा अकल्याणकारक आहे असा संशय असल्या मुळे कर्माविषयीच्या त्यांच्या बुद्धि अनंत आहेत आणि त्यांचे अवांतर तेंदही पुष्कळ आहेत यास्तव त्यांस जे कर्म कल्याणकारक नव्हे त्यांवर हे कल्याणकारक आहे अशी त्यांची कदाचित् बुद्धि झाली तर त्यांचे पतनाची शंका आहे. यास्तव सांख्य आणि योग यांचे मोठे वैलक्षण्य म्हणजे भेद आहे. ॥ ४१ ॥

यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदंस्वविपश्चितः ॥ वेदवा-
दरताः पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः ॥ ४२ ॥ कामा-
त्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् ॥ क्रियावि-
शेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥ ४३ ॥ भोगै-
श्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम् ॥ व्यवसा-
यात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४४ ॥ ॥

असें जर आहे तर सकाम जन फलाची इच्छा सोडून व्यवसायात्मक बुद्धिच कां करीत नाहीत. असें म्हणाल तर त्या विषयी तीन श्लोकांनी मांगनात. हे पार्थ, म्हणजे अर्जुना, चातुर्मास्यं करून यजन करणाऱ्यास अक्षयपुण्य होतें. सोमयागांत सोमपान करणाऱ्यास अमरत्व प्राप्त होतें इत्यादिक त्या त्या कर्मांचे स्तव करणारे जे वेदांनील अर्थवाद आहेत त्यांतच रत म्हणजे मग झालेले आणि त्या त्या कर्मा शिवाय दुसरें प्राप्त होण्या जोगें आत्मतत्त्व नाही. असें त्या अर्थवादांवरून बोलणारे आणि नेहमी मनोरथांत बुंडालेले आणि स्वर्ग सत्त्वादिक विषयच परम पुरुषार्थ आहे अशा बुद्धीनें त्यांचे भोग करण्याविषयीं त्यांचें मन व्याकुल आहे असें जे आत्मज्ञान शून्य मूढ ने मर्त्यलोकीं जन्म होऊन तेथें कर्म आणि त्यांचीं फले यांप्रत देणारी म्हणजे त्यांचे प्रतिपादन करणारी आणि अमृत, उर्वशी, विहार पारिजातादि कल्पवृक्षांच्या पुष्पांचा गंध - एतन्निमित्तक जो भोग आणि ऐश्वर्य यांची प्राप्ति होण्यास साधन म्हून जे कर्मांचे भेद ते पुष्कळ जीनसांगितले आहेत अशी आणि पुष्पित जी विषवल्ली तिचे प्रमाणे विचार केला नाही तो पर्यंत नम्राच रुंदरुदिसणारी अशी जी स्वर्गादि फलश्रुति रूप वाणी नी प्रत बोलतात. -

त्या बाणीनें काय्य कर्माकडेच ज्यांचें चित्त ओढून घेतलें आहे आणि भोग आणि ऐश्वर्य यां विषयीं जे आसक्त झाले त्यांस निष्काम बुद्धीनें केवळ ईश्वर या-
त्यर्थच कर्म करावें. ईश्वरच आपणास तारील. अशी जी विज्ञाची समाधि ह्मण-
जे ईश्वराकडे एकाग्रता ती विषयीं निश्चयात्मक बुद्धि उत्पन्न होत नाही. अथवा फ-
लासक्तीनें बुद्धि व्यग्र होऊन समाधिच नाहीसा होतो. यामुळे समाधीन शुद्ध ब्र-
ह्माकार दृष्टिरूप बुद्धि होत नाही अथवा समाधि ह्मणजे अनःकरण तें व्यग्र अ-
सल्यामुळे त्याचें बायीं सांगितलेली व्यवसायात्मक बुद्धि होत नाही. ॥ ४३ ॥ ४३ ॥ ४४

**त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जन ॥ नि-
र्द्वंद्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥ ४५**

असें जर आहेतर स्वर्गप्राप्ति होण्यासाठीं ज्योतिष्मादिक कर्म करावीं
असे वेदांत विधि कां सांगितले अशी शंका येईल तर त्या विषयीं सांगताना किंवा
ती बुद्धि समाधीचें बायीं कांणाम होत या विषयीं सांगताना त्रैगुणात्मक ह्मणजे
सकाम जें आहेत त्यांनीं स्वर्गप्राप्ति होण्यासाठीं ज्योतिष्मादिक कर्म करावीं असें
वेद सांगताना हे अर्जुना, तूं निष्काम हो आणि नित्यसत्त्वस्थ ह्मणजे धैर्ययुक्त
होऊन शीत तृष्णा, गरुष दुःख, क्षुधा तृषा, हीं जीं हूं हें ह्मणजे युगुळें तद्रहित हो.
ह्मणजे त्या हं हाचें सहन कर. आणि न मिळालेले मिळवावें यास योग ह्मणताना.
आणि मिळविल्याचें संरक्षण करणें यास क्षेम ह्मणताना. या योगक्षेमाचीं रहित-
हं. आणि आत्मवान् ह्मणजे अप्रमत्त ह्मणजे आपल्या कल्याणा विषयीं साव-
धान हो. हं हांनीं जो त्याकुळ आहे आणि योगक्षेमा विषयीं जो यत्न करणारा आहे
त्यास निष्कामता होत नाही असें नान्यर्थः— अथवा ऊर्ध्व गच्छंति सत्त्वस्थ्या मध्ये निष्ठ-
निराजसाः— या श्लोकांत ऊर्ध्व लोकीं, मनुष्य लोकीं आणि अधो लोकीं जें गमना गमन-
रूप कर्मफल तत्त्वस्वरूप जें तीन गुणांचें कार्य तेंच कर्म कांडां जें प्रकाशित करताना म्ह-
णजे अमुक कर्मां जें अमुक फल होतें. असें सांगताना. ते त्रैगुण्य विषय वेद आहेत, तूं-
निस्त्रैगुण्य हो ह्मणजे स्वर्गादिक जें ऊर्ध्व लोकीं त्यांनील कराव्या विषयीं ही विरक्त हो-
म्हणजे नुस्ती पूर्वोक्त समाधीचें बायीं व्यवसायात्मक बुद्धि होईल. ॥ ४५ ॥

**यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके ॥ तावान् स-
र्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥**

वेदांत सांगितलेल्या स्वर्गादिक नाना फलांचा त्याग करून निष्काम होऊन ई-
श्वरा राधना विषयीं निश्चयात्मक बुद्धि करण्यांत काय फळ आहे अशी शंका येईल-
तर त्या विषयीं सांगताना ज्यांत स्वल्प उदक आहे असें जें उदपान ह्मणजे विहीर, त-

कें इत्यादिक त्यांचे साथीं अल्प उदकासुळे एके विहिरींत किंवा नळ्यांत स्नानपानादिक सर्व व्यवहार होण्याच्या असंभवासुळे त्यासर्वांकडे जाऊन जितकें स्नानपानादिक कार्य होतें तितकें ही सर्व ज्यांत चहूंकडून उदक परिपूर्ण भरलें आहे अशा एकाच गोऱ्या डोहाकडे गेलें असतां जसें होतें त्या प्रमाणें सर्व वेदांत सांगितलेलीं जीं स्वर्ग सूरवादिक नानाफले देणारीं अनेक कर्मे त्या सर्व कर्मांचें सर्वफल व्यवसायात्मक बुद्धियुक्त जो ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण त्यास प्राप्त होतें. प्रत्येक कर्म करणारास मात्र सर्व प्राप्त होत नाही, प्रत्येक कर्मांचें जें फल तें मात्र त्यास प्राप्त होतें. ज्यांची व्यवसायात्मक बुद्धि आहे त्यांस मात्र सर्व कर्मांचें फल प्राप्त होतें. ॥ नात्पर्यः- सर्व कर्मांचीं जीं प्रत्येक स्वर्ग सूरवादिक फलें त्यांचा ब्रह्मानंदान्त समावेश आहे. संपूर्ण पूर्णानंद स्वरूप जें ब्रह्म तें स्वात्मत्वे करून ज्यांनीं अनुभविलें त्यांस ब्रह्मानंदान्त सर्व कर्मांच्या सर्व सूरवरूप फलांचा ब्रह्मानंद स्वरूपानें अनुभव होतो अथवा चित्तशुद्धि झालीतर आत्मानन्त ज्ञान होतें, चित्तशुद्धि तर वेदोक्त कर्मानुष्ठानाचांचून होत नाही. तेव्हां वेदोक्त कर्मे अवश्य केलीं पाहिजेत. मग निस्त्रैगुण्य हांडें सांगितलें तें कसें यावे अशी शंका होईल तर त्याविषयीं सांगताना. मोठें जलाशयांत पुरुषाचें स्नान पानादिक सर्व कार्य घर परिमित जलानें ही जसें होतें आणि त्या सार्वी त्या जलाशयांतील सर्व उदकाचा व्यय करण्याची जशी गरज नाही त्या प्रमाणें एके जन्मान्त सर्व वेदोक्त कर्मांचें अनुष्ठान तर संभवत नाही, या जन्मीचे किंवा जन्मान्तरीचें जपादिक कर्मे करून मुमुक्षु जो ब्राह्मण त्याची चित्तशुद्धि होऊन वेदांतील एक देशरूप जीं उपनिषदें त्यांच्या श्रवणादिकें करून ही ज्ञान द्वारा त्यास मोक्षरूप प्रयोजन सिद्ध होतें. यास्तव त्या प्रयोजना सार्वी सर्व वेदोक्त कर्मानुष्ठान करण्याची त्यास गरज नाही. या शीतीनें निस्त्रैगुण्य संभवतें. ॥ ४६ ॥

कर्मण्येवाधिकार स्ते मा फलेषु कदाचन ॥ मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा तेसंगोऽस्त्वकर्मणि ॥ ४७ ॥

असें आहे तर नत्त्वज्ञाना पासूनच सर्व कर्मांचीं फलें प्राप्त होतील. मग नत्त्वज्ञानार्थी जो मी यास शमच योग्य आहे कर्म कशास केलें पाहिजे असें जर अर्जन हाणेल तर त्या विषयीं सांगताना. नत्त्वज्ञानेच्छा जो तूं याची चित्तशुद्धि होण्या सार्वी कर्माविषयींच अधिकार हाणजे इच्छा असो आणि बंधास कारण जीं त्यांचीं फलें त्यां विषयीं इच्छा नसो. भोजन केलें असतां तृप्तिरूप फल जसें होतें तसेंच कर्म केलें असतां त्याचें फल अवश्य होईलच मग त्या विषयीं इच्छा नसो असें कसें होईल. असें जर हाणेल तर त्या विषयीं सांगताना. कर्म फलाचे इच्छेनें कर्म करण्यास प्रवृत्त होऊं नको. कर्माविषयीं प्रवृत्त करणारा जो वेदांतील विधि त्यावरून स्वर्गा-

दि फलेच्छा करून जे कर्म करतान त्यांचेच स्वर्गादिक फल आहे फलाची इच्छा न धरनां केलेले कर्मींचे फल स्वर्गादिक नाही असें त्यांचें नातपर्य आहे, यास्तव कर्मबंधक-होईल या कारणाने कर्म न करण्या विषयीं बुद्धी निष्ठानसां. ॥ ४७ ॥

**योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय ॥ सि-
द्धयः सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८**

सर्वदां ईश्वर परायण होणे असा जो योग त्याचे ठायीं स्थित होऊन आणि कर्मांचा कर्ता मी केलेलीं कर्मे माझीं आहेत असा संग हाणजे अभिमान सोडून अष्टाणि चित्तशुद्धीचे द्वारा ज्ञानप्राप्तिरूप जी कर्म फलाची सिद्धि किंवा ज्ञानप्राप्ति रूप जी असिद्धि या विषयीं समान बुद्धि होऊन हे धनंजया हाणजे अर्जना, तूं कर्मे कर. सांगितलेली समान बुद्धि चित्ताचें समाधान करणारी आहे यासुद्धें तीसच विद्वान योग असें म्हणतात. ॥ ४८ ॥

**दूरेण त्यावरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय ॥ बुद्धौ शर-
णमन्विच्छ रूपणाः फलहेतवः ॥ ४९ ॥**

आनां काम्यकर्म फार हलकें आहे असें सांगतात. सांगितलेले व्यवसायात्मक बुद्धीनें केलेला जो निष्काम कर्मरूप योग अथवा चित्तशुद्धि द्वारा ज्ञानास साधन जो निष्काम कर्मरूप योग त्यास बुद्धियोग असें म्हणतात त्याहून काम्यकर्म फार निवृष्ट आहे यास्तव हे धनंजया अर्जना, बुद्धि म्हणजे कर्मयोगरूप किंवा त्याचें फल सांख्य तद्रूप ज्ञान त्याचे प्राप्ती विषयीं शरण म्हणजे आश्रय करण्यास योग्य. जो कर्मयोग त्याचें अनुष्ठान कर. किंवा त्या बुद्धीचे प्राप्ती विषयीं शरण म्हणजे सर्वांचा रक्षण करणारा जो परमेश्वर त्याप्रत अन्विच्छ म्हणजे प्रार्थना कर म्हणजे ईश्वर प्रीत्यर्थ कर्मे कर. फलेच्छा करणारे जें मनुष्य ते रूपण म्हणजे दीन आहून. नातपर्य मोठें यत्नानें धन संपादन करणारे किंवा त्याचें दान भोग न करतां रक्षण मात्र करणारे रूपण जन, यत्किं चित् रक्ष फल अशा धनलोभानें दाना पासून होणार जें मोठें स्वर्गादिक सारख त्याचें संपादन न करतां आपणास फसवून घेतान त्या प्रमाणें महत्फल भूत जें मोक्ष सारख तदर्थ निष्काम कर्म ईश्वरगे देशें करून नकरून क्षत्रजें स्वर्गादिक फल तदर्थ मोठे दुःखानें सकाम कर्म करणारे आपणास फसवून घेतान यास्तव ते रूपण म्हणजे दीनच आहेत. ॥ ४९ ॥

**बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते ॥ तस्मा
द्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ॥ ५०**

जो बुद्धियोगानें युक्त आहे तो श्रेष्ठ आहे. असें सांगताना. बुद्धियोगयुक्त जो पुरुष तो स्वर्गादि फल देणारें पुण्य वसेंच नरक देणारें पाप या दोहोंप्रत याचजन्मी-परमेश्वर प्रसादानें टाकितो. येथें धर्मानें पापाचा नाश होतो. अशा श्रुति वरून निष्काम कर्म योगानें पापाचा नाश सिद्ध आहे, परंतु निष्काम कर्म हें पुण्य आहे, तेव्हां पुण्यानें पुण्य कसें नाश पावतें अशी शंका होतें, परंतु येथें सकृताचा त्याग होतो तो निष्काम कर्मानें चित्त शद्धि होऊन ज्ञान ज्ञानें म्हणजे ज्ञानाग्नि सर्व कर्माचा दाह करतो या शास्त्रावरून होतो. अथवा जसें पापफल मोक्षास प्रतिबंधक आहे तसें पुण्यफल ही मोक्षास प्रतिबंधक आहे तेव्हां पुण्यकर्माचे फलाचा जो त्याग कर्मयोगी करते तोच येथें सकृताचा फलहारा त्याग सांगितला, फल त्याग केला म्हणजे फल उत्पन्न न होऊन मोक्षास नें सकृत प्रतिबंध करीत नाही या मुळे तें सकृत त्यागना प्रमाणेंच होतें-असें तात्पर्य, म्हणून निष्काम कर्म योगरूप जो बुद्धियोग तो करावाला नगार हो. बंधक कर्म ही ईश्वरास समर्पून त्यांस मोक्ष साधनत्त्व आणण्याचें जें वानुर्य त्यासच योग असें म्हणावें. ॥ ५० ॥

कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः॥

जन्मबंधविनिर्मुक्ताः पदंगच्छंत्य नामयम् ॥ ५१

कर्मास मोक्ष साधनत्वाचा प्रकार सांगताना बुद्धियुक्त म्हणजे समस्त बुद्धियुक्त असे जें केवळ ईश्वर प्रीत्यर्थ कर्म करणारें आहेत ते मनीषी म्हणजे मनोनिग्रह समर्थ होऊन कर्म फलाचा त्याग करून ईश्वर प्रसादानें आत्मतत्त्वज्ञानी-आणि जन्ममरण रूप जो बंध त्या पासून मुक्त असे होऊन निरुपद्रव अशा मोक्षपदास जाताना. ॥ ५४ ॥

यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति ॥ तदा

गतासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२ ॥ ॥

त्या मोक्षपदास मी कधीं जाईन किंवा मनीषी केव्हां होईन असें अर्जन म्हणेल तर त्याविषयीं दोन श्लोकांनीं सांगताना. केवळ ईश्वर प्रीत्यर्थ केलेले निष्काम कर्म योगानें ईश्वर प्रसाद होऊन तुझी बुद्धि जेव्हां देहादिकावर-आत्मबुद्धिरूप जो मोह आणि तन्मूलक जो इष्ट प्राप्तीनें सरव होतें. इष्टयोगानें दुःख होतें इत्यादिक मोह नष्ट जें कलिल म्हणजे गहन अरण्य किंवा कलुषता म्हणजे गलितता ती प्रत तरून जाईल किंवा प्रसन्न होईल तेव्हां अमुक कर्म केले असतां अमुक स्त्री पुत्र स्वर्गादिक फल होतें. असा फलश्रुतीचे वाक्यानें ऐकावयाचा किंवा ऐकिलेला जो स्त्रीपुत्र स्वर्गादिक रूप अर्थ त्याविषयीं वैराग्य पावशील

म्हणजे त्यावर अग्राह्यत्व बुद्धीने तो मला प्राप्त व्हावा अशी इच्छा करणार नाहीस-
अथवा बुद्धि प्रसन्न झाली म्हणजे श्रोतव्य म्हणजे श्रवण करावयाचा आणि श्रुत ह्य-
णजे श्रवण केलेला जो शास्त्राभागा त्या विषयीं वैराग्य पावेल. तात्पर्य- जर बुद्धि म-
लिन आहे तर वारंवार ऐकलेल्या ही शास्त्रार्थीने स्मरण किंवा अनुभवात्मक ज्ञान
होत नाही. यास्तव श्रोतव्य आणि श्रुत हीं व्यर्थच आहेत. जर बुद्धि शुद्ध आहे तर
एकवार महावाक्यार्थ श्रवण केल्याने सकल शास्त्रार्थ भूत अर्हतात्म साक्षात्कार
होतो. या मुळे श्रोतव्य आणि श्रुत हे शास्त्राभागा व्यर्थच आहेत. या दोन्ही पक्षां ही
त्यांविषयीं वैराग्यच योग्य आहे. प्रसन्न झालेली बुद्धि निग्रह करण्यास योग्य होणे या-
स्तव एकवार श्रवणाने अर्हेंत ब्रह्मात्म ज्ञान झाले म्हणजे मग निरर्थक जें श्रवण त्या-
चा न्याग करून जीवचुक्ति मारवामार्थ किंवा ज्ञानाचे रुढला मार्ग ध्याननिष्ठच ह्यानें
ध्याननिष्ठासच मनीषी म्हणतात. ॥ ५२ ॥

**श्रुतिविप्रतिपत्ता ते यदास्थास्यति निश्चला ॥ स-
माधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥**

नानाविध फले देणारीं जीं नानाविध कर्मे त्यांचें प्रतिपादन करणाऱ्या आणि
त्या त्या कर्मांची प्रशंसा करणाऱ्या आणि जीवेश्वर भेदरूप हेंत प्रतिपादन करणाऱ्या-
नशाच अन्नमय देहादिकांस आत्मत्व प्रतिपादन करणाऱ्या अशा ज्या विधि आणि अ-
र्थ वाद रूप आणि आत्मस्वरूप प्रतिपादन करणाऱ्या अनेक श्रुति त्यांच्या श्रवणें करू-
न हें करावें, हें न करावें, आत्मा कर्ता, आत्मा अकर्ता, हेंत, अर्हेंत, अशा विवादानों-
प्रसन्न झालेली तुझी बुद्धि जेव्हां उत्तम प्रकारें करून समाधान पावेल. चित्त ज्याचे म-
यीं असा जो समाधि म्हणजे ईश्वर किंवा ब्रह्मात्मा हेंत त्याचे मयीं विषयां न राखे न-
जानां परमेश्वरच निष्काम कर्म समर्पण केल्यानें संसारा पासून तारील किंवा ब्रह्मा-
त्मा हेंतच सर्व श्रुतींच्या तात्पर्यांचा विषय आहे अशा निश्चयानें विपरीत भ्रमरूप जो
विक्षेप तेंणें करून राहित अशी स्थिर होईल. नेह्वां योग म्हणजे योगानें फल जें तत्त्व-
ज्ञान त्या प्रप पावशील. ॥ ५३ ॥

**अर्जन उवाच ॥ ॥ स्थितप्रज्ञस्य का भाषा स-
माधिरथस्य केशव ॥ स्थितधीः किं प्रभाषेत कि-
मासीत ब्रजेन किम् ॥ ५४ ॥**

कर्मजं बुद्धि युक्ताहि ॥ या श्लोकांत सांगितलेला जो आत्मतत्त्व ज्ञानी ज्यास
स्थित प्रज्ञ किंवा लब्ध समाधि म्हणतात त्यानें लक्षण वर्णन तें समजण्याची इच्छा
धरून अर्जन बोलतो. हे केशव कृष्णा, बात्य विषयां पासून मनान्या वृत्ति काढून-

स्वात्मा जो परमेश्वर त्याच्या गयीं त्याचा निरोध करणे असा जो समाधि त्याचे गयीं जो राहिलेला आणि याच कारणाने आत्मतत्वाचे गयीं मी ब्रह्म आहे अशी बुद्धि स्थिर झाली आहे असा जो स्थितप्रज्ञ त्यास कोणत्या लक्षणांने स्थितप्रज्ञ असें म्हणजे अथवा स्थितप्रज्ञ आहे असें कोणत्या लक्षणांने समजावे आणि समाधी पासून व्युत्थित जो स्थितप्रज्ञ त्याचे या जगांत भाषण राहणें आणि विषय भोगणें हें कसें असावे. ॥ ५४ ॥

श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ प्रजहाति यदाकामान् -
सर्वान् पार्थ मनोगतान् ॥ आत्मन्येवात्मना -
तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥ ॥

येथून अध्याय समाप्ती पर्यंत स्थितप्रज्ञ जो सिद्ध त्याचीं जीं स्वाभाविक लक्षणे तीं च साधकास ज्ञान प्राप्ति होण्यास अंतरंग साधनें आहेत आणि तीं साधकास प्रयत्नाचीं साध्य आहेत. जो सिद्ध झाला त्यास तीं स्वाभाविक होताना. असें समजण्या करितां अर्जुनाचे प्रश्नाचीं उत्तरे श्रीकृष्ण भगवान् सांगताना. त्यांत दोन श्लोकांनीं प्रथम प्रश्नाचे उत्तर सांगताना. हे पार्थ (अर्जुना), संकल्प विकल्यात्मक मनाचे गयीं स्थित जे सर्व काम (विषय) त्यांप्रजेच्या सोडूनो. नातर्यः- स्थूल शरीरानें भोग करण्यास योग्य, सूक्ष्म शरीरानें भोग करण्यास योग्य आणि कारण शरीरानें भोग करण्यास योग्य असे तीन प्रकारचे काम हाणजे विषय आहेत. त्यांनील स्थूल शरीरानें भोगावयाच्या कामांचा एकांत स्थलाचे सेवनानें त्याग होतो. स्वप्न कालीं चक्षुरादिक विषय घेणारीं बाह्येंद्रियें सर्व तीन झालीं असतां जागृत कालीं अनुभविंलेले विषयांच्या वासनाहीं करून जे विषय मनानें भासताना त्यांचा सर्वदा भगवद्भित्तनाचे अभ्यासें करून त्याग होतो. सर्व इंद्रियें आणि मन यांचा बाह्य विषयां पासून निग्रह करून ध्येय परमेश्वराकारच जो अंतःकरण वृत्तींचा प्रवाह ज्यांत ज्ञान, ज्ञेय, आणि ज्ञान या त्रिपुरीचे मात्र मी या रूपास ध्यानें असें भान आहे. असा जो संप्रज्ञात समाधि त्याचे गयीं संकल्पानें उत्पन्न होणार जे दिव्य विषय, योगशास्त्र प्रसिद्ध आहेत आणि जे मोक्षास प्रतिबंधक होताना त्यांचा ज्ञान त्रिपुरीचे ही भान नाही असा जो पूर्वेक्त समाधि त्यास असंप्रज्ञात समाधि म्हणताना त्याचे गयीं त्याग होतो. याप्रमाणें त्रिविध कामांचा त्याग करून जेव्हां अद्वितीय सच्चिदानंद, स्वात्मरूप, अरवंड एकरस अशा ब्रह्माचे गयीं आत्मना हाणजे स्वात्मरूप आनंदानें च संतोष पावून बाह्य विषया विषयीं निरपेक्ष होतो तेव्हां त्यास स्थितप्रज्ञ असें म्हणावे. ॥ ५५ ॥

दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः ॥ वी-

तरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥ ५६ ॥

आणि दुःखें प्राप्त झालीं असतांही ज्याचें मन उद्दिग्ध होत नाहीं म्हणजे चंचल होत नाहीं. आणि जो प्राप्त झालेले विषय सखा विषयीं ही अनःकरण वृत्ति रहित झाल्यामुलें निरिच्छ आहे आणि विषयावरील प्रीति नसंच प्राप्त झालेले विषय सखा नाश पावेल असें भय. तसाच आपले विषय सखादिकांम कोणी विघात केल्यामुलें त्यावर होतो जो क्रोध याचा त्या समाधीचें अवस्थेंत असंभवांमुलें ते ज्याचे गेले आहेत असा जो मननशील म्हणजे समाधिस्थ ज्ञानी त्यास स्थितप्रज्ञ असें म्हणावे. ॥ ५६ ॥

यः सर्वज्ञानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् ॥
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥

आतां स्थितप्रज्ञानें कसें भाषण करावें या प्रश्नाचें उत्तर सांगताना जो सर्वज्ञ म्हणजे स्त्रीपुत्रादिकांचे बायीं स्नेहरहित असा होऊन स्त्रीपुत्रादिक परिपूर्ण असले म्हणजे मी परिपूर्ण आहे, ते विकल असले म्हणजे मी विकल आहे असें स्नेह निमित्तक भाषण करीत नाहीं आणि आपणास कोणतेंही शक्य म्हणजे अनुकूल किंवा इष्ट ते प्राप्त झालें असतां हें फार नांगलें झालें अशी आपलें इष्ट करणाऱ्याची किंवा इष्टाची नोंडानें प्रशंसा करीत नाहीं आणि अशक्य म्हणजे प्रतिकूल किंवा अनिष्ट प्राप्त झालें असतां हें बार्द मला कां प्राप्त झालें असा प्रतिकूल करणाराचा किंवा प्रतिकूलाचा द्वेष करीत नाहीं तर केवळ उदासीन होऊनच भाषण करतो त्याची प्रज्ञा प्रतिष्ठित म्हणजे स्थिर झाली असें म्हणावें किंवा समजावें. ॥ ५७ ॥

यदा संहरते चायं कूर्मेर्गानीब सर्वशः ॥ इंद्रि-
याणींद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥

आतां स्थितप्रज्ञानें कसें राहावें याचें उत्तर सांगताना, कांसच जशीं आपलीं हस्तपादादिक अंगें स्वभावें करूनच पांढरीं आंगवदून धरतो त्याप्रमाणें श्रोत्रादिक इंद्रियांचे जे शब्दादिक विषय त्यां पासून आपले श्रोत्रादिक इंद्रियांप्रत अनायासें करून काढून घेतो म्हणजे प्रारब्ध कर्मवशां करून समाधी पासून जरी बुद्धिंत झाला तरी हेंत दर्शनानें उद्दिग्ध होऊन मनोनिरोधरूप समाधि करण्याचा संस्कार प्रबल असल्यामुलें पुनः समाधीचेंच अनुष्ठान करतो तेव्हां त्याची प्रज्ञा प्रतिष्ठित म्हणजे स्थिर झाली असें म्हणावें किंवा समजावें. ॥ ५८ ॥

विषया विनिवर्तते निराहारस्य देहिनः ॥ रस-
वर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥ ५९ ॥

इंद्रियांची विषयांचे ठायीं प्रवृत्ति न होणे असें जें स्थित प्रज्ञाचें लक्षण-
सांगितलें तें संभवत नाही कारण फळांचे इच्छेनें उपवासादिक काम्यजन करणा-
रे जे अज्ञानी किंवा सेगी त्यांची ही विषयांचे ठायीं प्रवृत्ति होत नाही अशी शंका हो-
ईल तर त्या विषयीं सांगितान. आहाराचा त्याग करणारा जो देहाभिमानो अज्ञ त्या
च्या शक्तीच्या क्षीणत्वादिक कारणामुळे विषय म्हणजे इंद्रियांहीं करून ज्ञानाचा
जें विषय सखातु भव ते नाहीसे होतान. परंतु मनातील विषय सखाची वासना ना-
हींशी होत नाही. जो स्थितप्रज्ञ आहे त्यास नित्यानंद स्वरूप जो परमात्मा त्याचा स्वा-
त्मलें करून साक्षात्कार झाल्यामुळे त्याची विषयसखाची वासना ही नाहीशी होते. ५९.

यतनो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः ॥ इंद्रि-
याणि प्रमार्थानि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ ६० ॥

इंद्रियांचा निग्रह केल्यावांचून स्थितप्रज्ञ होत नाही. यासाठीं साधका व-
स्थेंत त्याविषयीं मोठा यत्न करावा असें दोन श्लोकांनीं सांगितान. हे कौन्तेय म्हण-
जे अर्जना, समाधीचे द्वारानें अपरोक्ष ज्ञान झाल्यावर मोक्षाविषयीं यत्न करणारा -
जो विपश्चित ह्मणजे शास्त्राचार्यांचे उपदेशानें परोक्ष आत्मज्ञान ज्यास झालें आहे -
असा मुमुक्षू त्याचीं ही विषय दर्शन करून मनास क्षोभ करणारीं श्रौचादिक इंद्रि-
यें आत्म्याचे स्वरूपाचे ठायीं स्थिर केलेले मनाप्रत बलात्कारानें आप आपले वि-
षयां कडे मार्गान एके पुरुषास लुटणाऱ्या अनेक चोरां प्रमाणें ओढून घेतात. ॥ ६०

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः ॥
वशो हि यस्त्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥

यासाठीं युक्त हाणजे साधक जो आहे त्यानें त्या सर्व इंद्रियांचा निग्रह
करून सर्वांचा आत्मा असा जो मी ईश्वर तोच आहे पर म्हणजे उत्कृष्ट प्रियतम
ज्यास असें ज्ञावें ज्यांचीं इंद्रियें स्वाधीन आहेत त्यांची प्रज्ञा म्हणजे आत्म तत्वा वि-
षयांची बुद्धि स्थिर झाली असें जाणावें येणें करून स्थितप्रज्ञानें कसें रहावें या-
प्रश्नाचें उत्तर सांगितलें. ॥ ६१ ॥

ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते ॥
संगात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥

बाह्येन्द्रियांचा निग्रह नसल्यामुळे जो दोष तो सांगून आतां मनाचा निग्रह नसल्यास दोष आहे, असें दोन श्लोकांनीं सांगताना. मनानें विषयांचें चिंतन करणारा जो पुरुष त्यास चिंतित विषय कदाचित् इन्द्रियगोचर होताना. म्हणजे बाह्य विषयां पासून निग्रह केलेलीं इन्द्रियें मनाचे दोषानें पुनः बाह्य विषय घेतात. विषय इन्द्रिय गोचर झाले म्हणजे त्यां पासून त्या विषयांचा उपभोग आपणास असावा अशी त्यास इच्छा उत्पन्न होते त्या इच्छेनें त्या विषयांचें संपादन करण्यास प्रयत्न करीत असतां प्रयत्न सिद्धीस न गेला अथवा कोणी त्यास प्रतिबंध केला तर त्यामुळे क्रोध उत्पन्न होतो. ६०

क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः॥
स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशान् प्रणश्य-
ति ॥ ६३ ॥

क्रोध अनिवार झाला म्हणजे कोणतें करावें, कोणतें न करावें असा विवेक नाहीसा होतो. विवेक नाशामुळे शास्त्रार्थाचें अनुसंधान न राहून मी कोण-आहें मी काय करतो अशी स्मृति राहत नाही. स्मृति गेल्यामुळे निश्चिन शास्त्रार्थाचें आच्छादन होऊन आपले हित कशांत आणि अहित कशांत अशी जी बुद्धि ती नष्ट होते. बुद्धि नष्ट झाली म्हणजे आपण नाश पावतो म्हणजे पुरुषार्थाचें प्राप्ती-विषयीं अयोग्य होऊन मृतनुल्य होतो किंवा एखादें चाईर कर्म घडून नाश पावतो. ६३

रागद्वेषवियुक्तेनैस्त विषयानिन्द्रियैश्चरन् ॥ आ-
त्मवश्यैर्विधेयात्माप्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥

विषयांचें ध्यान केले तरी समाधी पासून उदलेला जो योगी त्यास विषया-कडे जावें हा इन्द्रियांचा स्वभावच असल्यामुळे त्याचा निग्रह होणें अशक्य आहे या-स्तव त्या योग्याच्या ही पूर्वोक्त नाशाची संभावना आहे त्यामुळे स्थितप्रज्ञ लक्षणें दुर्घट आहेत. अशी शंका झाल्यास त्या विषयीं दोन श्लोकांनीं सांगताना. विधेयात्मा म्हणजे ज्यानें मन स्वाधीन केले आहे असा जो योगी तो विषयांचें प्राप्तीमुळे जी प्रीति आणि अप्राप्तीमुळे जी द्वेष त्याहीं करून राहिल आणि मनाचे स्वाधीन झाले-लीं अशीं जीं इन्द्रियें तीहीं करून विषयांचा भोग करीत असतां ही मन स्वाधीन-झाल्यामुळे विषयांचे रायी इच्छा उत्पन्न होत नाहीं या कारणानें प्रसाद म्हणजे शांतीप्रत म्हणजे विषय संकल्प गेल्यामुळे मनाचे स्वच्छते प्रत पावतो. येणें करून स्थित प्रज्ञाचें भोगणें कसें असावें या प्रश्नाचें उत्तर सांगितले. ॥ ६४ ॥

प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते ॥ प्र-
सन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥

प्रसाद म्हणजे मनाची स्वच्छता ती प्राप्त झालीतर काय होतें तें सांगता-
त. प्रसाद प्राप्त झाला असतां विषय कामना जाऊन त्याचे सर्व सांसारिक दुःखा-
चा नाश होतो. ज्याचे चित्तास प्रसाद म्हणजे शान्ति प्राप्त झाली त्याची बुद्धि म्हणजे
आत्मतत्वाचें ज्ञान तें लोंकर प्रतिष्ठित म्हणजे दृढ होतें. ॥ ६५ ॥

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ॥
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः स्मरवम् ६६

मना सुद्धां इंद्रियांचा निग्रह नसलातर दोष सांगून आनां बुद्धीची प्रतिष्ठा
न झालीतर दोष आहे असें सांगतात. अयुक्त म्हणजे श्रवण मनना दिकां विषयीं
जो आसक्त नाही त्यास बुद्धि म्हणजे ब्रह्मान्त साक्षात्कार रूप निश्चय तशा ब्रह्म-
रूपा विषयीं प्रमाणाची आणि तशा ब्रह्मरूप ज्ञेय विषयाची असंभावना न गेल्यामु-
ळें होत नाही आणि असा जो अयुक्त त्यास ब्रह्मात्म निश्चय न झाल्यामुळें मनाची-
स्थिरता न होऊन ब्रह्मात्माकार मनोवृत्ति प्रवाहरूप भावना म्हणजे निदिध्यासन
किंवा निर्विकल्पक समाधि होत नाही. ज्यास पूर्वोक्त भावना नाही त्यास सर्वदुःख-
नाश रूप शान्ति नाही ज्यास शान्ति नाही त्यास स्मरव म्हणजे मोक्षानंद कोवून. ॥ ६६ ॥

इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते ॥ तद-
स्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवांभसि ॥ ६७ ॥

ज्यास इंद्रियांचा निग्रह नाही त्याला आत्मतत्त्व ज्ञान होत नाही असें जें-
पूर्वी सांगितलें त्या विषयीं कारण सांगतात. स्वाधीन न केलेलीं अशीं इंद्रियें आपले
स्वभावा प्रमाणें विषयांकडे जात असतां त्यांबरोबर स्वाधीन केलेलें मन ही जेव्हां गम-
न करतें तेव्हां तें एकटें मन ही पुरुषाच्या आत्मतत्त्व विषयींच्या बुद्धीस विषयांकडे ओ-
ढून घेतें. मग बहुतेक इंद्रियें ओढून नेतील म्हणून काय सांगावें. यास दृष्टान्त सांगतात.
ज्या नौकेचा नावाही प्रमत्त झाला त्या नौकेस समुद्रामध्यें वायूजसा इकडे तिकडे भ्र-
मविनो त्या प्रमाणें. ॥ ६७ ॥

तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः ॥ इ-
न्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८

इंद्रियांचा निग्रह हें स्थित प्रज्ञाचें लक्षण आणि स्थित प्रज्ञता होण्याचें सा-

धन असें जें सांगितलें त्याची समाप्ति करतात. या कारणास्तव हे महाबाहो अर्जना, ज्याचीं मनासुद्धां सर्व इंद्रियें सर्व प्रकारें सर्व विषयां पासून निगृहीत म्हणजे ओदनु घेतलेलीं आहेत. त्याची प्रज्ञा म्हणजे बुद्धि प्रतिष्ठित म्हणजे दृढ आहे असें जाणावें. ॥ ६८ ॥

यानिशासर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ॥

यस्यां जाग्रति भूतानि सानिशा पश्यंतो मुनेः ६९

सर्व प्रकारें सर्व विषयां पासून सर्व इंद्रियांचें आकर्षण करून निजल्या प्रमाणें पाहणें ऐकणें इत्यादिक व्यापार रहित झालेला असा कोणीही लोकान्त आदळत नाही तेव्हां स्थितप्रज्ञाचें हें लक्षण असंभावित दिसतें अशी शंका जर होईल तर त्याविषयीं सांगताना, सर्व प्राण्यांस आत्म्याचें जें अज्ञान तत्त्वरूप अंधकारानें व्यापल्यामुळें जी मध्यें दर्शनादि व्यवहार होत नाही अशी जी रात्रि ती सारखी जी स्वात्मत्वे करून ब्रह्मसाक्षात्काररूप आत्मनिष्ठा ती मध्यें संयमी म्हणजे इंद्रियांचा निग्रह करणारा स्थितप्रज्ञ जागृत राहतो म्हणजे प्रबोधरूप ब्रह्मात्मनत्व ज्ञानानें अविद्यारूप निद्रे पासून उठून मी ब्रह्मच असा दर्शनादि व्यवहार करतो. अज्ञानावस्थेंतील हें दर्शनरूप ज्या विषयनिष्ठेंत सर्व प्राणी जागृत राहतात. म्हणजे आपला व्यवहार करताना किंवा अज्ञानरूप निद्रेंत असनां ही स्वप्नाप्रमाणें सर्व हें दर्शनरूप व्यवहार करताना. ती अद्वितीय ब्रह्मास स्वात्मत्वे करून पाहणारा जो मुनी म्हणजे ज्ञानी त्यास रात्रीप्रमाणें आहे म्हणजे तीचे ठायीं तो अज्ञान्याप्रमाणें दर्शनादि व्यवहार करीत नाही नात्यर्थ- रात्री मध्यें प्राणी जसे अंधकारानें व्यापल्यामुळें कांहीं पाहत नाहीत परंतु ज्यांपाशीं दीपादिक प्रकाश करण्याचें साधन आहे ते पाहताना. तसे अज्ञानी जीव आपलें ब्रह्मस्वरूप अवस्थेंला अज्ञानाचे आवरणामुळें पहात नाहीत. इंद्रिय निग्रह पूर्वक वेदान्त विचार रूप साधन ज्यास आहे तो ब्रह्मान्त साक्षात्कार रूप प्रकाशानें आपले ब्रह्मस्वरूपा प्रत पाहतो. अज्ञानावस्था जीवांस दिवसाप्रमाणें आहे. कारण त्या अवस्थेंत सुख दुःख कर्तृत्वाभिमान रूपसर्व हें प्रपंच प्रत्यक्ष दिसतो यामुळें दिवसाप्रमाणें त्या अवस्थेंत अज्ञानी जीव व्यवहार करताना. परंतु ज्यांस अहें ब्रह्मसाक्षात्कार आहे त्यांस हें प्रपंच मिथ्या आहे असा निश्चय झाल्यामुळें नदिसल्यासारखा आहे म्हणून त्यास ती अज्ञानावस्था रात्रीप्रमाणें आहे यावरून ज्याचीं ज्ञानरूप चक्षु उघडलीं आहेत असा जो ब्रह्मनिष्ठ त्याची दृष्टि ब्रह्माचेच ठायीं असते विषयांचे ठायीं नसते. यास्तव सांगितलेले स्थितप्रज्ञाचें लक्षण असंभावित नाही. ॥ ६९ ॥

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति
यद्वत् ॥ तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमा
प्नोति न कामकामी ॥ ७० ॥

विषयांचे ठायीं ज्ञान्याची दृष्टी नाहीतर त्यास विषयभोग कसा होतो. अशी शंका होईल तर त्या विषयीं सांगताना अनंत नद्यांनीं पूर्ण झाला तरी ज्याची मर्यादा चंचल होत नाही अशा समुद्रांत दुसरीं उदकें जशीं प्रवेश करिताना तसें अंतर्दृष्टीजो ज्ञानीत्याप्रत प्रारब्ध कर्मानें अवश्य प्राप्त होणारे सर्वकाम म्हणजे सर्व विषय किंवा त्यांचे भोग किंवा त्यांविषयींच्या इच्छा त्या प्राप्त होताना तो ज्ञानी समुद्रजसा नद्यादिकांचे दुसरे उदकानें चंचल न होनां पूर्वींची अवस्था सोडीत नाही तसा प्रारब्ध कर्मानें विषयभोग-फरीत असतां ही ब्रह्मनिष्ठे पासून चंचल न होनां प्रारब्ध कर्म भोग देऊन समाप्त झाल्यानंतर शांतीप्रत म्हणजे विदेह कैवल्या प्रत पावतो. विषयांची इच्छा करणारा शांति पावत नाही. ॥ ७० ॥

विहायकामान् यः सर्वान्पुमांश्चरति निस्पृहः॥
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधि गच्छति ॥ ७१

जर स्थित प्रज्ञ जो ज्ञानी त्यानें सर्व कामांचा प्रवेश म्हणजे सर्व कामभोगांचा स्वीकार केलातर चिन्तात्या संचार करण्याच्या भूमि म्हणजे स्थानें असे जे विषय त्यांचे ठायीं जो राग म्हणजे प्रीति तो राग अबोधानें म्हणजे अज्ञानाचें लिंग म्हणजे चिन्ह आहे. ज्या वृत्ताचे कोठ्यांत अग्नि आहे त्यास कोवळी पालवी कोठून येईल. या अर्थाच्या श्रुतींत नन्वेत्ता जो ज्ञानी त्यास विषयभोगाचा निषेध सांगितला आहे त्याशीं विरोध येईल आणि विषयभोग रूप लिंगानें सांगितलेल्या श्रुतीवरून तो अज्ञानी असें त्याला लांक समजतील. हा स्थितप्रज्ञ असें समजणार नाहीत. तेव्हां स्थितप्रज्ञाचीं लक्षणें अर्जुनानें पुसलीं त्यांचे उत्तरांत कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति ॥ असें उत्तर सांगणें विरुद्ध दिसतें. अशी शंका होईल तर त्याविषयीं सांगताना जो पुरुष प्रारब्धवशें करून प्राप्त झालेले सर्व काम म्हणजे विषय किंवा त्यांचे भोग-यांचें टाकून म्हणजे त्यांवरील सत्यत्व बुद्धि टाकून आणि निरहंकार म्हणजे यांचा भोक्ता किंवा संपादन कर्ता मी अशा अभिमानानें रहित आणि भोग किंवा भोगाचीं साधनें जीं-त्यक्तु चंदन वधू वस्त्रादिक त्यां विषयीं निस्पृह म्हणजे तीं आपणास असावीं अशा इच्छेनें रहित आणि सांगितलेल्या विषयांमध्ये कोठें ही हें माझे अशी ज्याची ममता नाही असा होऊन चरति म्हणजे प्रारब्ध कर्मवशें करूनच विषयभोगाप्रत अनुभवितो. किंवा कोठें गमनादिक व्यापार करतो तो शांति म्हणजे पूर्वोक्त विदेह कैवल्य त्याप्रत पावतो. ना-

त्यर्थ- असंग, अद्वितीय आणि सच्चिदानंद एतत्स्वरूप जें स्वरूप त्याचे अज्ञानाने झालेल्या आवरणामुळे देहेन्द्रियादिक मीच असा देहेन्द्रिय मनोबुद्धी वरील झालेला जो नादात्म्याभिमान तेणें करून उत्पन्न झालेले जे मुमुक्षुजीवांचे अंतःकरणांतील काम म्हणजे विषयेच्छादिक ते जेव्हां सच्चिदानंद, असंग, निर्विकार आणि अद्वितीय असें जें ब्रह्मस्वरूप तेच मी आहे अशा आत्मतत्त्वज्ञानें करून अज्ञान नाश होऊन अज्ञानानें केलेला जो पूर्वोक्त नादात्म्याभिमान त्याचा नाश होऊन नाश पावताना तेव्हांच मर्त्य म्हणजे पूर्वोक्त देहादिकांवरील नादात्म्याभिमानामुळे देहमरणानें मरण शील जो जीव तो असून म्हणजे पूर्वोक्त मरण शीलता प्राप्त होण्यास कारण जो पूर्वोक्त देहादिकांवरील नादात्म्याध्यास तो तत्त्वज्ञानानें गेल्यामुळे मरणरहित होतो. कारण तो तत्त्वज्ञानी याच देहाचे गत्यें सच्चिदानंद स्वरूप जें ब्रह्म त्याप्रसमश्रुते म्हणजे पावतो म्हणजे नद्रूपच होतो. या अर्थाची श्रुति आहे. आणि त्याश्रुतींतील कामशब्दाचा अर्थ कोणता हें सांगण्यासाठीं जेव्हां सर्ववृत्तय ग्रंथिभिन्न होताना. अशा अर्थाची श्रुति पुढें आहे. यावरून अहंकार हें उपलक्षण करून मन इत्यादिकां वरील जो पूर्वोक्त नादात्म्याभिमान रूप अविवेक त्यामुळे होणारे जे, हेमला असावे इत्यादि इच्छादिक तेच तत्त्वज्ञान्याचे नाश पावताना. पूर्वोक्त नादात्म्याभिमानरूप जो अविवेक तो अंतःकरण देहेन्द्रियादिक माझे स्वरूप नाहीं मी असंग, सच्चिदानंद अद्वय आणि निर्विकार जें ब्रह्म तेच आहे अशा तत्त्वज्ञानानें ज्याचा गेला त्यास केवळ प्रारब्धवशें करून होणारें जें दुःखबीजाप्रमाणें कार्याक्षय काम ते तत्त्वज्ञान्यास जरी झालें तरी ते अज्ञान्यास झालेले जें अविवेक मूलक काम त्यां प्रमाणें संसारदुःख प्रद नाहीं. यास्तव रागादिक जें अज्ञानाचें लिंग म्हणून सांगितलें तें पूर्वोक्त नादात्म्याध्यासरूप जो अविवेक त्या पासून झालेले जे रागादिक म्हणजे विषयभोगेच्छादिक तेच अज्ञानाचें लिंग. तत्त्वज्ञानानें अविवेकनाश पावून प्रारब्धवशें करून जे ज्ञान्यास विषयेच्छादिक होताना ते अज्ञानाचें लिंग नव्हे. अशाश्रुतींचे नात्यर्थां नें आहे. अनपेक्ष पूर्वोक्त तत्त्वज्ञानें करून शास्त्रार्थ म्हणजे वेदांत श्रवणादिकांचें प्रयोजन जी अज्ञान निवृत्ति ती झाल्यामुळे तत्त्वज्ञानें करूनच मुक्ति सिद्ध आहे तत्त्वज्ञान्यास रागादिक म्हणजे विषयेच्छादिक यथेष्ट असोन ते असल्यामुळे तत्त्वज्ञानाचा त्याशीं विरोध नाहीं म्हणजे तत्त्वज्ञान किंवा त्याचें फल मोक्ष याची हानि नाही अशा अर्थाची दुसरी श्रुति ही तत्त्वज्ञान्यास विषयेच्छादिक असोन असें जें मांगने ते प्रारब्धवशें करून तत्त्वज्ञान्यास इच्छादिक झालें तरी तें अविवेक मूलक अज्ञान्याचे इच्छे प्रमाणें वृत्त नाहीं. असेंच त्याश्रुतीचें तात्पर्य आहे. या सर्व नात्यर्थांवरून देह, मन, इत्यादिकां वरील विदात्म्याचा जो विवेक म्हणजे भेद त्याप्रसन्न पाहून पूर्वोक्त नादात्म्याभिमान सोडून प्रारब्धवशें करून कोट्यावधि वस्तूंची जरी तत्त्ववेत्ता इच्छा करील.

तरी त्यांच्या पूर्वोक्त विवेक रूप ग्रंथि भेद झाल्यामुळे तत्त्वज्ञानास बाध नाही अशा-
 अभिप्रायाने- तद्दत्तामायं प्रविशन्ति सर्वे ॥ असें सांगितले, जरी प्रारब्ध कर्मांचे प्राव-
 ल्यामुळे तत्त्वज्ञानास विषयेच्छा झाली तरी ती अज्ञान्या प्रमाणे विषय सत्यत्व बुद्धि-
 पूर्वक आणि आपण्णास हे विषय अवश्य असावे, हे असल्याने मी स्मरवी, कनकृत्य -
 होईन अशी जी रूढ आस्था तत्पूर्वक नाही आणि ही इच्छा अज्ञान्यास जशी अविवे-
 कांमुळे जन्ममरण प्रवाहरूप संसारांत पावविणारी आहे त्या प्रमाणे ज्ञान्यास नाही.
 अशा अभिप्रायाने- विहाय कामाच्छः सर्वान् ॥ इत्यादिक सांगितले याचें तात्पर्य अ-
 सें आहे कीं, पूर्वोक्त नादात्म्याध्यासें करून युक्त जो अज्ञानी त्यास त्या अध्यासाने-
 म्हणजे अभिमानाने स्त्रक्, चंदन, वधूपुष्प इत्यादिक विषय मत्ता प्राप्त होवोन. आणि
 यां पासून मत्ता भोग प्राप्त होवो आणि प्राप्त झालेला भोग माझा कधींही नाशन पावो
 या भोगाची उत्तरोत्तर वृद्धि असो. या भोगास कधींही विघ्नामुळे प्रतिबंध न होवो या
 भोगां हीं करून मी धन्य आहे, कनकृत्य आहे अशा ज्या इच्छा आणि तन्मूलक भ्रम-
 होतान त्यां प्रमाणे संकल्प सिद्धीस न गेल्यामुळे किंवा भोग नभरच आहेत यांमुळे
 त्याचा नाश झाल्यामुळे त्यास फार व्यसन म्हणजे दुःख होतें. ऐंद्रजालिकानें निर्मा-
 ण केलेले गंधर्व नगर किंवा त्यांतील विषय हे पाहत असनां ही हें इंद्रजाल आहे. अ-
 सें जो जाणतो तो त्याची हे आपण्णास असावे अशी इच्छा करीत नाही. प्रत्युत कायही
 ही माया असें आश्चर्य मानून हसन असनां त्याचा त्याग करण्याची इच्छा करतो. त्या-
 प्रमाणे तत्त्वज्ञानी दिसण्यास मान रमणीय असे जे प्रापंचिक स्त्रक्, चंदन, वधू, वस्त्रा-
 दिक विषय हे सर्व मायेनें कल्पिलेले मिथ्याच आहेत. असा विचार करून आणि -
 या विषयांचें संपादन करण्यांत क्लेशच आहे आणि मिळाले नर त्यांचें रक्षण करण्या-
 विषयीं ही क्लेशच आहे यांचा नाश झालानर किंवा व्यस झालानर क्लेशच आहे यास्तव
 क्लेश देणाऱ्या अशा विषयांस धिक्कार असो. आणि शिरा अस्थि, मांस इत्यादिक अशक्य
 पदार्थांनीं निर्माण केलेल्या स्त्री इत्यादिकांच्या शरीरास काय संदरत्य आहे, पृथक् पृ-
 थक् अवयव करून पाहिलें असनां केवळ बीभत्सच आहे. इत्यादिक शास्त्रांत सांगि-
 तलेले दोष रूढीनें त्या विषयांचा त्याग करण्या विषयींचीच इच्छा करतो. आणि प्रारब्ध
 कर्मांचे बलानें अशाही विषयांच्या भोगा विषयीं इच्छा झाली नर राज सेवकांनीं का-
 रागृहांत वेष्टिलेला कारागृह स्थित पुरुष जसा दुःखानें भोजनादिक करतो त्या प्रमा-
 णे विषय भोग करित असनां हि अद्यापि आमचें हें कर्म कांक्षीण होत नाही, असा-
 क्लेश पावूनच भोग करितो. हा क्लेश सांसारिक ताप नव्हे. अज्ञानानें झाली जी भ्रान्ति-
 तिणें करून जो क्लेश होतो तोच सांसारिक ताप. हा क्लेश विवेकानें झाल्यामुळे यास वि-
 क्तता असें म्हणवें. विवेकानें क्लेश पावत असतां विषय भोग करतानां ही तो ज्ञानी अ-
 त्य भोगानें ही वृत्त होतो. विवेक नसल्यास कितीही भोग प्राप्त झाले तरी वृत्ति होत नाही.

यासप्रमाण—विषय भोगाची इच्छा विषयभोगें करून शान होत नाही. अग्नीन घुनादिक हवि घातलें असतां जसा अग्नि वृद्धि पावतो तशी विषयभोगांनीं विषयेच्छा वृद्धि पावते अशा अर्थीचें स्मृतिवाक्य आहे. पूर्वेक विषयांचे दोषें करून युक्तजे विषय त्यांचें सदोष स्वरूप जाणून जर त्या विवेकज्ञानानें विषयांचा भोग केला तर तो वृत्तोत्पत्ति कारण होतो. यास दृष्टांतः—जसा हा चौर आहे असें समजून जर त्याशीं सहवास केला तर तो चौर सहवास करणाराचा मित्रच होतो. त्याचे द्रव्याचें हरण करणाऱ्या चौरा प्रमाणें त्यास होत नाही. विषयांच्या भोगेच्छा करण्याचा स्वभावमनाचा असला तरी वेंरायें करून अथवा योगाभ्यासानें अथवा विचार रूप विवेकाचें निग्रह केलेलें मन प्रारब्ध वशें करून झालेला जो स्वल्पभोग त्यासच सांगितले. प्रमाणें विषय भोगावर दोष दृष्टीचे योगानें बहुत मानून त्याची वृद्धि व्हावी अशी इच्छा करीत नाही. यास दृष्टांतः—शत्रूंनीं पृथिवीपति राजाचे सर्वस्वाचें हरण करून त्यास कारागृहांत ठेवून त्यास कारागृहांतून मुक्त केलें तर तो एका ग्रामाचें संतोष पावतो. आणि शत्रूचे स्वाधीन झालेला स्वतंत्र राजा सर्व राष्ट्रासही हें पुष्कळ आहे असें मानून संतोष पावत नाही. याप्रमाणें ज्याच्या मनाचा निग्रह नाही अशा अज्ञान्यास कितीही भोग प्राप्त झाले तरी त्याविषयीं त्यास अलं बुद्धि म्हणजे पुरे असें न होऊन अधिक अधिक विषयभोग असावे अशी इच्छा होऊन झालेल्या भोगांनीं त्याचे मनाचा संतोष होत नाही आणि ज्याचे मनाचा सांगितले कारणानें निग्रह झाला आहे अशा ज्ञान्यास प्रारब्ध वशें करून जितका भोग होतो तितक्यानेच अधिक भोगाविषयीं इच्छा न होतां संतोष होतो. ज्ञानी आणि अज्ञानी यांच्या देहेंद्रिय मनाची विषयांचे रायीं प्रवृत्ति किंवा त्यांपासून निवृत्ति होणें याविषयीं जरी त्यांचें स्वतः वैलक्षण्य नाही तथापि ज्यास वेदाध्ययन नाही असा जो ब्राह्म ब्राह्मण आणि ज्यास वेदाध्ययन आहे असा जो श्रोत्रिय ब्राह्मण यांचें भोजन करणें, निद्रा करणें, नालणें, बोलणें, इत्यादिक जे व्यापार त्यांहीं करून जरी वैलक्षण्य नाही तथापि ब्राह्म्यास वेदाध्ययन नाही, श्रोत्रिय ब्राह्मणास वेदाध्ययन आहे या दोन धर्मींनीं जसें ब्राह्म श्रोत्रियांचें वैलक्षण्य आहे त्या प्रमाणें ज्ञान्याच्या देहेंद्रियाची विषयाकडे प्रवृत्ति अविवेक मूलक नसून केवळ प्रारब्धाधीनच असने आणि अज्ञान्याच्या देहेंद्रियादिकांची विषयांकडे प्रवृत्ति अविवेक मूलक असने. इतकेंच ज्ञानी आणि अज्ञानी यांचें वैलक्षण्य आहे. ज्ञान्याची ही विषयांकडे प्रवृत्ति होत नाही तर जडभरतादिक ज्ञानी विषयांकडे प्रवृत्ति न होतां त्यांचीं शरीरेन्द्रियें निर्व्यापार म्हणजे व्यापार रहित पाषाणादिकां प्रमाणें स्थित होतीं असें भागवतादि पुराणांत सांगितलें आहे तें कसें—असें जर म्हणाल तर पुराणाचें असें तात्पर्य नाही आणि भरतादिक आहार विहार सोडून पाषाणा प्रमाणें राहिले होते असें ही नाही. परंतु ज्यास संग आहे तो ज्याचा संग केला त्याचे वियोगानें किंवा त्याचे दुःखानें दुःख-

पावतो आणि लोक ही संग करणाऱ्यास उपद्रव देनात. यास्तव ज्यास निरंतर सरवाची-
इच्छा आहे त्याने संग सोडावा. असें शास्त्रांत बहुत ठिकाणीं सांगितले आहे त्याव-
रून भरनादिक लोकांशीं संग करण्यास भय पावून उदासीनच राहत होते असें पुरा-
णाचें तात्पर्य आहे. हें तात्पर्य पुराणास मूळभूत जीश्रुति नीवरून कल्याणें हें योग्य
आहे मूळभूत श्रुतीशीं विरुद्ध असें पुराणाचें तात्पर्य कल्पून ये श्रुतींत जडभरतासा-
रखे ज्ञान्याचे स्थितीचें वर्णन केले आहे, तेथें तो ज्ञानी भक्षण करीत असतां, स्त्रियांशीं-
क्रीडा करीत असतां ज्ञानी किंवा वयस्य म्हणजे आपले समान वयस्क सखे यां बरोब-
र रममाण असतां किंवा क्रीडा करीत असतां ही स्त्री वयस्यादिक जे जन त्यांचे समी-
प राहिलेल्या शरीराचें हें माझें शरीर हा व्यापार करतें असें स्मरण न करिता झाला.
असें वर्णन केले आहे. या श्रुतीचे अर्थावरून ज्ञानी भोजनादिक जे सांगितलेले व्या-
पार त्या विषयीं शरीरादिक प्रवृत्त असतां ही त्यांचें अनुसंधान न करता उदासीनच
राहतो. पाषाणा प्रमाणें प्रवृत्तिरहित, निश्चेष्ट राहतो असें नाही हें स्पष्ट आहे, वि-
षयांचे बायीं सांगितलेले जे दोष त्यांचें जें ज्ञान तद्रूप विवेक विषयांचे इच्छेला विरो-
धी आहे तेव्हां ज्याचा तो विवेक जागृत आहे असा जो ज्ञानी त्यास प्रारब्ध कर्मांचे बला-
नें भोगाविषयीं इच्छा होऊन त्याची त्यांकडे प्रवृत्ति कशी होईल अशी शंका करूं नये.
कारण इच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध आणि परेच्छा प्रारब्ध अशा भेदानें प्रारब्ध
तीन प्रकारचें आहे. इच्छा प्रारब्धाचें स्वरूप असें आहे. जे चोर आहेत किंवा रोगी आ-
हेत किंवा राजरत्नीशीं गमन करणारे आहेत ते चौर्य कर्मांनीं किंवा अपश्य सेवनानें किं-
वा राजस्त्रियांशीं संग करणानें आपल्या नाश आहे असें जाणत असतां ही त्यांस त्या
कर्माविषयींची प्रारब्ध कर्मांचे बलाचें इच्छा होऊन त्या कर्माविषयीं प्रवृत्त होतात. या-
स इच्छा प्रारब्ध म्हणवें. हें इच्छा प्रारब्ध अनिवार्य आहे याची निवृत्ति करण्यास ई-
श्वरही समर्थ नाही. यास प्रमाणः— सुदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि ॥ प्रकृ-
तिं यांति भूतानि निग्रहः किंकरिष्यति ॥ असें गीता वाक्यच आहे. याचा अर्थ याश्लो-
काचे व्याख्यानानें लिहिला आहेच म्हणून येथें लिहीत नाही. आणि प्रारब्ध कर्मबला-
नें अवश्य होणारे जे भाव म्हणजे सुखदुःखादिक त्यांचा जर प्रतीकार म्हणजे परिहा-
र होईल तर नल, राम, युधिष्ठिर, हे दुःस्वप्नें लिप्त नहोत अशा अर्थानें— अवश्यं-
भाविभावानां प्रतीकारो भवेद्यदि ॥ तदा दुःस्वेर्न बाधेरन् नलरामयुधिष्ठिराः ॥ असें
ही वाक्य प्रमाण आहे. या प्रारब्ध कर्मांचा परिहार करण्यास जर ईश्वर ही समर्थ ना-
हीं तर ईश्वराचें ईश्वरत्व येणें कसून जाईल. असें नाही कारण ईश्वरानेंच या प्रारब्ध-
कर्मांचे बायीं अवश्य आपले फल देण्याची शक्ति निर्मिली आहे अनिच्छा पूर्वक प्रार-
ब्धाचें स्वरूप— अथ केन प्रयुक्तोयं पापंचरनिपूरुषः ॥ अनिच्छन्निव बाधेय बलादि-
व नियोजितः ॥ काय एषः क्रीध एष रजो गुण समुद्भूतः ॥ महाशनो महा पाप्मा विश्वेन

मिह वैरिणं ॥ स्वभाव जेन कोंतेय निबद्धः स्वेन कर्मणा ॥ कर्तुं नैच्छसि यन्मोहान् करि-
ष्यस्य वशोपिनत् ॥ या अर्जन आणि कृष्ण यांच्या प्रश्नोत्तरां हीं करून सांगितलें आहे
हे म्या प्रश्नोत्तर श्लोकांचा अर्थ त्यांचे व्याख्यानानं लिहिल्या आहे. आतां परेच्छा प्रार-
ब्धाचें स्वरूप सांगतों. इच्छित नाहीं असें ही नाहीं आणि आपले भोगार्थ इच्छा करतान.
असें ही नाहीं; परंतु दुसऱ्याचे दाक्षिण्यानें म्हणजे दुसऱ्याचे प्रयोजना साठीं व दुसऱ्या-
चे प्रेरणेनें, प्रवृत्त होऊन सख किंवा दुःख अनुभवतान. अथवा दुसऱ्यावर हा प्रामा-
णिक आहे अशा बुद्धीनें दुसरा आपली वंचना करतो असें न जाणून दुसऱ्याचे प्रयोज-
ना साठीं दुसऱ्याचे प्रेरणेनें प्रवृत्त होऊन दुःखादिक अनुभवितान. हें परेच्छा प्रारब्धा-
चें स्वरूप जाणावें. हें स्वानुभव सिद्ध आहे. त्या त्रिविध प्रारब्धानीं विवेक ज्ञान अस-
लें तरी ज्ञान्यास ही भोगेच्छा उत्पन्न होते नद्यापि ती इच्छा तत्त्वज्ञानानें आपले कार्य-
कृद्धां मूला ज्ञान नाश पावल्यामुळे दग्ध बीजा प्रमाणें राहिलेले जें प्रारब्ध त्या पासून
झालेली दग्ध बीजा प्रमाणेंच आहे. जशीं भर्जित म्हणजे भाजलेलीं बीजे म्हणजे-
लाजा इत्यादिक बीजे तीं पुढें अंकुरादिक कार्य करण्यास समर्थ नसतांही भक्षणादि-
कें करून अल्पवृष्टिरूप कार्य करणारी होतान. जशीं ज्ञान्यास प्रारब्ध कर्म करून झाले-
ली जी इच्छा ती अल्पभोगें करून निवृत्त होतें इच्छे पासून दुसरी इच्छा ती पासून
तिसरी इच्छा अशा परंपरेनें विषया सक्ति करून अज्ञान्या प्रमाणें व्यसनास म्हणजे
दुःखास उत्पन्न करीत नाहीं. भोगें करून प्रारब्ध कर्म क्षीण झालें म्हणजे ज्ञान्यास
विदेह कैवल्य प्राप्त होतें. भोगप्रद विषयांवर सत्यत्व बुद्धीनें त्या विषयांच्या इच्छांचा-
उपरम न होनां अज्ञान्यास जन्ममरण रूप दुःख प्राप्त होतें. विषयांस किंवा त्यांचे भो-
गांस मिथ्या जाणून त्यांवरील आसक्ति गेल्यामुळे विषयभोग प्रारब्ध वशों करून क-
रीत असनांही तो भोग अधिक असावा असा संकल्प ज्ञानी करीत नाहीं या कारणा-
नें ज्ञान्यास तें व्यसन प्राप्त होत नाहीं. तत्त्वज्ञानें करून सर्वप्रपंचावर मिथ्यात्व ज्ञान-
होऊन विषया वरील सत्यत्व बुद्धि जरी गेली तरी त्या विषयां पासून प्रारब्ध योगानें
भोग होण्यास बाधक नाहीं; कारण भोग होण्यास विषयांवर सत्यत्व बुद्धि न पाहिजे
असें नाहीं. स्वप्नांतील मिथ्या जे पदार्थ तसेच इंद्रजाल विद्येनें ऐंद्रजालिकांनं दारव-
विलेले जे गंधर्व नगरादिक पदार्थ त्यां पासून भोग आणि विनोद चमत्कार हे पदार्थ मि-
थ्या आहेत. असें जाणणारास ही होतान. विषय सत्य आहेत असें जाणून जर प्रारब्ध
विषयभोग करतील तर त्याचा आणि तत्त्वज्ञानाचा विरोध घेईल. तत्त्वज्ञानाचा आग्रह
प्रपंचाचें स्वरूप जें दिसतें त्याचा अपलापन करतां केवळ तो मिथ्या आहे असें जाणवि-
ण्याचा आहे आणि प्रारब्धाना आग्रह योग्य पदार्थांवर सत्यत्व बुद्धि ज्ञान्या शिवाय ही-
जीवास सखाचा किंवा दुःखाचा अनुभव करवावा या विषयांचा आहे या मुळे त्यांचा परस्पर-
विरोध नाहीं. जर तत्त्वविद्या प्रपंचाचे स्वरूपाचा अपलाप करून त्यावर मिथ्यात्व

जाणवील आणि प्रारब्ध जर विषयांवर सत्यत्व बुद्धि उत्पन्न करून भोग करवील तर तत्त्वविद्या आणि प्रारब्ध यांचा परस्पर विरोध येईल परंतु तसें नाही हें पूर्वचिंसांगितलें यास्तव तत्त्ववेत्त्यांस ही प्रारब्ध कर्मवशें करून विषय भोग होण्यास बाधक नाही असें सिद्ध झालें. देहेंद्रियादिकां वरील स्वस्वरूपाचे अज्ञानामुळे जो नादात्म्य भ्रम तद्रूप जो-निद्विद् ग्रंथि त्याचें स्वस्वरूप ब्रह्मात्मा परीक्ष ज्यांस झालें आहे असे जे ज्ञानी ते मनांनील संकल्पांनीं रहित असून प्रारब्धवशें करून बाह्य विषय भोगादिक व्यवहार करीत असतां त्यालिंगें करून हे अज्ञानीच आहेत आणि संसारी आहेत, असें जे लोक म्हणतात ते शास्त्राचें नात्यर्थ न समजून म्हणतात. शास्त्राचें नात्यर्थ असें आहे कीं, वैराग्य, बोध आणि उपरति हे पदार्थ यांची उत्पन्न करणारीं कारणें, यांचीं स्वरूपें आणि यांचीं कार्यें हीं भिन्न भिन्न आहेत यांमुळे परस्पर भिन्न भिन्न असून प्रायशः एकत्र राहतात. कदाचित् कोठें परस्परांचा त्याग करून राहतात. विषयांचे ठायीं-दोष दृष्टि हें वैराग्याचें कारण आहे, विषय सोडण्याची इच्छा हें वैराग्याचें स्वरूप आहे आणि विषय भोग न झाल्यामुळे दीन न होणें हें वैराग्याचें कार्य आहे. पंदांनाचें अव-वण, मनन, निदिध्यासन, हीं बोधाचीं म्हणजे ज्ञानाचीं कारणें आहेत. ब्रह्मच सत्य-आहे, प्रपंच सर्व मिथ्या आहे, असें विवेचन बोधाचें स्वरूप आहे आणि ज्ञानाचें-नाशामुळे पुनः देहेंद्रियादिकांवर नादात्म्य भ्रम न होणें हें बोधाचें कार्य आहे. यम-नियमादिक हे उपरतीचे कारण आहेत, चित्त वृत्तीचा निरोध करणें एतद्रूप जो योग हें उपरतीचें स्वरूप आहे आणि बाह्यांतर सर्व व्यवहाराचा क्षय होणें हें उप-रतीचें कार्य आहे. या वैराग्यबोधोपरतीं मध्यें बोध हा साक्षात् मुक्तीस कारण-आहे यांमुळे तो मुख्य आहे आणि वैराग्य आणि उपरति हे बोधास साधन आहे-त, हे तिन्ही ज्याचे परिपक्व झाले त्याचें तें मोक्षानपणचें फल असें जाणावें. प्रति-बंधक पापामुळे यांनील एकाचा किंवा दोघांचा कोठें कोणें पुरुषाचे ठायीं प्रतिबं-ध होतो म्हणजे ते नसतात. ज्यास वैराग्य आणि उपरति परिपूर्ण आहेत परंतु-बोध नाही त्यास मोक्ष होत नाही, परंतु तपोबले करून पुण्य फल जें स्वतः तत्का-रक उत्तम लोक प्राप्त होताना. ज्यास बोध परिपूर्ण आहे आणि वैराग्य आणि उपर-म नाहीत त्यास मोक्ष निश्चितच आहे परंतु वैराग्य उपरम नसल्यामुळे दृष्टदुःख म्हणजे शरीरेंद्रियादिकांचे संबंधामुळे होणारे जें दुःख तें नाहीसें होत नाही. ब्रह्म-लोकाचे प्राप्तीस ही नृणा प्रमाणें मानणें हा वैराग्याचा अवधि म्हणजे सीमा आहे. देहेंद्रियादिकांवर जशी आत्मत्व बुद्धि दृढ आहे त्याप्रमाणें मोक्ष ब्रह्म आहे अशी जी-अपरीक्ष ब्रह्मात्म बुद्धि तिची दृढता झाली म्हणजे बोध परिपूर्ण होतो हीच त्याची-सीमा. सृष्टीतील जसें सर्व बाह्याभ्यंतर पदार्थाचें विस्मरण होतें त्या प्रमाणें सर्वदां जागृदाद्यवस्थेंत ही विस्मरण होणें ही उपरतीची सीमा आहे. असें हें शास्त्र नात्य-

यं जाणून प्रारब्ध कर्मांचे अनेक प्रकारांनीं ज्ञान्याची ही अनेक प्रकारची प्रवृत्ति झाली तरी सांगितलेले दृष्टदुःखादिकांचे तारतम्यानें त्यांचें तारतम्य असलें तरी बोधाविषयीं किंवा प्रारब्ध कर्मांचा भोग होऊन प्रारब्ध कर्म क्षीण झाल्यानंतर विदेह कैवल्या विषयीं त्यांचें तारतम्य नाही त्यांचा बोध आणि बोधा पासून अज्ञान-नाश होऊन आपले पारमार्थिक सच्चिदानंद आणि अद्वय अशा स्वरूपानें स्थितिरूप मुक्ति ही समानच आहेत अशा शास्त्राच्या तात्पर्या विषयीं पंडितांनीं मोह पावूं नये. ॥ ७१ ॥

एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति
॥ स्थित्वास्यामंतकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमु-
च्छति ॥ ७२ ॥ ॥ ओं तत्सदिति श्रीमद्भगव-
द्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृ-
ष्णार्जुनसंवादे सारव्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः २

चित्त शक्ति द्वारा कर्मयोगें करून प्राप्त होणाऱ्या सांगितलेल्या ज्ञाननिष्ठेची फल कथनानें स्तुति करून तिची समाप्ति करताना हे अर्जुना, या प्रकारची स्थित प्रज्ञाचे लक्षण कथन प्रसंगानें ब्रह्म म्हणजे ब्रह्मरूप जो ब्रह्मवेत्ता त्याची आपले स्वस्वरूप सच्चिदानंद रूपानें ज्ञाना पासून होणारी जी स्थिति ती तुला सांगितली. परमेश्वराचें निष्काम कर्म करून आराधन केल्यानें शब्दांतः करण होऊन या ब्रह्मनिष्ठे प्राप्त पावून पुरुष पुनः संसार माहाप्रत पावत नाही कारण मरण समर्थी या ब्रह्मनिष्ठेच्या ठायीं क्षणमात्र राहून ही जें प्राप्त झालें असतां जेथून जन्म मरण प्रवाहांत पुनः येणें होत नाही अशा ब्रह्म प्राप्तिरूप मोक्षाप्रत पावतो मग निरंतर राहिला तर मोक्षाप्रत पावेल म्हणोन काय सांगावें. तात्पर्य :- जन्ममरण प्रवाहरूप संसार देहादिकांकर अज्ञानानें झालेल्या आत्मतत्त्व भ्रांतीनें होतो शमदमादि संपन्न जो अधिकारी त्यास गुरुपासून वेदान्त श्रवणादिकानें महावाक्या पासून एकावर जरी ब्रह्मापरोक्ष ज्ञान झालें तरी तेणें करून ती भ्रांति नाश पावली म्हणजे पुनः ती उत्पन्न होत नाही आणि सर्व प्रमाणां पेक्षा प्रबल जें वेदान्त रूप प्रमाण त्या पासून उत्पन्न झाली जी भ्रांति तिचा नाश करणारी ब्रह्मविद्या ती मरण कालीं ही नाश पावत नाही. यास दृष्टांत :- दर दिवसास स्वप्नांत किंवा स्वप्नसमोर्त अध्येयनाचें विस्मरण जरी झालें तरी दुसरे दिवशीं अध्येता जसा अनधीन होत नाही त्याप्रमाणे यासव एकावर तत्त्वज्ञानानें ही मोक्ष होतो. ॥ ७२ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीताया रघुनाथ शास्त्रीकृत भाषाविरुत्तो द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

अध्याय ३ रा.

अर्जुनउवाच ॥ ॥ ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बु-
द्धिर्जनार्दन ॥ तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजय-
सि केशव ॥ १ ॥ ॥ ॥ ॥

या प्रमाणें ॥ अशौन्या नन्व शोचस्त्वं ॥ इत्यादिकें करून प्रथम मोक्षास सा-
धन देहाहून आत्मा भिन्न आहे असें देहान्नविवेक ज्ञान सांगितलें तदनंतर ॥ एषा
ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे लिमां शृणु ॥ येणें करून कर्मयोग सांगितला परंतु कर्म-
योग ज्ञानास साधन आहे म्हणून तो अंग आहे आणि ज्ञान मोक्षास कारण आहे -
या मुळे तें प्रधान आहे असा ज्ञान आणि कर्मयोग यांचा प्रधान भाव व गौण भाव
स्पष्ट सांगितला नाही यावरून दोन्ही मार्ग मोक्षास जाण्या विषयीं समान आणि
परस्पर निरपेक्ष आहेत असें दिसतें तथापि ॥ एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ ॥ येणें करून
ब्रह्मज्ञान निष्ठेची प्रशंसा करून प्रकरण समाप्ति केली यावरून ज्ञान आणि कर्म या दो-
हों मध्यें ज्ञानच श्रेष्ठ आहे असा भगवंताचा अभिप्राय मनांत आणून अर्जुन प्रश्न क-
रितो हे जनार्दना रुष्णा, कर्मापेक्षां मोक्षास अनुरंग म्हणजे जवळचें साधन जें ज्ञान तें
श्रेष्ठ आहे असें जर तुला संमत आहे तर ॥ तस्माद् युध्यस्व ॥ तस्मादुन्निष्ठ कोतेश ॥ अ-
सें बारं बारं बोलून ज्ञान बंधुवधादिक हिंसा होणे अशा युद्धरूप घोर कर्माचे गयीं, भै-
क्ष्य वृत्तीनें संतोष पावणारा मी असून मला कां योजितांस. ॥ १ ॥

व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीवमे ॥ तदे-
कं वदनिश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् ॥ २ ॥ ॥

ज्ञानच श्रेष्ठ म्हणावें तर ॥ धर्म्पाद्वि बुद्ध्यात् ॥ येणें करून क्षत्रियांस युद्धक-
रणें हें श्रेष्ठ आहे असें कर्मालाही पूर्वी श्रेष्ठत्व सांगितलें आहे तेव्हा यांतून कांणें श्रे-
ष्ठ समजावें अशी शंका घेऊन अर्जुन बोलतो. कीवें ज्ञान प्रशंसा आणि कोठें कर्म प्र-
शंसा अशा संदेह उत्पन्न करणाऱ्या मिश्र वाक्यानें माझे बुद्धीस हें श्रेष्ठ किंवा हें श्रेष्ठ-
याविषयीं भ्रमांत पाडल्या सारखें करतांस. मला झालेला जो मोह त्याचें निचिन्ति सा-
दीं प्रवृत्त झालेला जो करुणा सागर तूं त्याचें गयीं मला किंवा दुसऱ्यास भ्रमांत घाल-
णें हें संभवत नाही. तथापि भ्रमांत पाडतोस असें मला वाटतें कारण उठणें आणि
वसणें या दोहोंचें अनुष्ठान एककाळीं संभवत नाही त्याप्रमाणें ज्ञान आणि कर्म या दो-
होंचें अनुष्ठान एककाळीं संभवत नाही या सारीं जेणें करून मी कल्याण पावेन तें एक
निश्चय करून सांग. ॥ २ ॥

श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ लोकेस्मिन् द्विविधा -
निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ ॥ ज्ञानयोगेन
संख्यानं कर्मयोगेन योगिनाम् ॥ ३ ॥ ॥

परस्परांची अपेक्षा न करतां स्वतंत्र पणानें कर्मनिष्ठा आणि ज्ञान निष्ठा-
हीं मोक्षस साधनें आहेत. अशा दोन निष्ठा आह्मी जर सांगितल्या असतील तर-
त्या दोहोंतून कल्याण कारक असेल ती मला सांग असा तुझा प्रश्न संभवेल परंतु
तसें काहीं आह्मी सांगितले नाहीं. ज्ञान आणि चित्तशुद्धीचे द्वारानें ज्ञानास साध-
न कर्म या दोहों करून मोक्ष परायण असणें अशी जी ब्रह्मनिष्ठा ती एकच आह्मी-
सांगितली आहे. असें श्रीरुष्ण भगवान् उत्तर बोलतात. हे अनघ (निष्ठापा) अ-
र्जुना, शब्दांतः करण आणि अशब्दांतः करण या भेदानें दोन प्रकारचा जो अधि-
कारी जन त्याचे गयीं अधिकार भेदानें दोन प्रकारची निष्ठा म्हणजे मोक्षपराय-
णता ती मी पूर्वाध्यायीं तुला सांगितली. दोन प्रकार कोणते ते सांगतात. अंतः-
करण शुद्ध होऊन आत्मानात्मविवेक रूप किंवा प्रकृति आणि पुरुष यांचा जो विव-
क म्हणजे प्रेक्षज्ञान तद्रूप ज्ञानभूमिकेवर चढले आहेत असे जे सांख्य त्यांस ज्ञा-
नाचा परिपाक म्हणजे स्वात्मत्वे करून ब्रह्म साक्षात्कार दृढहोणें या सारीं ज्ञान यो-
गें करून म्हणजे ज्ञानास साधन जें वेदांत श्रवण, मनन, निदिध्यासनानेणें क-
रून मोक्षपरायण असणें अशी ब्रह्मनिष्ठा ॥ तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत-
मत्यरः ॥ इत्यादिकें करून सांगितलों. सांख्य भूमिकेवर आरोहण करावें अशी
इच्छा आहे परंतु चित्तशुद्धी नाहीं असे जे कर्माधिकारी त्यांस अंतःकरण शुद्धी-
चे द्वारा सांख्य भूमिकेवर आरोहण होण्यास वेदांत श्रवणात्मक जो विचार तद्गु-
रा मोक्षसाधन भूत आणि सांख्य भूमीस साधन जो कर्मयोग तेणें करून मोक्षप-
रायण असणें अशी जी ब्रह्मनिष्ठा ती सांगितली. एकच ब्रह्मनिष्ठेचे अधिकार भे-
दानें दोन प्रकार पूर्वाध्यायीं सांगितले. एकचच ब्रह्म प्राप्ति विषयीं परम्परानिरपे-
क्ष असे दोन मार्ग सांगितले नाहीत ते दोन प्रकार सांगतात. प्रकृति आणि पुरुष-
त्यांस भिन्नत्वे करून जाणणारे जे सांख्य ते ज्ञानयोग म्हणजे ब्रह्मात्मत्व साक्षात्का-
रात्मक ज्ञानास साधन भूत जो वेदांत श्रवण, मनन, निदिध्यासन रूप योग तेणें-
करून ब्रह्मनिष्ठे प्रतपावतात. यासच सांख्यमार्ग म्हणतात. आणि ॥ सिद्धसिद्ध्याः
समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ येणें करून सांगितलेले लक्षणांनं युक्त जे योगी-
ते संख्यापासनादिक निर्विकल्प समाध्यानानुष्ठान लक्षण जो कर्मयोग तेणें करून
ब्रह्मनिष्ठेप्रत पावतात. यासच योगमार्ग म्हणतात. नात्यर्थः- या जन्मीं विज्ञा जन्मी-
तरी ईश्वर प्रीत्यर्थ केलेल्या कर्मानें ज्याचें चित्त शुद्ध झालें आहे असा आणि विवेक-

वैराग्य, शम आणि दम इत्यादि साधन संपन्न जो मुमुक्षु त्याचा देहेन्द्रिय बुद्ध्यादिके जे जड पदार्थ त्यांहून निराळा जो शब्दात्मा त्याचेच गयीं चित्ताचे वृत्तीचा प्रवाह असून जर तो वेदांनाचें श्रवण आणि मनन करील तर नितक्यानेच त्यास ब्रह्मात्मत्व साक्षात्कार होऊन तो कृतकृत्य होतो. त्यास निदिध्यासनाची अपेक्षा नाही. जर श्रवण मननाचे अंगोदर, पूर्वी सांगितल्या प्रमाणें शब्दात्म स्वरूपाचे गयीं त्याच्या चित्ताच्या वृत्तीचा प्रवाह नसेल तर त्यास श्रवण मनना नंतर निदिध्यासनाची अपेक्षा आहे, हा सांख्य मार्ग, तसाच परम गुरू जो परमेश्वर त्यास सर्वकर्माचें निष्काम बुद्धीनें समर्पण करून श्रवण मनना वांचून ही केवळ आस्तिक्य बुद्धिरूप जीशब्दा तीणें करून गुरुवाक्या पासून अद्वितीय सच्चिदानंदात्मक ब्रह्म स्वात्माच आहे. असा निश्चय होऊन असंभवादि दोषरहित होत्साना गुरूपासून निर्गुण ब्रह्मोपासना करण्याचा प्रकार समजून घेऊन ज्याकालीं कर्म करण्याचें नसतें त्यास कर्मछिद्र म्हणतान. त्याकालीं समाधीच्या अभ्यासें करून पूर्वेकन शब्दात्म स्वरूप ब्रह्म साक्षात्कार श्रुत होतो. हा योगमार्ग या प्रकारचे हे एकेच ब्रह्मनिष्ठेचे दोन मार्ग आहेत. ब्रह्मनिष्ठा दोन मार्गांनीं दोन नाहीत. असेंच वसिष्ठानीं रामचंद्रास सांगितलें आहे, ते असें- हें कर्मोचितनाशस्य योगो ज्ञानंच राघव ॥ योगो वृत्ति निरोधो हि ज्ञानं सम्य गवेक्षणं ॥ असाध्यः कस्यचि द्योगः कस्यचित्तत्त्व निश्चयः ॥ प्रकारो द्वौ मनोदेवो जगाद परमः शिवः ॥ याचा अर्थ- चित्त नाशावरून उपलक्षित (बोधित) जो ब्रह्मसाक्षात्कार तो हाण्यास दोन-कर्म म्हणजे मार्ग आहेत. ते असे- चित्तादिकांस मिथ्यात्व आहे अशा पक्षीं जसें रुज्ज्वर भासलेल्या सर्पचें नाशा विषयीं हारज्जू असें यथार्थ ज्ञान साधन आहे तसें आत्म्यावर भासलेलें मनाचे नाशा विषयीं यथार्थ ब्रह्मज्ञानच साधन आहे. चित्तास सत्यत्व पक्षीं जसा सत्यसर्प मंत्रादिकांनीं गतीचा निरोध झाल्यानें स्वतःच नाश पावतो त्याप्रमाणें योगाभ्यासानें निरोध केलेलें चित्त ही स्वतः नाश पावतें हा योगमार्ग. यांन कोणास ज्ञान साध्य होत नाही. कोणास योग साध्य होत नाही. याप्रमाणें परमकारुणिक शिवानीं सांगितलें आहे असें ही येथें कोणी व्याख्यान केलें आहे. ॥ ३ ॥

न कर्मणामनारंभानैष्कर्म्यं पुरुषो भूते ॥ न च

संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥ ४ ॥

या सारीं चांगली चित्तशुद्धि होऊन आत्मानात्म विचारानें ज्ञान उत्पन्न होई तें पावेतो वर्णाश्रमोचित कर्म करावी. न केलीं तर चित्ताची शुद्धि न झाल्यामुळे किंवा नसल्यामुळे ज्ञान होणार नाही असें सांगतान. कर्मानें अनुष्ठान न केल्यास पुरुषास ज्ञान प्राप्त होत नाही. संन्यास करून श्रवण करावें. संन्याशास प्राप्त होणारा जो लोक म्हणजे ब्रह्म त्याप्रन इच्छा करणारे प्रव्रज्या म्हणजे संन्यास करतान. संसारनिःसारच आहे.

असें पाहून सार पाहण्याचे इच्छेनें मोठ्या वैराग्यानें युक्त होताने विवाह न करताना संन्यास करतात. अशा अर्थाच्या अनेक श्रुति स्मृतींत वेदांत श्रवण आणि त्या पाखडून होणार जें ज्ञान त्याचे द्वारेनें संन्यासासच मोक्षा साधनत्व सांगितलें आहे. यावरून मोक्षासाठीं संन्यासच करावा. कर्मकशास केले पाहिजे अशी शंका होईल तर त्या विषयीं सांगताना चित्तशुद्धि नसल्यामुळे आत्मानात्मविचार न होऊन ज्ञान न झालें तर संन्यास केला इतक्यानेंच मोक्षाप्रत पावत नाहीत. तात्पर्य—संन्यास करून श्रवण करावें अशा अर्थाच्या श्रुती मनास विक्षेप करणारीं जीं काम्य कर्मे त्यांचा त्याग करून संन्यासा विषयींच्या आहेत. आणि दुसऱ्या ज्या प्रव्रजा विषयींच्या श्रुति परमात्म स्वरूपाचा आत्मत्वे करून साक्षात्कार झाल्यानंतर ब्रह्म वेत्ते पुत्रेषणा, विद्वेषणा, दारिद्र्यणादिक टाकून भिक्षाचर्या करताना अशा अर्थाच्या श्रुतींत ज्ञान परिपाकासाठीं किंवा जीवन्मुक्ति करवासाठीं सांगितलेला जो ज्ञानानंतर संन्यास ज्यास विद्वत्संन्यास म्हणतात त्या विषयींच्या आहेत. ज्ञानार्थ संन्यासच केला पाहिजे तर गार्गी वसिष्ठ व्याधादिकांस ज्ञान होऊन ते ब्रह्म वेत्ते होते असें जें श्रुति पुराणादिकांत सांगितलें आहे ते कसें संभवेल नसमान चित्तशुद्धिसाठीं कर्म केले पाहिजे. ॥४॥

**न हि कश्चित् क्षणमपि जानु निष्ठत्य कर्मकृतं ॥
कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥५॥**

कर्माचे ठायीं आसक्ति नसणें म्हणजे मी कर्म कर्ता असा अभिमान आणि या पाखडून हें फल मला असावें अशी इच्छा नसणें हाच कर्माचा संन्यास स्वरूपतः अगदीं कर्म न करणें हा कर्म संन्यास नव्हे कारण तसा संन्यास अशक्य आहे असें सांगताना. ज्ञानी किंवा अज्ञानी कोणीही कोणतेही अवस्थेत क्षणभरही कर्म न करतों राहत नाहीत. तात्पर्य—संन्यास करून नित्य नैमित्तिक किंवा स्मार्त श्रौतादींवर होणारीं जीं कर्मे तीं सोडलीं तरी आहार, भिक्षा, न्याय शौच, पाहणें, बोलणें, इत्यादिक कर्मे देहेन्द्रियादिकें करून होतानां राहत राहतात. या विषयीं कारण सांगताना पूर्वे कर्म संस्कार रूप जी प्रकृति म्हणजे स्वभाव तिचे रागद्वेषादिक जे गुण त्यांचे प्रेरणेनें सर्वलोक स्वतंत्र न होतां कर्माचे ठायीं प्रवृत्त होताना. ॥५॥

**कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् ॥
इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥६॥**

संन्यास करून, ध्यानें करून चित्तशुद्धीचें संपादन करीत असें मज्जन घेऊन ये या कारणास्तव ज्याची चित्तशुद्धि नाही आणि कर्म त्याग करणारा असा जो अज्ञानी त्याची निंदा करतात. जो अज्ञानी सांगितलेलीं कर्मे करणारीं जीं इन्द्रियें स्म-

ना निग्रह करून शब्दस्पर्शरूप, रस, गंधादिक जे इंद्रियांचे विषय त्यांप्रत मनानें स्मरण करीत होत्साला लोकांस हा योगनिष्ठ आहे असें समजण्या करितां ध्यान करीत राहतां त्यास दांभिकाचार करणारा असें म्हणतात. ॥ ६ ॥

यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्या भरते ऽर्जुन ॥

कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७ ॥

जे श्रोत्रादिक ज्ञानेंद्रियांस मनारुद्धा ईश्वर परायण करून चित्त शब्दी-स साधन अशा कर्म योगाप्रत कर्मेन्द्रियांनीं करतो तो विशिष्यते म्हणजे चित्त शब्दीचें द्वारा ज्ञान वाच होतो किंवा पहिले दांभिका चान्या पेक्षा अधिक होतो. ॥ ७ ॥

नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः ॥ शरीर-

यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मणः ॥ ८ ॥

या कारणास्तव तूं संध्या बंदनादिक जें नित्यकर्म तसेंच ग्रहणादिक निमित्त प्रामादालें असतां स्नानादिक करणें असें जें नैमित्तिक कर्म त्यांप्रत कर. कारण सर्व कर्मेन्द्रियांचा निग्रह करून कर्म न करण्या पेक्षा कर्म करणें श्रेष्ठ आहे आणि भोजनादिक सर्व कर्म सोडून तुझ्या शरीराचा निर्वाह म्हणजे जीवन ही होणार नाही. तात्पर्य— ब्राह्मणांनीं पुत्रादिकांच्या इष्टणा (कामना) सोडून भेक्ष्यचर्या म्हणजे संन्यास करावा. ब्रह्मचर्यादिक चार आश्रम ब्राह्मणास आहेत. तीन क्षत्रियांस आहेत. दोन वैश्यांस आहेत. संन्यास करणें हा धर्म मुखज म्हणजे ब्राह्मण यांचाच आहे. क्षत्रिय वैश्यांचा नाही अशा अर्थाच्या अनेक श्रुति स्मृतींत संन्यास करण्यास भिक्षावृत्तींनीं उपजीवन करण्यास ब्राह्मणांसच अधिकार आहे. क्षत्रियादिकांस नाही. तेव्हां तुझी चित्त शब्दही जरी असली तरी तूं क्षत्रिय आहेस यास्तव तूं कर्मत्याग केलास तर भिक्षाचर्य करण्यास तुला अधिकार नाही यामुजें तूं देहाचा निर्वाह होणार नाही यास्तव तुला कर्मच केलें पाहिजे. ॥ ८ ॥

यज्ञार्थात् कर्मणो ऽन्यत्र लोको ऽयं कर्मबंधनः ॥

तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर ॥ ९ ॥

कोणो सांगण्यादिक म्हणतात कीं, सर्वही कर्म बंध करणारे आहे यास्तव-कोणनें ही कर्म करताने त्याचें निराकरण करून सांगतात. यज्ञ जो भगवान् विष्णु-त्याचे आराधना साठीं जीं निष्काम कर्म करतात त्यांहून दुसरीं निषिद्ध जीं काम्य कर्म नींहीं करून हा जीव समुदाय जन्ममरण रूढ बंधाप्रत पावतो. ईश्वरापनाथार्थ के-लेल्या निष्काम कर्मांनीं बंध पावत नाही. यास्तव हे कौन्तेया, तूं निष्काम आणि हें क-

र्म मी केलें इत्यादिक अभिमान रहित होऊन ईश्वर प्रीत्यर्थ निष्काम कर्म कर. ॥ ९॥

**सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ॥ अ-
नेन प्रसविष्यध्वमेषवांस्त्वष्टकामधुक् ॥ १० ॥ ॥**

प्रजापतीच्या बोलण्यावरून ही कर्म करणेंच श्रेष्ठ आहे असें सांगताना. यज्ञासहयर्णमान ज्या राहताना म्हणजे यज्ञ करण्यास ज्यांस अधिकार आहे अशा ज्या ब्राह्मणादिक प्रजा यांप्रति किंवा यज्ञासह्यां प्रजांप्रति सृष्टीचे आरंभीं उत्पन्न करून ब्रह्मादेव असें बोलला. कीं, यज्ञें करून तुम्हीं उत्तरोत्तर अभिवृद्धी प्राप्त पावा. हा यज्ञ तुम्हांस इच्छित भाग देणारा असो. येथें यज्ञशब्द उपलक्षण आहे म्हणून तेणें करून अवश्य कर्तव्य जीं नित्य नैमित्तिक कर्में तींहीं घ्यावीं. या प्रकरणांत काम्यकर्मजें यज्ञादिक त्याची प्रशंसा करणें जरी संगत नाही तथापि कर्मनकरण्यापेक्षां कर्मकरणें श्रेष्ठ आहे असें सांगण्याविषयींचें तात्पर्यानें तो प्रशंसा केली असें जाणावें. ॥ १० ॥

**देवान् भावयता ऽनेन ते देवा भावयंतु वः ॥ पर-
स्परं भावयंतः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥ ॥**

इच्छित भाग देणारा यज्ञ कसा होईल तें सांगताना. तुम्हीं या यज्ञानें हविर्भाग देऊन देवांची वृद्धिकरा आणि ते देव तुमची वृद्धि करीत. या प्रमाणें परस्पर परस्परांची वृद्धि करणारे तुम्हीं उत्कृष्ट कल्याणाप्राप्त पावाल. ॥ ११ ॥

**इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविनाः ॥
तेर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भक्ते स्तेन एव सः ॥ १२ ॥**

हेंच स्पष्ट करून कर्म न केलें असतां दोष सांगताना. यज्ञांहीं करून वृद्धीप्राप्त पावविलेले देव वृष्ट्यादिकांचे हारानें तुम्हांप्राप्त अन्नादिक इष्टभोग देतील. देवांनीं दिलेले जीं अन्न त्यांप्रति पंचमहा यज्ञादिकें करून देवांस न देतां जो भक्षितो तो चोरच आहे असें जाणावें. ॥ १२ ॥

**यज्ञशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः ॥
भुंजते ते त्वघं पापा ये पचंत्यात्मकारणात् ॥ १३ ॥**

यारूनच पंचमहा यज्ञादिक करणारेच श्रेष्ठ आहेत, असें सांगताना. वैश्वदेवादिक करून अवशिष्ट राहिलेले जें अन्न त्याचें भोजन जे करताना ते कंडणी (कांडण्यानें होणारी) पेषणी (दळण्यानें किंवा वाटण्यानें होणारी) चुली (चुलीच्या संबंधानें होणारी) उदकुंभी (उदकाचे योगानें होणारी) मार्जनी (झाडण्यासार-

विष्णानें होणारी) या पंचसूना गृहस्थांस हिंसादिदोष उत्पन्न करणाऱ्या आहेत-
यामुळे गृहस्थांस स्वर्गास गमन होत नाही असें स्मृतींन पंचसूना मुळे प्रमादानें हो-
णारे दोष सांगितले आहेत त्यां पासून मुक्त होतान. जेवेंश्चदेवादिकार्य पाकन कर-
तां आपले भोजना साठीच केवळ पाक करतात. ते दुराचारी पापाचेंच भोजन करतात. १३

**अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः ॥ यज्ञा-
द्भवन्ति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ १४ ॥**

या जगाचे चक्राचे प्रवृत्तीस कर्म साधन आहे, या कारणांनं ही कर्म करा-
वें असें सांगतान. शक्य शोणित रूप जो परिणाम त्याचे द्वारानें अन्ना पासून सर्व-
भूतें उत्पन्न होतान. अन्नाची उत्पत्ति पर्जन्य रष्टि पासून होत, पर्जन्य रष्टि यज्ञा पा-
सून होत आणि यज्ञ हविः प्रक्षेप करणें इत्यादिक जें यजमानाचें व्यापार रूप कर्म
त्या पासून निष्पन्न होतो. ॥ १४ ॥

**कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ॥ तस्मा-
त्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥ १५ ॥**

यजमानादिकांचें व्यापाररूप जें कर्म नें असें करावें असा जो विधि त्याचे-
द्वारानें वेदां पासून उत्पन्न झालें आहे असें जाण. तात्पर्य- हें पुण्य, हें पाप, इत्या-
दिकां विषयीं वेदच प्रमाण आहेत. पारवांडांचे धर्मांचें प्रतिपादन करणारे आगम प्र-
माण नाहीत यास्तव पुण्य पाप रूप कर्म वेदा पासूनच उत्पन्न आहे आणि वेदरूप
जें शब्दब्रह्म तें, अक्षर जें परब्रह्म त्या पासून उत्पन्न झालें आहे. तात्पर्य- वेद हे स-
र्वज्ञ आणि आम म्हणजे यथार्थ वक्ता असा जो परमेश्वर त्या पासून उत्पन्न झाले
आहेत. आणि परमेश्वराचे दायीं भ्रान्ति किंवा प्रतारणा करणें हें संभवत नाही या-
स्तव वेदोक्त जे धर्माधर्म नेच पुण्य पापरूप आहेत. पारवांडागम कर्ते जीव आहेत.
त्यांचे दायीं भ्रान्ति किंवा प्रतारणा संभवत यास्तव त्यांनीं सांगितलेले स्वरूपाचे ध-
र्माधर्म नव्हेत. अक्षर परब्रह्म पासून यज्ञाची प्रवृत्ति होऊन तो यज्ञ परब्रह्मास फा-
र प्रिय या कारणास्तव परब्रह्म जरी सर्वव्यापक आहे तथापि निरंतर यज्ञाचे दायीं प्र-
तिष्ठित आहे म्हणजे यज्ञरूप साधनानें प्राप्त होणारें आहे. जसा- उद्यमस्थी ल-
क्ष्मीः- या शक्याचा उद्यमानें राहणारी म्हणजे उद्यमानें प्राप्त होणारी लक्ष्मी आहे,
असा अर्थ- नसा- यज्ञे प्रतिष्ठितं म्हणजे यज्ञान राहणारें याचा अर्थ जाणावा. १५

**एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः ॥ अधायुरिं-
द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥ १६ ॥**

परमेश्वराच्या सुरवातून निघालेला जो वाक्य समुदाय रूप वेद त्या पासून कर्म स्वरूपाचें ज्ञान होऊन पुरुषाची कर्मांचे ठायीं प्रवृत्ति होणे ती पासून कर्मांची-निष्पत्ति होणे, ती पासून पर्जन्य होणे, त्या पासून अन्न होणें त्या पासून भूतें होणान. त्यांची पुनः कर्मा विषयीं प्रवृत्ति होणे या प्रमाणें जगाचे स्थितीस कारण कर्मादिकांचें चक्र परमेश्वरानें पुरुषार्थ मिद्धि सार्धें प्रवर्तिलें आहे. त्या कर्मापिन जो करीन नाही-त्याचें आयुष्य पापरूपी आहे आणि हे पार्थी अर्जना, ज्या कारणास्तव तो इंद्रियादि-कें करून विषयाचे ठायींच रममाण होतो आणि ईश्वराराधना सार्धें कर्मांचे ठायीं रममाण होत नाही. यास्तव तो व्यर्थ जीवन पावतो तो मेला नर बरा. ॥१६॥

**यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः ॥ आ-
त्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ १७ ॥**

या प्रमाणें ॥ न कर्मणा मनारंभात् ॥ इत्यादिकें करून जो अज्ञानी आहे-त्यानें चित्तशक्ति होण्या सार्धें आणि अकरणीं मोठा प्रत्यबाय म्हणजे पाप उत्पन्न होणें त्याचे परिहाण सार्धें कर्मे करावीं असें सांगून जो ज्ञानी आहे त्यानें तीं कर्मे न केलीं-तर त्यासही अज्ञान्या प्रमाणें अकरणीं मोठा प्रत्यबाय होईल अशी शंका होईल ती-न व्हावी यास्तव ज्ञान्यास कर्म करण्याची अपेक्षा नाही असें दोन श्लोकांनीं सांगणान. परमेश्वराराधनार्थ नित्य नैमित्तिक कर्मांचे अनुष्ठानानें चित्त शक्ति होऊन नंतर आ-त्मस्वरूपाचे जिज्ञासेनें सहजूस शरण जाऊन गुरूपासून वेदांन श्रवणादिक आ-त्मविचार करून श्रुति युक्ति आणि अनुभव यांहीं करून आत्मा जड आणि दुःखा-दिक स्वरूप जें देहेन्द्रियादिक त्याहून निराळा आनंदात्मक ब्रह्मस्वरूपच आहे अ-शी अनुभूति झाल्यामुळे आनंद स्वरूप आत्म्याचेच ठायीं ज्याची रति म्हणजे निर-निशय प्रीति आहे त्यास कांहीं कर्तव्य नाही असा अन्वय आहे. पूर्वेकून ज्ञान्यास श्रुति प्रमाणावरून आत्मा आनंदरूप आहे असा निश्चय कसा होतो त्याविषयीं मं-क्षेपानें लिहिलें. तेनिरीयोपनिषदाचे विचारा बरून आत्मा आनंदरूप आहे अ-सा निर्णय होतो तो असा- भृगु नामक वरुणाचा पुत्र आपणास ब्रह्मात्म ज्ञान व्हां-या इच्छेनें आपला पिता जो वरुण त्यास शरण जाऊन मला ब्रह्मोपदेश करा असें ह्-णाला. तेव्हां त्यानें त्यास ज्या पासून हीं भूतें उत्पन्न होणान आणि उत्पन्न झालेलीं भूतें ज्याचे सत्तेनें स्थिति प्रत म्हणजे अस्ति-भाति या व्यवहाराप्रत पावतान आ-णि ज्याचे ठायीं लय पावतान तें ब्रह्म, असें ब्रह्म लक्षण सांगून अत्यंत दुर्तेय आ-णि सर्वानर असें आत्मस्वरूप प्रथमच सांगितलें तर त्याचा बोध होणार नाही म्ह-णून क्रमानें आत्म बोध व्हावा या हेतूनें प्रथम सर्वलौकिक शरीरांस आत्मा असें म्हणतान असा अन्नमय कोशरूप जो स्थूल देह हाच ब्रह्म असें सांगितलें. नंतर

त्यापेक्षां सूक्ष्म जो प्राणमय कोश तो ब्रह्म असें सांगितले, नंतर त्या पेक्षां सूक्ष्म जो मनोमय कोश तोच ब्रह्म असें सांगितले, नंतर त्यापेक्षां सूक्ष्म जो विज्ञानमय कोश तोच ब्रह्म असें सांगितले, नंतर त्याहून सूक्ष्म आणि सर्वानर जो आनंदमय कोश त्यास पुच्छ म्हणजे पुच्छाप्रमाणें आधारभूत जें बिंबभूत आनंदस्वरूप तेच ब्रह्म असें सांगितले, येणें करून भृगुपित्यानें सांगितलेल्या ब्रह्म लक्षणाचा अन्वयमादिक कोणत्याही कोशाचे ठायीं संभव नाही असा त्या कोशस्वरूपांच्या विचारें करून निश्चय करून ग्राम्य धर्मनिमित्तक जो आनंद त्यापासूनच सर्वभूतांची म्हणजे प्राण्यांची उत्पत्ति होणे आणि उत्पन्न झालेल्या भूतांचें जीवित ही अन्नपानादिक जे विषयोपभोग त्यांपासून उत्पन्न होणाऱ्या आनंदापासूनच होणें आणि सर्वप्राण्यांचा लयही सृष्टिसिंहालचे आत्मस्वरूपानंदाचे ठायींच होतो. सृष्टिसिंहालीं आनंदाशिवाय प्रकाशानुभवरूप दुसऱ्या पदार्थाचा अनुभव नाही. यास्तव आनंदच ब्रह्म आहे असें लक्षणावरून आणि अनुभवावरून त्याणें जाणले. या प्रमाणेंच खांदोग्योपनिषदांतील श्रुतीवरून ही आत्मा आनंदरूप आहे असा निश्चय होतो. तो असा- खांदोग्योपनिषदांन सनत्कुमार आणि नारद यांचा संवाद लिहिला आहे, त्यांन नारद पुराणासुद्धां चार वेद आणि अनेक शास्त्रे यांचें अध्ययन करून ही आत्मज्ञान न झाल्यामुळे फार शोकाविष्ट होऊन सनत्कुमारा जवळ जाऊन असें बोलला. हे विद्वन् सनत्कुमारा, मला वेदादिकांच्या अध्ययना पूर्वी आध्यात्मिक (देहमन यापासून होणारें) आधिभौतिक (प्राणिमात्रापासून होणारें) आधिदैविक (देवता क्षोभांन होणारें) यात्रिविध तापामुळे शोक होत होता. आध्यात्मिकादिपदार्थ-॥ किंनद्रुम्ह किमध्यात्म किंकर्म पुरुषोत्तम ॥ अधिदैवंच किंप्रोक्तमधिभूतं किमुच्यते ॥ या प्रश्नाचे उत्तरांन भगवंतानीं सांगितले आहेत, त्या पदार्थांमुळे होणारें ते ताप ते त्रिविध (तीन प्रकारचे) ताप जाणावे. वेदादिकांच्या अध्ययनानंतर वेदादिकांचा अभ्यास म्हणजे पाठवृत्तिकरणें आणि पाठकेलेल्याचें विस्मरण होणें आणि भोग म्हणजे आपले पेक्षां अधिक पाठ करणाऱ्यांनीं आपला केलेला जो निरस्कार आणि गर्व म्हणजे आपणापेक्षां न्यून पाठ करणारा पाहिला म्हणजे आपले ठायीं अधिष्य बुद्धि यांहीं करून अधिकच शोक मला झाला आहे असा मी आत्मज्ञान नसल्यामुळे शोक करीत आहे आणि आपल्या सारखे जे तत्त्व वेत्ते आहेत त्यांपासून मी असें ऐकिलें आहे कीं, आत्मवेत्ता सर्व शोकाभन नरतो यास्तव मी आपणाजवळ शोक नरण्याचा उपाय जें तत्त्वज्ञान तें मला व्हावें यासाठीं आलों आहे. म्हणून हे भगवन् सनत्कुमारा, मला आत्मज्ञान सांगून शोकापासून नार. असें नारदाचें वाक्य ऐकून आकाशादिक पंचमहाभूतें आणि त्यांचीं कार्यें जे जरायुज (मनुष्य पश्यादिक) अउज (प-

क्षिप्तर्पादिक) स्वेदज (मत्कुणादिक) उद्भिजादिक (रुक्षादिक) प्राणी त्यांचे उत्पत्तीचे पूर्वी ज्यास विज्ञानमय म्हणतात असा जो ज्ञान म्हणजे बुद्ध्युपाधिक किंवा बुद्धि प्रतिबिंबित चैतन्यस्वरूप जीव आणि ज्ञान म्हणजे ज्ञेयाकार मनोरुही चैतन्य प्रतिबिंबित चैतन्य आणि ज्ञेय म्हणजे त्या ज्ञानाने प्रकाश पावणारे शब्दादिक विषय ही ज्ञाना, ज्ञान आणि ज्ञेय एतद्रूप त्रिपुटी नव्हती यामुळे होत राहिले न जो भूमा म्हणजे देशकाल वस्तुपरिच्छेद रहित सर्व भूमांचे कारण जे ब्रह्म ते एकच होतें, ते त्रिपुटी रहित अहैत ब्रह्म प्राणिमात्रास स्रष्टृभिकाळीं आनंदरूपत्वे करून अनुभवास येतें, स्रष्टृमी पासून जो उठला त्यास एतावत्काल पर्यंत सरवाने निजलो होतो असे स्मरण होतें, हे स्मरण स्वरूप आत्म्याचे अनुभवाशिवाय होणार नाही. यावरून आणि स्रष्टृभिकाळीं आत्मस्वरूप आनंदाशिवाय दुसरा आनंद होण्यास किंवा आनंदाचा अनुभव होण्यास कोणातील प्रसिद्ध साधनें जीं विषय भागादिक किंवा इंद्रियादिक तीं त्याकाळीं नाहीत. यास्तव आनंदरूप जो आत्मा नित्यरूपच सर्वांस अनुभव होतो असे म्हणावे. याच प्रमाणे समाधीचे ठायीं विद्वानास स्वरूपस्वरूप त्रिपुटी रहित अहैत आत्म्याचा अनुभव आहे. समाधी पासून उठल्यानंतर एतावत्काल पर्यंत मी सरवाने ध्यान करीत होतो, दुसरे कांहीं जाणत नव्हतो अशा स्मरणावरून पूर्वोक्त युक्तीने तो अनुभव सिद्ध होतो असें भूमब्रह्म नारदास सांगून ते ब्रह्म स्वरूप स्वात्मस्वरूपच आहे. आपणास दुख देणारा जो आपणाहून दुसरा पदार्थ तो अहैत आत्म्याचे ठायीं नाही. अल्प म्हणजे ज्ञाना ज्ञान ज्ञेय रूप जे परिच्छिन्न वस्तु त्याचे ठायीं सरव नाही. स्रक् चंदन बधूवरून शब्दम्यर्शादिक विषयांनुभवा पासून जरी लेश मात्र सरव अनुभवास येतें तथापि ते सरव सहस्रशः दुःखाची किंवा शोकाची वेष्टित आहे. यामुळे विषयुक्त अन्ना प्रमाणे परिणामी दुःखालाच साधन आहे. या कारणाने आत्म्याचे ठायीं सरव नाही असे सांगितले. असा स्वरूप जो आत्मा तद्रूप जे भूम शब्दाच्य त्रिविध परिच्छेद रहित अहैत ब्रह्म त्याच्या उपदेशीकरून आत्मज्ञान हीऊन नारदाचे सर्वशोक गेल्यानंतर त्याला तमाहून पर म्हणजे अज्ञान आणि त्यांनीं जीं कार्ये तीही करून राहिले, असे आत्मस्वरूप सनत्कुमाराने दाखविले. तेणे करून नारद कृतार्थ झाला. जागृदादि लक्षण सर्व प्रपंच आपले उपादान कारण जी तमोगुण प्रधान प्रकृति तिचे ठायीं लयाप्रत पावला असता त्या प्रकृतीने म्हणजे प्रकृति शब्दाच्य स्रष्टृमीतील अज्ञानाने आरुत झालेला जीव आपले निजस्वरूप ब्रह्म त्याप्रत पावतो म्हणजे उपाधि त्यागाने तद्रूपच होतो. या अर्थाची अथर्वण वेदांतील श्रुति ही आत्म्यास आनंदरूपत्वाविषयी प्रमाण आहे आणि ब्रह्म विज्ञान स्वरूप आणि आनंद-

स्वरूप आहे अशा अर्थाची श्रुति वाजसनेयी पदनात यावरून ही ब्रह्म आनंदस्वरूपच आहे. या प्रमाणें सर्व शारवास्थ महावाक्यें उपाधिरहित जीवस्वरूपास ब्रह्मत्व सांगतात. यावरून आत्मा आनंदरूप आहे असें श्रुतीवरून निश्चित होतें. तसेंच युक्तीवरून ही आत्म्यास आनंदरूपत्व निश्चित होतें. तें असें :- आत्मा परमानंदरूप आहे कशावरून म्हणाल तर ती निरनिशय प्रीतीचें आस्पद म्हणजे स्थान आहे म्हणून जी परमानंद रूप नाही ती निरनिशय प्रीतीचें आस्पद म्हणजे स्थान नसतों. जसे जड आणि दुःखादिरूप घटादिपदार्थ या अचुमानातील हेतुभूत जें निरनिशयितप्रीतीचें आस्पदत्व (स्थानत्व) तें आत्म्यावर श्रुतियुक्ति आणि अनुभव यांहीं करून सिद्ध आहे त्यांत श्रुतीवरून कसें सिद्ध होतें तें सांगतों. याज्ञवल्क्य नामक यजुःशारवा प्रवर्तक ब्रह्मवैत्यां मध्ये श्रेष्ठ असा ऋषि आपली मैत्रेयी नामक जी प्रिय स्त्री तिला आत्मानंद बोधन करण्यासाठीं, स्त्री आपल्या पतीचे ठायीं जी प्रीति करते ती पतीचे प्रयोजनासाठीं करीत नाही, तर आपणास जेव्हां पतिविषयक काम होतो तेव्हां आपले प्रयोजनासाठीं च करते याचप्रमाणें पति आपल्या स्त्रीचे ठायीं जी प्रीति करतो ती स्त्रीचे प्रयोजनासाठीं करीत नाही तर आपणास जेव्हां स्त्री विषयीं काम होतो तेव्हां आपले प्रयोजनासाठीं करतो. जेव्हां क्षुधें करून किंवा रोगादिकें करून आपणास काम नाही तेव्हां परस्पर प्रीति करीत नाहीत. जेव्हां दोघांसही एक कालीच परस्परांचा काम होऊन दोघें प्रवृत्त होताना तेव्हां परस्परांची प्रीति आप आपलेच कामाचे तृप्तीचे उद्देशानें असते. नात्यर्थ :- सर्वत्र सर्वांची प्रवृत्ति आपले प्रयोजनासाठीं च असते, दुसऱ्याचे प्रयोजनासाठीं नसते. यास दृष्टान्त :- आपल्या मुरबा वरील रमशु कंठकाच्या वेधानें बालक रोदन करीत असतां ही पिता त्या बालकाचे मुरबाचें जुंबन जसें आपले स्तरासाठीं करतो तसेंच सवर्णादिक वित्तावर प्रीति करून त्याचें चांगलें परिपालन सर्व करताना तें आपले प्रयोजनासाठीं च असतें येथे वित्ताचे प्रयोजनाची शंका ही नाही. तसेंच वृषभ इच्छा करीत नसतां ही त्यावर प्रीति करून त्याचें पोषण वाणी किंवा कर्षक म्हणजे शेताकरी करतो तें त्या वृषभाचे प्रयोजनासाठीं नाही तर आपलें प्रयोजन जें भारवाहणें किंवा भूमीचें कर्षण करणें इत्यादिक यासाठीं च आहे. नशीच ब्राह्मण्यावर जी प्रीति ती आपणास पूज्यत्व याचें या प्रयोजनासाठीं आहे, आणि क्षत्रियत्वावर जी प्रीति ती आपणास राज्य मिळावें या प्रयोजनासाठीं च आहे. अचेतन ज्या जाती त्यांस मुढीच इच्छा नाही यास्तव त्यांचे प्रयोजनासाठीं म्हणणें संभवतच नाही. आणि स्वर्गलोक आणि ब्रह्मलोक यांवर जी प्रीति ती आपले भोगासाठीं च आहे त्यांचे प्रयोजनासाठीं नाही. शिव विष्णवादिकांवर जी प्रीति ती आपले पापविरुद्धीसाठीं आहे. त्यांस निष्पापत्वामुळे निचें प्रयोजन-

नाहीं, वेदाध्ययनावर जी प्रीति ती आपले ब्रात्यल जाण्यासाठीं वेदांस निचें प्रयोजन नाहीं, पृथ्वीवर स्थान मिळण्यासाठीं, जळावर वृषा शान होण्यासाठीं, नैजावर पाक होण्यासाठीं, वायूवर शष्कता होण्यासाठीं, गगनावर अवकाश मिळण्यासाठीं, जी प्रीति ती सांगितलेले स्वार्थांसाठींच आहे, त्यांत त्या जडभूतांचे कांहीं प्रयोजन नाहीं या प्रमाणें सर्वांची सर्व व्यवहारांत आपले स्वार्थासाठींच त्या त्या व्यवहारावर प्रीति असते असें जाणून सर्वही आत्मार्थच प्रिय आहे यासाठीं सर्वोहून आत्माच अधिक प्रिय आहे आणि आत्माहून भिन्न जे स्त्रीपुत्र, पति जायादिक ते आपणासाठीं म्हणजे आत्म्याचे साठींच प्रिय आहेत. अशी बुद्धीची दृढता करावी असें सांगता झाला. यावरून आत्म्यावर याश्रुति प्रमाणावरून निरनिशय प्रीतीचें आस्पदत्व सिद्ध झालें. आत्म्यास निरनिशयित प्रीतीचें आस्पदत्व जरी सिद्ध झालें तरी जशीं अन्न, पान, स्त्री, वस्त्रे स्तवास साधन असल्यामुळे प्रिय होताना तसाच आत्माही स्तवास साधन आहे या मुळे तो प्रिय आहे असें कां नाहीं आणि असें असेल तर आत्मा स्वरूप आहे असें कसें सिद्ध होईल अशी शंका करूं नये. जर आत्मा स्तवास साधन असेल तर अन्नादिक जें स्तवास अनुकूल पदार्थ त्यांस अनुकूलयितव्य म्हणजे त्यां पासून झालेल्या स्तवाचा भोग ज्यांस होईल असा अन्नादिकाहून निराळा जसा आत्मा आहे तसा येथें आत्म्याचे अनुकूलतेनें होणाऱ्या स्तवास भोक्ता दुसरा कोण आहे आत्म्याशिवाय नर-भोक्ता नाहीं तेव्हां हें कसें संभवेल ? आत्म्याचे अनुकूलतेनें होणाऱ्या स्तवाचा भोक्ता आत्माच आहे असें म्हणाल तर एकाच आत्म्यास अनुकूलत्व आणि अनुकूलयितव्यत्व हें धर्म द्वय विरुद्ध आहे. आत्मा स्वरूप असतानां ही विषयां पासून होणाऱ्या स्तवाहून विलक्षण आणि नित्य म्हणजे उत्पत्ति विनाशरहित आहे या कारणानें निरनिशय प्रीतीचें पात्र आहे. वैषयिक स्तव तर उत्पन्न होऊन नाश पावणारे आहे या कारणानें एका स्तवावरील प्रीति जाऊन दुसरे स्तवावर प्रीति होणे यास्तव त्यावरील प्रीतीचा व्यभिचार आहे म्हणून त्यावर केवळ प्रीति मात्र आहे निरनिशयित प्रीति नाही. आत्मस्वरूप स्तवनित्य आहे या मुळे त्यावरील प्रीति सर्वदां एकसारखी असते यास्तव तिचा व्यभिचार नाही आणि वैषयिक स्तवा प्रमाणें आत्मा त्याग करण्यास आणि ग्रहण करण्यास योग्य नाही यास्तवही आत्म्यावरील प्रीतीचा व्यभिचार नाही आणि उपेक्षा करणाराचें स्वरूपच आत्मा आहे यावरून त्यावर वैषयिक स्तवा प्रमाणें उपेक्षा ही होत नाही या कारणानीं ती प्रीति निरनिशयित आहे. किती एकांस आत्म्यावर रोगादिक कारणामुळे द्वेष उत्पन्न होऊन ते आत्म त्याग करताना असें नांकांत पाहिजे आहे तेव्हां आत्म्यास निरनिशय प्रीतीचें आस्पदत्व कसें सांगता आणि त्यास त्या-

ग करण्यास अयोग्यत्व कसें सांगतां अशी शंका करूंनये. रोग औधादिकें करून जो त्याग करताना तो त्याग आत्म्याचा नाही आणि त्या त्यागास कारण जो द्वेष तो आत्म्या-बरील नाही, तो त्याग करण्यास योग्य आणि रोगादिकें करून त्यास झाल्यामुळे द्वेष-करण्यास योग्य जो देह त्याचा आहे, देह कांहीं आत्मानव्हे आणि देहाहून जो भिन्न आत्मा त्यावर रोगादिक नाहीत यास्तव देहादिकावर झालेले रोगादिकांचे संबंधा-मुळे जें आत्म्यास दुःख होतें त्याचा नाश होऊन आत्म्यास सुख व्हावें या सार्थी देहाचा त्याग करताना यावरून आत्म्यावर निरनिशयित प्रीतीचें आस्पदत्व श्रुती-नील याज्ञवल्क्याचे संवादावरून सिद्ध झालें. युक्तीनें म्हणजे अनुमानें करून-ही आत्म्यास प्रियतमत्व सिद्ध होतें. नें असें— आत्मा निरनिशयित प्रीतीचें आस्प-द आहे. कशावरून म्हणाल तर ज्यांवर आपण नारतम्यें करून प्रीति करतो ते विज्ञा-दिक प्राणांत परार्थ आत्म्यानेच प्रयोजना सार्थी जी प्रीति तिचे आस्पद होताना आहे-तूवरून नें असें— सवर्णादिक विन्न आपले सुखास साधन आहे यामुळे नें सर्वास प्रिय आहे कदाचित् आपले पुत्रास विपत्ति प्राप्त झाली तर तिचे परिहारा सार्थी प्रिय विज्ञाचा ही व्यय लोक करताना यास्तव विज्ञापेक्षां ही पुत्र प्रिय आहे आपणावर प्रस-ग आला तर आपल्या देहाचें रक्षण करण्या सार्थी पुत्रादिकांचें ही दान लोक करताना. यामुळे पुत्रादिकां पेक्षां ही आपला देह प्रिय आहे. आपले चक्षुरादिक इंद्रियांचा नाश होण्याचा प्रसंग प्राप्त झाला तर त्यांचा नाश न व्हावा या सार्थी आपले देहास-पीडा जरी झाली तरी तिचा अंगीकार करताना. यावरून देहापेक्षां ही इंद्रियें प्रिय-आहेत. प्राण जाण्याचा प्रसंग आला तर इंद्रियांचा नाश होऊन जर प्राण वांचतो तर इंद्रियांचाही नाश स्वीकारताना. यामुळे इंद्रियांपेक्षां ही प्राण प्रिय आहे. प्राण तर आत्म्या सार्थीच प्रिय आहे या युक्तीवरून आत्मा निरनिशयित प्रीतीचें आस्पद आ-हे असें सिद्ध होतें. नसेंच मी कधीं हीन सार्थी असें होऊनये. तर माझी सत्ता सर्वदां स-र्वत्र असावी अशी सर्व प्राणिमात्र प्रार्थना करताना या सर्वांच्या अनुभवावरून ही आत्मा प्रियतम आहे असें सिद्ध होतें. याप्रमाणें निरनिशयित प्रीतीचे आस्पदत्वे क-रून आत्मा परमानंद रूप आहे असा अनुमानां निश्चय होण्यास सार्वभौमाम आ-रंभ करून हिरण्यगर्भापर्यंत जीं स्थानें आहेत तेथें उत्तरोत्तर शतगुणित अधिक आ-नंद आहे या मुळे त्या स्थानाची प्राप्ति व्हावी याविषयी प्रीति वृद्धि पावते. असें नैनि-रीय श्रुतीं आणि बृहदारण्यक श्रुतींत वर्णिलें आहे यावरून प्रीतीचें आधिक्य म्ह-णजे निरनिशयित आनंदाचे आधिक्यामुळे होतें असें जें सांगितले श्रुतींन सचचि-लें तेंही प्रमाण आहे, सती पासून आणि समाधी पासून जो उडला त्यास एतावन् प-र्यंत मी सुखें करून निजलां होतो, सुखें करून ध्यान करीत होतो असें स्मरण होतें यावरून ही सुतींन (निद्रेंत) आणि समाधीन दुसरे वैषयिकादिक सुखाचे असंभ-

यामुळे स्वरूप जो आत्मा त्याचा स्व प्रकाश आत्मरूप अनुभव आहे असें ही सिद्ध होतें. आणि स्रष्टृमिकाळीं स्वरूप प्राप्त व्हावें या हेतूनें मोठ्या प्रयत्नानें मृदु शब्द-
दिकांचें संपादन सर्वलोक करताना. यावरून ही आत्मा आनंदरूप आहे असें सिद्ध हो-
तें. स्रष्टृमिकाळीं दुसरे विषय स्वरूपाचा असंभवच आहे. जर आत्मा स्वरूप-
नाहीं तर हा प्रकाश कशास लांक करितील. दुःख नाशासाठीं प्रयास करताना असें
संभवन नाहीं. जे रोगादिकें करून पीडित आहेत त्याचा प्रयास दुःख नाशार्थ आहे,
असें म्हणतां येईल परंतु जे रोगी नाहीं आणि ज्यांस दुसरीं दुःखें नाहीं त्यांचा-
प्रयास दुःखनाशार्थ म्हणतां येत नाहीं तेव्हां त्यांचा प्रयास वैषयिक जें जागृदव स्थे-
तील स्वरूप त्यापेक्षांही अनिशयित आत्मस्वरूप जें स्वरूप तें प्राप्त होण्यासाठींच-
आहे असें कल्पावें हें योग्य आहे. अर्धजरतीच कल्पना योग्य नाहीं. शब्दादिक सा-
धनानें आत्मस्वरूपाचे अभिव्यक्तीस प्रतिबंधक जें जागरणातील हें दर्शन तें नि-
द्रेनें जाऊन नित्य आत्मस्वरूप निद्रेन अभिव्यक्त होतें यामुळे त्या स्वरूपावर साधन
जन्यत्व शंका नाहीं या प्रमाणे श्रुति, युक्ति आणि अनुभव या प्रमाणावरून आत्मा
आनंदरूपच आहे असा नित्यज्ञान्यास अनुभवान्नायक निश्चय होऊन तो त्या निरनि-
शय स्वरूपस्वरूप आत्म्याच्या दायींच स्वरूपमात्राकडे गमन करणारी आणि शब्दम-
त्वगुणाचा जो परिणाम तद्रूप अशी जो अनंत करण वृत्तिरूप निरुपाधिक प्रीति ती क-
रतो. नंतर त्या प्रीतीनें आणि नित्यानंदरूप जो आत्मा त्याचे अपरोक्षानुभवा मुळे -
त्यास सर्व काम प्राप्त होऊन आत्म्याचेच दायीं निरनिशयित तृप्तीनें तो युक्त होतो.
आत्म स्वरूप ब्रह्मानंदानुभव ज्यास झाला त्यास सर्व कामांची प्राप्ति होऊन तो तृप्ती-
प्रन कसा पावतो तें तैत्तिरीयोपनिषदांन आणि बृहदारण्य कोपनिषदांन बघिलें आ-
हे तें संक्षेपानें लिहितों. युवा म्हणजे तरुण आहे आणि रूपवान आहे आणि विद्या-
वान् आहे आणि निरोगी आहे आणि त्याचे चित्त दृढ आहे, आणि ज्या जवळ पुष्कळ ग-
ज, रथ, तुरंग, पदानि इत्यादि चतुरंग सैन्य आहे आणि वित्तानें पूर्ण आणि सर्व पृथ्वीचें
पालन करणारा असा जो सार्वभौम राजा तो ज्या आनंदाप्रन पावतो त्या आनंदाप्रन-
निष्काम ब्रह्मवेत्ता पावतो. सार्वभौमास मनुष्यलोकांतील सर्व इच्छित भोग प्राप्त हो-
ऊन ज्यास मानुषानंद म्हणताना तो आनंद प्राप्त होतो. ब्रह्मवेत्त्यास सर्व विषय भो-
गांची प्राप्ती नाहीं असें वैषम्य असतां दोघांचे आनंद प्राप्तचें साम्य कसें होईल अ-
शी शंका करून ये. राजास सर्व मनुष्य लोकांतील विषयभोग प्राप्त झाल्यामुळे त्या-
स त्या विषय भोगांविषयीं कामना होत नाहीं. आणि ब्रह्मवेत्त्यास नित्यानित्य वस्तु-
विवेक ज्ञान होऊन विषय भोगेच्छा होत नाहीं. यामुळे दोघांस ही निष्कामता समान-
च आहे यामुळे दोघांचीही तृप्ति निष्कामते मुळे सारखी आहे. नित्यवेत्त्यास वेदशा-
स्त्रानं जे विषय भोगाचे दोष सांगितले आहेत ते मैत्रायणी शाखेन बृहद्रथ नामक.

राजानें गाथाहीं करून गायले आहेत. ते देहदोष, चित्तदोष, भोग्यदोष, असे अनेक आहेत. ते येथें विस्तार भयानें लिहवत नाहीत. श्वानानें वांनि केलेलें जें पायस त्यावरील दोष पाहून जशी कोणासही त्याचे भक्षणाली इच्छा होत नाही तशी तत्त्ववेत्त्यास विषयांवरील दोष पाहून त्याचे भोगाविषयी इच्छा होत नाही. राजा आणि तत्त्ववेत्ता यांस सांगितले प्रमाणें निष्कामत्व सारखें असलें तरी राज्य मिळविण्याविषयी राजास फार दुःख असतें आणि प्राप्त झालेले राज्याचा पुढें नाश होईल - अशा भीतीमुळे ही त्यास दुःख असतें. हें द्विविध (दोन प्रकारचें) ही दुःख ब्रह्मज्ञान्यास नाही यांमुळे राजापेक्षांही ज्ञान्याचा आनंद अधिक आहे. आणि सार्वभौमाच्या आनंदा पेक्षांही गंधर्वांचा आनंद शतगुणित अधिक आहे. त्यामुळे त्या आनंदाची इच्छा राजास असते ज्ञान्यास ती इच्छा नसते. मनुष्य, गंधर्व आणि देवगंधर्व या भेदानें गंधर्व दोन प्रकारचे आहेत. याच कल्पीं पूर्वीं मनुष्य असून पुण्यपरिपाकें करून जो गंधर्वत्वाप्रत पावतो त्यास मनुष्य गंधर्व म्हणावें त्याचा आनंद मनुष्यांतील श्रेष्ठ जो सार्वभौम राजा त्याच्या आनंदा पेक्षां शतगुणित अधिक आहे. पूर्वकल्पीं केलेल्या पुण्यें करून या कल्पाचे आरंभींच जे गंधर्व त्याप्रत पावले आहेत. त्यांस देवगंधर्व म्हणावें. मनुष्यगंधर्वपेक्षां देवगंधर्वांचा आनंद शतगुणित अधिक आहे, अग्निष्वात्तादिक जे चिरकाल राहणाऱ्या लोकांत चिरकाल राहणारे पितर त्यांचा आनंद देवगंधर्वांच्या आनंदा पेक्षां शतगुणित अधिक आहे. आज्ञानदेव, कर्मदेव आणि मुख्यदेव असे तीन प्रकारचे देव आहेत. कल्पाचे आरंभींच जे पूर्वकल्पीं केलेल्या पुण्यानें देवत्वाप्रत पावले आहेत त्यांस आज्ञानदेव म्हणावें त्यांचा आनंद पितरांचे आनंदा पेक्षां शतगुणित अधिक आहे. याच कल्पीं अश्वमेध यज्ञादिक पुण्यें करून जे मोठे पदाप्रत पावले आहेत आणि ज्यांची पूजा आज्ञानदेव ही करिताना त्यांस कर्मदेव म्हणावें त्यांचा आनंद आज्ञानदेवांपेक्षांही शतगुणित अधिक आहे, यम अग्नि इत्यादिक मुख्यदेव आहेत त्यांचा आनंद कर्मदेवांपेक्षांही शतगुणित अधिक आहे. त्यां पेक्षांही इंद्राचा आनंद शतगुणित अधिक आहे, इंद्राचे आनंदा पेक्षांही बृहस्पती जो देवांचा गुरु त्याचा आनंद शतगुणित अधिक आहे, बृहस्पतीचे आनंदा पेक्षांही प्रजापतीचा म्हणजे विराट पुरुषाचा आनंद शतगुणित अधिक आहे, प्रजापतीच्या आनंदा पेक्षांही सृष्टात्मा ज्यास हिरण्यगर्भ म्हणतात असें जें कार्य ब्रह्म त्याचा आनंद शतगुणित अधिक आहे. सार्वभौमा पासून हिरण्यगर्भापर्यंत जे सांगितले ते आपले पेक्षां उत्तरोत्तर अधिक जो आनंद त्यांची इच्छा करणारे सकाम आहेत ते त्या त्या आनंदाची इच्छा करताना. यांच्या आनंदा पेक्षांही अधिक आणि वाणीस वमनास अगोचर असा निरति शयित ब्रह्मानंद आहे. तोच सार्वभौमा पासून हिरण्यगर्भापर्यंत सांगितलेल्याच्या ज्या तत्त्वद्विषय भोगा पासून झालेल्या सत्त्वगुणाच्या परि-

गाम भूत अंतःकरण वृत्ति त्या वृत्तीत त्यांच्या पुण्य परिपाकाधिकांमुळे जें सत्त्व-
गुणाचे शुद्धीचें तारतम्य त्यामुळे तर तमभावानें प्रतिबिंबित होऊन हा त्यांचा आ-
नंद, हा त्यांचा आनंद अशा व्यवहाराप्रत पावला आहे. तो बिंबभूत ब्रह्मानंद स्वा-
त्मत्वे करून ज्यानें अनुभविला आहे असा जो तत्त्वज्ञानी त्यास त्या प्रतिबिंबभूत-
सर्व आनंदाची बिंबस्वरूपानंद प्राप्तीनें प्राप्ति होणे. त्या प्राप्तीसच युगपत् म्हणजे
एके काळींच सर्व कामाबाप्ति असें म्हणावे. तो प्राप्ति झाल्यामुळे तो त्या सर्व आनं-
दा विषयीं निस्पृह होऊन निरंकुश तृप्तीप्रत पावतो. आणि आपणास कृतकृत्यत्व
मानितो आणि जें मिळवावयाचें तें सर्व मिळविलें असें मानितो. तें असें- जे अज्ञा-
नी आहेत ते स्त्री पुत्रादिकांची अपेक्षा करून दुःख युक्त होऊन संसाराप्रत जावोन.
अद्वितीय परमानंदरूप मी कोणाचे इच्छेनें संसाराप्रत जाईन म्हणजे सांसारिक दुः-
खानुभव करीन. ज्यांस स्वर्गादिक लोकांप्रत जाण्याची इच्छा आहे ते यज्ञादिक-
करोत. सर्वांचें उपादान कारण जें ब्रह्म तदात्मक मी सर्वलोकस्वरूपच आहे तेव्हां
मी कशाकरितां कर्म करीन. देहेन्द्रिय मनोबुद्धीवर ज्यांचा नादात्म्याभिमान आहे अ-
से जे वेदशास्त्रादिकांचे अध्ययनाध्यापनादिकांचे अधिकारी ते वेदाध्ययनादिक-
करोत नसेच शास्त्राचें व्याख्यान करोत. निर्विकार ब्रह्मस्वरूप मी आहे यास्तव-
नें करण्यास मला अधिकारच नाही. निद्रा, भिक्षा, स्नान, शौच हीं मी करण्यास इ-
च्छीत नाही आणि मी करीन हीं नाहीं देहादिक करतात तें पाहून लोक मी करतां-
असें मानितो नंतर त्यांचे कल्पनेनें मला काय व्हावयाचें आहे. हा वन्हीच आहे अ-
शी ज्यावर लोकांस भ्रान्ति झाली आहे असा जो गुंजांचा पुंज (समूह) तो जसा दा-
ह करीत नाही किंवा स्वतः दाह पावत नाही त्या प्रमाणें दुसऱ्यानीं आरोपिलेले जे क-
र्तृत्व भोक्तृत्वादिक धर्म त्याहीं करून मी लिप्त होत नाहीं. ज्यास अद्वितीय ब्रह्मात्म-
तत्व समजलें नाही ते वेदानादिकांचें श्रवण मननादिक करोत. ब्रह्माप्रत आत्मत्वे क-
रून जाणणारा मी श्रवणादिकांचें अनुष्ठान कशास करीन. ब्रह्म आत्मस्वरूप आहे
किंवा आत्म्याहून निराळें आहे असा ज्यांस संशय आहे ते ब्रह्माचा आत्मत्वे करून-
निश्चय होण्यास मनन करोत. मला संशयच नाही यास्तव मी मनन कशासाठीं करी-
न. देहेन्द्रियादिकांवर ज्यास आत्मत्व बुद्धिरूप विपर्यय म्हणजे भ्रम आहे ते त्या भ्र-
माचे निवृत्ति साठीं निदिध्यासन करोत, देहात्मबुद्धिरूप विपर्ययच मला नाहीं ते-
व्हां मला ध्यान किमर्थ पाहिजे. सांगितलेला विपर्यय मला नसला तरी अनादि
काला पासून ज्या विपर्यासाचा अभ्यास आहे त्याचा ज्ञानानें नाश जरी झाला-
आहे तथापि त्याचा संस्कार देहादिरूप प्रारब्ध कर्माचे आरंभरूपानें राहिला-
आहे त्यामुळे व्यवहार काळीं मी ब्राह्मण, मी मनुष्य, असा व्यवहार मी करतां.-
त्याचा नाश हजारों वेळ ध्यान केले तरी प्रारब्ध कर्माचे नाश शिवाय होणार ना-

हीं प्रारब्ध कर्मानें होणारा जो व्यवहार त्याचें विरलत्व (विरलेपणा) होण्या साठीं ध्यान करावें तर तो व्यवहार तत्त्व ज्ञानास किंवा त्याचें फल जो मोक्ष त्यास बाधक नाही असें जाणणारा मी किमर्थ ध्यान करीन. मला विक्षेप म्हणजे देहात्मत्व भ्रमच नाही मग मला समाधिकशास पाहिजे विक्षेप किंवा समाधि विकार पावणाऱ्या मनाचा धर्म आहे, ब्रह्मात्मत्वानुभव होण्यासाठीं समाधिकाराचा तर नित्यानुभव रूपच मी आहे. माझे स्वरूपाहून निराळा अनुभव मुळींच नाही या प्रमाणें जें कर्तव्य तें केले. जें भिलबावयाचें तें भिलबिलें असा निश्चय होऊन तो असेंही मानितो कीं, मी जरी कृतकृत्य आहे तथापि लोकांवर अनुग्रह करण्या साठीं शास्त्र विहित मार्गांनीं मी वर्तेंन. यांत काय माझी हानि आहे तसा मी वर्तलों तरी मला तत्त्व तृत्वाभिमान नाही यासुद्धें मला कोणताही विकार नाही. देवार्चन करणें, भिक्षादान, राज्य परिपालन इत्यादिक कर्म करण्या विषयीं शरीर राहो. मुख प्रणवाचा जय-करो किंवा वेदांनाचा पाठ करो. बुद्धि विषया दिकांचें ध्यान करो किंवा समाधिकरो - आणि समाधीनें ब्रह्मनंदाचे गार्दी लीन होवो या सर्व कर्मांचा दृष्टा साक्षी मी कांहीं करीन नाही आणि करवीत ही नाही. अशानिश्चयानें कोणतेही विषयाची नृष्णा आणि अधिक अधिक विषयाचे प्राप्तीचा लोभ त्यासनसल्यासुद्धें तो या सरूवाहून दुसरें सख अधिक नाही असें मानून आत्म स्वरूपाचे गार्दी निरंतर संनोष-पावतो. त्यास कांहीं कर्तव्य नाही. ॥१७॥

**नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन ॥ न चा-
स्य सर्व भूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥ १८ ॥**

पूर्वोक्त अर्थच विशेषें करून पुनः सांगतात. त्यास म्हणजे पूर्वोक्त तत्त्व ज्ञान्यास केलेले कर्मानें पुण्य नाही किंवा सांगितले प्रकारानें स्वर्गादिक प्राप्तीची इच्छा नाही. मोक्ष तर ज्ञानावांचून होतच नाही या कारणानें कर्मांचें प्रयोजन ही नाही. कर्म न केल्यानें त्यास कोणता प्रत्यवाय ही नाही. तात्पर्य- वर्ण किंवा आश्रम वय आणि अवस्था यांहीं करून युक्त जें शरीर त्यावर मी ब्राह्मण, मी गृहस्थ, मी संन्यासी, मी ब्रह्मचारी इत्यादिक अभिमान ज्याचा आहे असा जो अज्ञानी-त्याचेच उद्देशानें ब्राह्मणादिक वर्णांनीं अमुक कर्म करावें. ब्रह्मचारी गृहस्थादिकानीं अमुक करावें तसेंच अमुक न करावें असे विधि किंवा निषेध शास्त्रांत सांगितले आहेत. ते देहादिकांवर ज्यास आत्मत्वाभिमान नाही आणि आत्मा देहादिकाहून निराळा अरांग आणि अद्वितीय ब्रह्मरूपच आहे असा अनुभव ज्यास आहे असा जो ज्ञानी त्याचे उद्देशानें नाहीत. यासुद्धें तो ज्ञानी विधिनिषेधातीत आहे या कारणास्तव विधीचे अनुष्ठानानें पुण्य किंवा अनुष्ठान न केल्यानें किं-

वा निषिद्धाचें सेवन केल्यानें पाप त्यास लागत नाही. विधि निषेधानीन झाल्यामुळे ज्ञान्यास पुण्य पाप न लागलें तरी जे मनुष्य ब्रह्मा प्रत जाणतान ते देवांस प्रिय नाहीत. असें श्रुतींत सांगितलें आहे यावरून ज्ञानें करून मोक्ष होण्यास देवां पासून विघ्न संभावना आहे यास्तव देवांनीं विघ्न न करावें यासाठीं देवांचे संतोषार्थ-कर्म करून देवांचें सेवन केले पाहिजे अशी शंका येईल तर त्याविषयीं सांगितान. ब्रह्मादिस्थावरानं सर्वभूतांमध्ये ज्ञान्यास मोक्षरूप जो अर्थ त्यासाठीं आश्रय करण्या-जोगा कोणी नाही. तात्पर्य- जो आत्मा तत्त्वज्ञ झाला त्याची ब्रह्मरूपानें स्थिती होणें अशा मोक्षास प्रतिबंध करण्यास देव ही समर्थ होत नाहीत. कारण तो देवांचा आ-त्माच आहे असें श्रुतींतच सांगितलें आहे. देवांपासून विघ्न होणें तें ज्ञानाचें उत्पत्ती चे पूर्वीच होतें. ज्ञान झाल्यावर होत नाही. कारण पूर्वी सांगितलेले श्रुतींत मनुष्यास ज्ञान होणें हें देवांस प्रिय नाही, असें सांगितलें यावरूनच ज्ञान होण्यास देव विघ्न कर-तान, ज्ञान झाल्यावर करीत नाहीत असें सूचितलें आहे. ॥१८॥

**तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर ॥ अस-
क्तो त्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥ १९ ॥**

पूर्वी सांगितलेला जो ज्ञानी त्यास मात्र कर्माची गरज नाही अज्ञान्यास गरज आहे यास्तव तूं कर्मफलाविषयीं निरिच्छ होऊन अवश्य करावयाचें आणि वर्णास आणि आश्रमास विहित असें जें नित्य आणि नैमित्तिक कर्म त्यापन कर. कारण फला विषयीं निरिच्छ होऊन कर्माचरण करणारा पुरुष चित्तशुद्धीचे द्वारा मोक्षा-प्रत पावतो. ॥१९॥

**कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ॥ -
लोकसंग्रहमेवपि संपश्यन् कर्तुमर्हसि ॥ २० ॥**

या विषयीं शिष्टाचारानें प्रमाण सांगितान. संन्यासा नधिकारी मुझे सारखे ज-नकादिक क्षत्रिय कर्मे करूनच शूद्रांतः करण होऊन वेदांत श्रवणा दिकानें उत्तम ज्ञान निष्ठेप्रत पावले. स्वराज्य काम जो राजा त्याणें राजसूयानें यजन करवें अशा राज-सूयाचे विधीन राजत्वाची विवक्षा करून राजसूय याग करण्यास जसा क्षत्रियासच अधिकार सांगितला आहे त्या प्रमाणें ब्राह्मण पुत्रेषणा (पुत्राची इच्छा) विनेषणा (वासना) लोकेषणा (सनोदय) त्याद्याकून भिक्षाचर्य आचरतान अशा संन्यासा-चे विधीन ब्राह्मणत्वाची विवक्षा करून संन्यास करण्यास ब्राह्मणासच अधिकार आ-हे आणि ब्राह्मणास चार आश्रम, क्षत्रियांस तीन, वैश्यांस दोन अशीं स्मृति ही आ-हे. पुराणांत ही वैष्णव लिंग धारण म्हणजे संन्यास घेणें हा परमेश्वराचे मुखा पासून

झालेल्या ब्राह्मणांचाच धर्म आहे. बाहू पासून झालेल्या क्षत्रियांचा आणि मांड्यां-
पासून झालेल्या वैश्यांचा नाही असें सांगितलें आहे. या श्रुति स्मृति पुराणावरून क्ष-
त्रियास संन्यास घेण्याचा अधिकार नाही. आतां तूं आपणास मी उत्तम ज्ञानवान् आहे
असें जरी मानशील तथापि कर्माचरण करणें हेंच तुला कल्याणकारक आहे असें सांग-
तात. ज्ञानी जो मी या नें कर्म केले तर माझे पाहून सर्व लोक कर्म करतील आणि मी न-
केले तर माझे पाहून अज्ञानी लोक कर्मत्याग करतील आणि पतन पावतील यासाठीं
कर्म केल्यानें लोकांची कर्माचे ठायीं प्रवृत्ति होईल. हें लोकोपकाररूप प्रयोजन मनां-
त आपणून तुला जरी प्रयोजन नाही तथापि तूं कर्म करण्यास योग्य आहेस. ॥ २० ॥

**यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ॥ स यत्-
प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ २१ ॥**

तूं कर्माचरण केलेस तर लोकांची कर्माचरणा विषयीं प्रवृत्ति कशी होईल ते-
सांगतात. श्रेष्ठ ज्याचें आचरण करतो त्याचेंच प्राकृत जन ही आचरण करतो. श्रेष्ठ ज्या प्र-
वृत्ति शास्त्रास किंवा निवृत्ति शास्त्रास प्रमाण मानतो त्याचाच दुसरे लोकही अंगीकार क-
रतात. आणि त्या प्रमाणें प्रवृत्ति मार्गाचे ठायीं वर्ततात. ॥ २१ ॥

**न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन ॥ ना-
नवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि ॥ २२ ॥**

जरी आपणास प्रयोजन नसलें तरी लोक संग्रहार्थ कर्म करावें असें आहे-
तर ज्ञानी जे ब्राह्मण त्यानीं ही कर्मच करावें संन्यास करून नये असें होईल. जे संन्यासी-
आहेत त्यांनी संन्यासाश्रम विहित जे धर्म ते करावे अशा त्यांच्या प्रयोजनासाठीं वि-
हान् ब्राह्मणांनीं संन्यास करावा. असें म्हणाल तर तसा संन्यास अर्जुनानें कां करूं-
नये, क्षत्रियास अधिकार नाही असें म्हणाल तर लिंग धारण रूप संन्यासा विषयीं
अधिकार नसला तरी जडभरत ऋषभ देवादिकां प्रमाणें वृक्षेय करणाऱ्या कर्माचा-
अंश करणें ज्यास कर्मत्याग म्हणतात त्या विषयी अधिकार आहे असें बार्निकांत
सांगितलें आहे. ते असें :— सर्वोपकाराचा नाश करणारे ज्ञान जेव्हां उत्पन्न होते तेव्हां
अधिकार नियम कोवून हीईल यावरून क्षत्रियादिकांस लिंग धारण नसलें तरी केव-
ल कर्म त्यागरूप जो विहृत संन्यास त्या विषयी अधिकार आहेच यावरून लोकांमार्-
ग करण्यासाठीं ज्ञान्यानें कर्म करविं हें मुख्य प्रयोजन नाही. अशी संकल्प हीईल तर या-
विषयी मीच दृष्टान्त आहे असें सांगतात. हें अर्जुना, मला काहीं कर्तव्य नाही. स्वर्ग,
मृत्यु, पाताल, या तीन लोकांत नमिला लेलें झिळवावयाचें नाही तथापि मी कर्तव्य करतो.
आपले दृष्टांतानें लोक संग्रह करण्यासाठीं कर्म कर असा जो उपदेश हा अर्जुना विष-

र्यांचाच आहे, कारण जडभरतादिकां प्रमाणें अर्जुन ज्ञानी आहे असा निश्चय नाही. यावरून जडभरतादिकां सारख्यांस त्याचें प्रयोजन नाही असें तात्पर्य ॥२२॥

**यदित्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतद्रितः ॥ मम
वत्मानुवर्तते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ २३ ॥**

मी आत्मस्थरहित होऊन कर्माचें अनुष्ठान न करीन तर हे अर्जुना सर्व-
मनुष्य माझेच मार्गास अनुसरतील म्हणजे मी कर्म सोडल्यानें सर्वकर्म मोडतील. २३

**उत्सीदेयुरिमे लोकान कुर्यां कर्म चेदहम् ॥ सं-
करस्य च कर्ता स्यामुपहन्त्या भिमाः प्रजाः ॥ २४ ॥**

मी जर कर्म करणार नाहीं तर हे सर्वलोक कर्माचा लोप झाल्यामुळे ना-
श पावतील. आणि जो वर्णसंकर होईल त्याचा मीच कर्ता होईन आणि या प्रजां-
पन मीच मलिन करीन. ॥२४॥

**सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत ॥
कुर्याद्विद्वांस्रथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् ॥ २५ ॥**

या सक्तीं आत्मनस्त ज्ञान्याजें ही लोकांचेहि न व्हावे यासाठी त्यांचेवर रु-
पा करून कर्म करावे असें सांगून प्रकरणाची समाप्ति करताना, अज्ञानी लोक फ-
लाविषयीं आसून होऊन जसें कर्म करताना तसे विद्वान म्हणजे ज्ञानी त्यानें ही फ-
लाविषयीं आसून न होनां लोकांची कर्माविषयीं प्रवृत्ति होऊन त्यांचें कल्याण-
त्वाचें अशी इच्छा धरून कर्म करावे. लोकांपणादिकां पासून मुक्त झालेले जड-
भरतादिकां प्रमाणें लोकसंग्रहाचें प्रयोजन जरी ज्ञात्यास नसलें तरी लोकांना दु-
ष्टांचा निग्रह करून वेदोक्त धर्म स्थापन करण्यासाठीं माझे बरोबर नूं अवतार घे-
तला आहेस, मी ज्ञानी जरी आहे तरी अवताराचें प्रयोजन मिळालें पाहिजे म्ह-
णून मी जसें कर्म करतो तसें तुलाही माझे बरोबर केले पाहिजे अशा तात्पर्याची-
२१।२२।२३।२४।२५ या श्लोकांची व्याख्या कोणी करताना. ॥२५॥

**न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनाम् ॥ जो
षयेत् सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् ॥ २६ ॥**

लोकांवर रूपा करणें तर त्यांस ज्ञानाचाच उपदेश करावा असें म्हणाल
तर त्या विषयीं सांगताना, यज्ञादिक कर्मांचा कर्ता मीच आहे. या कर्मांचे योगानें-
इंद्रादिक देवता प्रसन्न होऊन मला स्वर्गादिक फलदेतील असा अभिमान धरून

कर्म करणारे जे ज्ञानोपदेशास अनधिकारी अज्ञानी त्यांस आत्मा कर्ता आणि भोक्ता नाही, असंग, अद्वितीय ब्रह्मस्वरूप आहे असा ज्ञानोपदेश करून कर्माचरणावरील त्यांची बुद्धि फिरवून घे. तर काय करावें तें सांगताना. त्यांची कर्माचरणानें चित्त शुद्धि होऊन शमदमादिक साधन संपत्ति रूप ज्ञानोपदेशाचा अधिकार प्राप्त होईनां पर्यंत ज्ञान्यानें आपण सावधान होऊन आणि आपण स्वतः कर्माचरण करून त्यांकडून सर्व नित्यनैमित्तिक कर्मेंं करावीं. असें न केलेनंतर ज्ञानोपदेशानें कर्मावरील त्यांची श्रद्धा कटेल आणि चित्तशुद्धि नसल्यामुळे ज्ञान उत्पन्न होऊन देां हीं पावून ही तो भ्रष्ट होईल असा भाव. ॥ २६ ॥

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः ॥

अहंकारविमूढात्मा कर्ता ऽहमिति मन्यते ॥ २७

ज्ञान्यानें ही जर कर्म करावें तर मग ज्ञानी आणि अज्ञानी यांचा विशेष-काय अशी शंका होईल तर त्याविषयीं सांगताना. प्रकृति म्हणजे मायाती पावून उत्पन्न झालेले जे गुण म्हणजे देहेन्द्रियादिक यांनीं केलेल्या सर्व कर्मांचा कर्ता-मीच आहे असें देहेन्द्रियादिक मीच आहे अथवा माझीं आहेत अशा अभिमानां ज्यांचे मन मोहाप्रत पावले आहे तो मानितो. ॥ २७ ॥

तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागधोः ॥ गुणा-

गुणेषु वर्तते इति मत्वा न सज्जते ॥ २८ ॥

विद्वान् असें मानीत नाही असें सांगताना. हे महाबाहो अर्जुना, मी देहेन्द्रियाहून भिन्न आहे, देहेन्द्रिय माझे स्वरूप नाही असा जो गुण म्हणजे देहेन्द्रियादिक त्यांचा आणि आत्म्याचा विभाग म्हणजे भेद नसाच देहेन्द्रियांनीं केलेलीं जीं कर्मेंं तीं माझीं नव्हेत किंवा मी यांचा कर्ता नव्हे असा जो कर्मांचा आणि आत्म्याचा विभाग, याचे तत्त्व जाणणारा जो ज्ञानी तो देहेन्द्रियादिक जे गुण ते आपआपले कर्मांचे ठायीं वर्ततात. म्हणजे चालणे, बोलणे, ऐकणे इत्यादिक कर्मेंं करताना. मी त्यांचा कर्ता नव्हे असें मानून कर्मांचे ठायीं सक्र होत नाही. ॥ २८ ॥

प्रकृतेर्गुणसंमूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु ॥ ता-

न कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् ॥ २९

ज्ञान्यानें अज्ञान्याच्या बुद्धीचा भेद करून घे असें जे सांगितले त्याची समाप्ति करतात. मायेचे गुण जे सत्त्व, रज, तम यांहीं करून जे संमूढ ते देहेन्द्रियादिक जे गुण आणि त्यांचीं जीं कर्मेंं त्यांचे ठायीं हे माझे हे मीच केले अशा अ-

भिमानानं सक्त होतान. अथवा आत्म्याचे गयीं भ्रमानें भासलेले जे प्रकृतीचे गुण म्हणजे कार्यभूत अहंकारादिक त्यांहीकरून संसृष्ट म्हणजे अहंकाराशीं आणि आत्म्याशीं ऐक्य आहे अशा भ्रमानें युक्त जे प्रकृति कार्य देहेन्द्रियादिक आणि गमनादिक जीं कर्म त्यांचे गयीं सज्जने म्हणजे मी हा ब्राह्मण आहे हें यज्ञादिक कर्म माझे आहे असें मानितान. त्या अज्ञान्यांस आणि मंदमनींस म्हणजे आत्मज्ञान रहित आणि शास्त्रार्थ ग्रहण करण्याविषयीं असमर्थ असे जे आहेत, त्यांस सर्वज्ञानें ज्ञानोपदेशें करून कर्माचरणा पासून निवृत्त करूनये. ॥२९॥

मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ॥

निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्ध्यस्वविगतज्वरः ॥ ३० ॥

सांगितलेले कारणानें तत्त्वज्ञान्यानें ही कर्म करावें, तूं तर अजून तत्त्ववेत्ता नाहीस यास्तव तुला कर्मच केले पाहिजे असें सांगितान. अंतर्गामी जो परमेश्वर त्याचे प्रेरणेनें मी कर्म करीं अशा बुद्धीनें किंवा अध्यात्म शास्त्राचे श्रवणानें आत्मानात्मविवेकानें युक्त झालेल्या मनानें सर्व कर्म मला समर्पण करून फलेच्छा रहित आणि हें माझे कर्म, हें मला इष्टफल देईल अशी कर्मावशील जी ममता बुद्धि तीणें करून रहित आणि शोक रहित होऊन युद्ध कर. ॥३०॥

ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः ॥ श्र-

द्धावंतो ऽ नरसूयंतो मुच्यन्ते तेषि कर्मभिः ॥ ३१ ॥

माझ्या वाक्यावर श्रद्धा ठेवणारे आणि दुःख स्वरूप कर्माचे गयीं आह्यांस हा प्रवृत्त करतो अशी माझे गयीं दोषदृष्टीन करणारे जे या माझ्या मताला अनुसरतील ते ही कर्मबंधा पासून मुक्त होतील. ॥३१॥

ये त्वे तदभ्यसूयंतो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् ॥ स-

र्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२ ॥

जे ईश्वर प्रीत्यर्थच कर्म करावें अशा माझ्या मताचा म्हणजे आज्ञेचा द्वेष करून माझ्या यामनाचें अनुष्ठान करीत नाहीत ते विवेकानें रहित असल्यामुळे कर्माविषयीं किंवा ब्रह्माविषयीं ज्ञान रहित आणि नष्ट म्हणजे स्वर्गोपवर्गा पासून भ्रष्ट असें जाण. ॥३२॥

सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि ॥ प्र-

कृतिं यांति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ ३३ ॥

इंद्रियांचा निग्रह करून निष्काम होऊन स्वधर्माचे अनुष्ठान करण्यांत-
जर मोठे फल आहे तर सर्वलोक तसे कां करीत नाहीत असें जर म्हणाल तर त्या-
विषयी सांगतात. गुण दोष ज्ञान ज्यास आहे असा जो ज्ञानी तोही आपली जी प्र-
कृति म्हणजे पूर्वजन्मार्जित कर्माचे संस्कारा पासून झालेल्या स्वभावा नुरूपचे-
ष्टा म्हणजे कर्म करतो. मग ज्या सगुणदोषाचे ज्ञान नाही तो नदनुरूप करील यांत
काय सांगावे. सर्व प्राणी सांगितलेले आपापले प्रकृतीस अनुसरतात. प्रकृतिब-
लिप्त आहे तो पुढें मी असेंच करीत किंवा करणार नाही असा निग्रह काय करी-
ल तो तिचे पुढें दुर्बल आहे तेव्हां स्वभावा प्रमाणेच सर्व वर्ततात आणि मीही त्यां-
स अंतर्गामी रूपानें कर्मानुरूप प्रेरणा करून वर्तवितां. ॥ ३३ ॥

**इंद्रियस्येंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ॥ तयो-
नवशमागच्छेतौ तस्य परिपंथिनौ ॥ ३४ ॥ ॥**

पुरुषाची प्रकृति जर प्रकृतीचे स्वाधीन आहे तर असें करावें, असें न करा-
वें असे जे शास्त्रांतील विधि, निषेध ते व्यर्थ होतील. अशी शंका होईल तर त्याविष-
यी सांगतात. सर्व इंद्रियांचे आपापले विषयांचे ठायीं विषय अनुकूल असेल तर त्यां-
वर प्रीति आणि विषय प्रतिकूल असेल तर त्यांवर द्वेष, हे रागद्वेष व्यवस्थित म्हण-
जे अवश्य होणारे आहेत या कारणानें नदनुरूप प्राण्यांची प्रकृति होते. तथापि त्या-
चे स्वाधीन होऊनचे असे विधिनिषेध शास्त्र नियम करतें. कारण ते रागद्वेष मुमु-
क्षुंस शत्रू आहेत. तात्पर्य- असावध पुरुषांस प्रकृतिविषयांचें स्मरण देऊन अन-
र्थाचे ठायीं बलात्कारें करून प्रवृत्त करतें. विधिनिषेध शास्त्र तर प्रवृत्तिहोण्याचे पृ-
र्वींच रागद्वेष होण्यास प्रतिबंधक जे परमेश्वरा राधन त्या विषयी प्रवृत्त करतें. त्यास-
व मोठे गंभीर नदीच्या पूरांत पनन होण्याचे पूर्वींच जो सावध पुरुष नोक्या आश्र-
य करतो तो जसा अनर्थाप्रन पावत नाही तसा जो सावधान पुरुष विषयाचे ठायीं रा-
गद्वेष होण्यापूर्वींच विधिनिषेध शास्त्राचे अनुष्ठान करण्यास स्वतंत्रता शास्त्रसंमत
आहे या कारणानें ईश्वरा राधना विषयी प्रवृत्त होतो तो अनर्थाप्रन पावत नाही. अथ-
वा निग्रहानुग्रह समर्थ राजा आपले आज्ञेचे उल्लंघन करणाऱ्या अपराध्याचा निग्र-
ह म्हणजे बंधन करणें किंवा त्यास अधिकारावरून काढणें या विषयी आपले सेव-
कांस प्रवृत्त करतो त्याच राजास अपराध्यांनीं द्रव्यदान केलें किंवा त्याची मानपूजा
केली तर तो त्यास मुक्त करून पूर्ववत् अधिकार ही देतो. त्या प्रमाणें ईश्वर जीवा-
स कर्मानुसार रागद्वेषाचे द्वारानें पीडा करवीत असतां ही शास्त्रविधी प्रमाणें भ-
क्ति, ध्यान आणि कर्म यांहीं करून त्यास प्रसन्न केलें तर तो त्या जीवास रागद्वेषाचे
जया विषयी प्रवृत्त करतो. ॥ ३४ ॥

**श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधमात्स्वनुष्ठिता-
त् ॥ स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ ३५ ॥**

या प्रमाणें पशूं सारख्या स्वाभाविक प्रवृत्तीस दाखून स्वधर्माचरण करावें. असें सांगितलें परंतु युद्धादिरूप स्वधर्म दुःखरूप आहे यास्तव त्याचें सांगितल्या प्रमाणें अनुष्ठान घडत नाही. हिंसा न करणें असा जो परधर्म तो सल्लभ आहे यास्तव तोच चांगला असें मनानें आणील तर त्या विषयीं सांगितान. प्रकृतांगांचें अनुष्ठान करून केलेंला जो परधर्म त्याहून काहीं अंगांनीं हीन जो स्वधर्म तोच प्रशस्त आहे युद्धादिक जो स्वधर्म त्याचें ठायीं जो प्रवृत्त झाला त्यास मरण आलें तरी तें स्वर्ग प्राप्त होण्यास साधन आहे यामुळे तें कल्याणकारक आहे. परधर्म निषिद्ध आहे यामुळे त्याचे आचरणानें नरक प्राप्त होतो. ॥ ३५ ॥

**अर्जुन उवाच ॥ ॥ अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं
चरति पूरुषः ॥ अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बला-
दिव नियोजितः ॥ ३६ ॥**

रागद्वेषांचे स्वाधीन होऊनये असें जें पूर्वे श्लोकीं सांगितलें तें अशक्य आहे. कारण पुरुषाचे प्रवृत्तीस धर्माधर्म किंवा तदनुसरूप प्रवृत्ति करविणारा ईश्वरच आहे. प्रवृत्ति विषयीं पुरुषास स्वातंत्र्य नाही असें मानून अर्जुन प्रश्न करतो. हे यादवकुलोत्पन्ना दृष्ट्या, अनर्थप्रद पाप करणाची इच्छा न करणाऱा ही हा पुरुष म्हणजे जीव बलात्कारानें योजिल्या प्रमाणें कोणाचे प्रेरणेनें पापाचरण करतो. तात्पर्य- रागद्वेष जर प्रवर्तक म्हणावे तर इच्छा नाही, इच्छेवांचून राग होत नाही, राग नाहीतर नसूलक प्रवृत्तिही धर्माधर्माविषयीं नाही. यामुळे धर्माधर्म उत्पन्न होतच नाहीत. ईश्वर प्रवर्तक म्हणावातर धर्माधर्मासु सार ईश्वर प्रवर्तक आहे. तेच नाहीतर ईश्वर कशी प्रवृत्तिकरील. यावरून मुख्य प्रवर्तक निराळे आहेत. ते कोणते ते सांग ? ॥ ३६ ॥

**श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ काम एष क्रोध एष र-
जोगुण समुद्भवाः ॥ महाशनो महापाप्मा वि-
द्ध्येनमिह वैरिणाम् ॥ ३७ ॥**

श्रीभगवान् सांगतात ॥ कोणाचे प्रेरणेनें हा जीव पापाचरण करतो- असा जो तूं पापाचरणाना हेतु विचारलास तो विषयांचे ठायीं प्रवृत्तिरूप जो काम पूर्वी सांगितला. तोच आहे. हे मला असावें असा जो अभिलाष तो आणि निहा-

ची एके ठिकाणीं स्थिति न होण्यास कारण जी मनाची वृत्ति जीस संकल्प असें ही म्हणतात. ती मनाची वृत्ति हें कामाचें स्वरूप आहे. तोच काम कीणी प्रतिबंध केल्यामुळे सिद्ध झाला नाही म्हणजे क्रोधरूपानें परिणाम पावतो हा काम रजोगुणा पासून उत्पन्न झालेला आहे. हा काम मोक्ष मार्गास बैरी आहे असें जाण. हा पुढें सांगावयाचा जो क्रम आहे त्याक्रमानेंच मारला पाहिजे. विषयांचें दान करून त्याचा जयकरणें अशक्य आहे. कारण त्याचें भक्षण मौर्वें आहे यास्तव त्याचें पोट भरणें कठिण आहे, हा सामें करून बश होणारा नाही कारण मोठापापी म्हणजे क्रूर आहे. रज म्हणजे रंजना स्वरूप प्रकृतीचा गुण त्याचे गुण म्हणजे कायें वृष्णा आणि विषय संग हे उत्पन्न करणारे ज्याचे आहेत अथवा लोभ प्रवृत्ति रूप रजोगुणाची उत्पत्ति ज्या पासून आहे असा रजोगुण समुद्रव या पदाचा अर्थ जाणावा. ॥ ३७ ॥

धूमेनाव्रियते वह्निर्यथाऽऽदर्शो मलेन च ॥

यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् ॥ ३८ ॥

काम बैरी कसा तें सांगतात. जसा अग्नि बरोबर उत्पन्न होणाऱ्या धूमानें अग्नि आवृत (आच्छादिन) होतो. जसा पूर्वीनसून नवीन येणाऱ्या मळानें आरसा आवृत होतो. जसा गर्भ आपणास वेष्टन करणाऱ्या जारेनें (चर्मनें) आवृत होतो. त्या प्रमाणें त्या कामानें हें सर्वजग आवृत केले आहे. म्हणजे व्यापिलें आहे. ॥ ३८ ॥

आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ॥

कामरूपेण कौंतेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ ३९ ॥

नित्य वैरी आणि कितीही विषय दिले तरी ज्याची पूर्तता होत नाही आणि शोक संताप देतो यामुळे अग्नि सारखा असा जो काम यानें हे कौंतेया अर्जुना, ज्ञान्याच्या विवेकरूप ज्ञानाचें आच्छादन केले आहे. हा काम अज्ञान्यास विषय भोग कालीं सखास कारण असला तरी परिणामी दुःख देणारा आहे. ज्ञान्यास विषय भोग कालींच अनर्थानुसंधान होतें यामुळे त्यास तत्कालींही दुःख देणारा आहे यारनव काम ज्ञान्याचा नित्य वैरी आहे असें जाणावें. ॥ ३९ ॥

इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते ॥ ए-

तैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् ॥ ४० ॥

आतां कामाचें अधिष्ठान आणि त्याचे जयाचा उपाय हीं सांगतात. वि-

षयांचें दर्शन, श्रवण, विषयाविषयीं संकल्प आणि विषयांच्या रूपाचा निश्चय झाल्यामुळे ही कामाचा आविर्भाव होतो. यास्तव इंद्रियें, मन आणि बुद्धि हीं त्यांचें अभिमान आहे असें म्हणतात. हा काम, इंद्रियें, मन आणि बुद्धि यांचे जे विषय दर्शनादिक व्यापार नीहीं करून विवेकरूप ज्ञानाचें आच्छादन करून देई जो जीव त्यास मोहाग्रत पाववितो. नात्यर्थः शास्त्रांत सांगितलेल्या आत्मना-त्मविचारानें विवेक ज्ञान व्हावयाचें त्या विषयीं विचार करीत असतां जर “अप्रवनिमनसि विवेको विदुषामपि शास्त्र संभवस्तावत् ॥ निपतंति दृष्टि विशिखा-यावन्ने दीवराक्षीणां ॥” या श्लोकांत सांगितल्या प्रमाणें जीचीं कमलपत्रासारखीं नेत्रें आहेत अशी स्त्री पुरोभागीं उभी राहून आपलेकडे पाहूं लागली म्हणजे तिचेकडे आपलेच स्फुट जाऊन ही मला मिळावी असा निश्चय झाला म्हणजे तो ज्ञानविचार मनांत न ठरतां विवेक भ्रष्ट होतो आणि “संतु विलोकनभाषण विलास परिहास केलि परिंभाः ॥ स्मरणमपि कामिनी नाम लभिह मनसो विकाराय ॥” या श्लोकांत सांगितल्या प्रमाणें स्त्रियांशीं संभाषण किंवा त्यांशीं क्रीडा किंवा त्यांचें अवलोकन किंवा त्यांचें आलिंगन हीं तर मनाचा विकार करतीलच परंतु हीं जर न घडलीं आणि स्त्रियांचें केवळ स्मरण जरी झालें तरी तें मनाचा विकार करण्यास पुरे. मनास विकार झाला म्हणजे विवेक ज्ञान ठरणे कठीण आहे. ॥४०॥

तस्मात्त्वमिंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ ॥

पाप्मानं प्रजहि त्वेन ज्ञानविज्ञाननाशनम् ॥४१॥

यास्तव हे भरत वंशांतील श्रेष्ठा अर्जुना, मोह होण्या पूर्वार्चि तूं देहेन्द्रियांचा नियम करून आणि मनाचाही नियम करून अनुभावान्मक जें आत्मज्ञान आणि परीक्ष म्हणजे शास्त्र आणि गुरूपदेश यां पासून झालेलें विज्ञान म्हणजे निदिध्यासनाचे परिपाकें करून झालेलें जें मीच ब्रह्म आहे असें ज्ञान याचा नाश करणारा म्हणजे त्याचे उत्पत्तीस प्रनिबंध करणारा आणि पापी असा जो हा काम याचा जयकर. ॥४१॥

इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियेभ्यः परं मनः ॥ म-

नसक्त पराबुद्धियो बुद्धेः परतस्तसः ॥४२॥

केवळ बाह्येंद्रियांचा नियम केल्यानेच कामाचा जय होत नाही. कामज्या सारीं योगाभ्यासानें मनाचा आणि बुद्धीचा ही जय केला पाहिजे यास्तव जेथें चित्ताचें स्थापन करून योगानें इंद्रियांचा आणि मनाचा नियम करण्यास शक्य होतो असें जें आत्मस्वरूप तें देहेन्द्रियादिकां हून निराळें आहे असें दाखवि-

नान. इंद्रियें सूक्ष्मत्वास्तव आणि विषयांचा प्रकाश करणारीं आहेत. यास्तव देहा-
हून श्रेष्ठ आहेत. येणें करून देहाहून इंद्रियें भिन्न आहेत असें ही सूचविलें. विष-
यांचे रायीं इंद्रियांची प्रेरणा करणारे संकल्पविकल्प स्वरूप मन इंद्रियां पेशां श्रे-
ष्ठ आहे. मनापेक्षां निश्चयात्पक्व बुद्धि श्रेष्ठ आहे. कारण निश्चय झाल्यावांचून सं-
कल्प होत नाही बुद्धीपेक्षां जो पर, बुद्धीचा प्रकाश करणारा, बुद्धीचा साक्षी आणि
सर्वानर्यामी तो आत्मा जाणावा. ॥ ४२ ॥

एवं बुद्धेः परं बुद्ध्या संस्तभ्यात्मानमात्मना ॥

जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॥ ४३ ॥

॥ ॥ ओं तत्सदिनि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिष-

त्सब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन

संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

विषयेन्द्रियांचे संबंधा पासून होणारे जे काम ते बुद्धीचेच धर्म आहेत, -
आत्मा निर्विकार असून बुद्धीचा साक्षी, बुद्धीहून श्रेष्ठ आणि निराळा आहे असें-
जाणून अशा निश्चयात्पक्व बुद्धीनें योगानें आत्म्याचे रायीं मनाचा निश्चय करून-
कामरूप जो दुर्जय शत्रु त्यास हे महाबाहो अर्जुना, तूं जिंक हें उपलक्षण करून का-
माचें जया विषयीं वासिष्ठा दिकांत वस्तुविचार करावा म्हणून सांगितलें आहे. त्या-
प्रमाणें वस्तुविचार करून ज्या स्त्री आदिक वस्तूं विषयीं काम होतो त्या वस्तूवरील
जे दोष आहेत त्यांचे अनुसंधानानें कामाचा जय करावा. तो वस्तुविचार कसा करा-
वा त्याचें स्वरूप वासिष्ठा दिकांत सांगितलें आहे तें संक्षेपानें येथें लिहितां. “ मांसपां-
चालिका यास्तु यंत्र लोलैः कपंजरे ॥ स्नाय्वस्थि ग्रंथि शालिन्या स्त्रियः किमिव शोभ-
नं ॥ - या वासिष्ठांतील श्लोकांत ज्यास्त्रीचे शरीरावर ही सुंदर आहे, हिचे नत्र कम-
ला सारखे आहेत, हिचा कटिपश्चाद्भाग स्थूल आहे, हिचे स्तन एकमेकांस सलग्न
झालेले मांसल आणि उच्च आहेत, हिचें मुख कमलासारखें सुंदर आहे आणि -
हिच्या श्रुकुटि सुंदर धनुष्या सारख्या आहेत असा विचाररहित सुंदरत्वाचा अभिमा-
न धरून जी विषयीं तुला काम उत्पन्न होऊन तूं सन्न होतोस आणि संतोष पावतोस
आणि जीचे बरोबर व्रीडा करतोस ती स्त्री केवळ अशक्ती जें मांस, अस्थि आणि -
शिरा यांहीं करून निर्मित केलेली पुनची आहे. या पुनचींत जे स्तन नितंबादिक (क-
टिपश्चात्भागदिक) मांसाचे गोलक आणि नेत्रादिक, अस्थिशिरादिक पदार्थ आहे-
त त्यांचे स्वरूपानें काय सुंदर आहे याचा विचार करून पाहा. या स्त्रीरूप पुनचीचे
रायीं प्रत्यक्ष दुसऱ्या पदार्थावरील गुणाचा आरोप करून हीस सुंदर आहे असें मानि-

नोस परंतु स्वभावे करून पाहिले असनां ती दुर्गंध जे मांसादिक पदार्थ तन्मय कुत्सितच आहे, स्तन मांस ग्रंथिरूपच आहेत, त्यांस स्वतः शोभा नसतां ही युक्तादिकांचे ह्यरांनीं आणि उत्तम वस्त्रांचे कंचुकींनीं शोभा आणिली आहे. तसेच पाद आणि हस्त हे मांस आणि अस्थि एतन्मय अशोभन असतां ही नूपुरें आणि कंकणें यांनीं त्यांस शोभा आणिली आहे आणि मुख, मांसास्थि निर्मिन असून अशक्ति जे श्लेष्मादिक त्यांनीं युक्त असतां नथ, काप, बाळ्या, कुंकुम, इत्यादिकांनीं त्यास शोभा आणिली आहे, तसेच शरीर स्वभावे करून दुर्गंध युक्त असतां ही त्यास चंदन, कुंकुम, केशर यांचे योगानें रक्तगंध आणिला आहे. नम्र शरीर मोकळे केशांनीं युक्त पाहिलें तर किती बीभत्स आहे. परंतु त्यास वस्त्रादिकांनीं शोभा आणिली आहे. याप्रमाणें स्त्रीच्या आंतील आणि बाहेरील अवयवांचा विचार केला असतां तें केवळ अशक्ति जें रक्त, मांस, मलमूत्र श्लेष्मादिक यांनीं युक्त असून दुर्गंध युक्त बीभत्स आहेत त्यांस सांगितलेले पदार्थांनीं आणिलेली शोभा आहे. स्वतः शोभा नाही तथापि त्यां विषयीं अविचारानें काम उत्पन्न होऊन त्यांचे योगानें पुरुष व्याकुळ होताना आणि कोणीही स्त्री दृष्टिगोचर झाली म्हणजे “लीलावतीनां सहजा विलासा न एव मूढस्य हृदि स्फुरंति” या श्लोकांत सांगितल्या प्रमाणें ती स्त्री हिकडे तिकडे पाहणें, मंदहसणें, सरत्यांशीं संभाषण करणें, अंगावरील वस्त्रादिकांवर किंवा अवयवांचर हान ठेवणें इत्यादिक व्यापार आपल्या स्वभावा प्रमाणें करो किंवा यांचे उद्देशानें करो तथापि ही चंद्रमुखी कमलपत्राक्षी बाला मजकडे पाहते, माझी इच्छा करते आणि ही पृथुकुचश्रोणी बाला माझें आलिंगन करण्यास इच्छिते असें मानितो. परंतु तो नर पशुपुरुष असा विचार करीत नाही कीं, ही मांसास्थींनीं निर्मिलेली जड पुतळी कोणासही पहान नाही या शरीरांत राहणारा जो परमात्मा पुरुष तो सर्व जाणणारा, पाहणारा आहे. जड शरीरास जाणणें पाहणें हा धर्म नाही. तो केवळ नर पुरुषनर अमूर्त म्हणजे दर्शनादिक क्रिया रहित आहे तो कसा पाहील असा वस्तूचा किंचित करून स्त्री आदिक विषय दृष्टीस गोनर झाल्यानंतर त्यां विषयीं काम होण्या पूर्वीच विषयांकडे मनाचा जो चक्षुरादिक इंद्रिय रूप मार्ग तो नेत्र निमीलनें करून बंद करून जर स्त्री आदिकांचे स्मरण मनांत झालें तर स्त्री आदिक विषयांस भोग कालीं जरी रमणीयत्व आहे तथापि परिणामी ते विरस आहेत आणि बीभत्स आहेत. असें बारंवार मनानें आपणून कामाचा जय करावा याच प्रमाणें सांगितलेले प्रकारच्या कामाचा परिणामरूप जो क्रोध तो क्षमेनें जिंकवा. क्षमा प्राप्त झाली असतां क्रोधावेशामुळे फार निष्ठुर बोलण्याविषयीं जो वाणीसश्रम होतो तो होत नाही आणि संतोषामुळे क्रोधावेशानें जो मस्तकास शूल होतो तो होत नाही आणि मनोम संताप होत नाही आणि नाडनादिक जो शरीराचा संमर्द तो होत-

नाहीं आणि निरर्थक आणि अनर्थ करणारी अशी जी प्राण्यांची हिंसा तीही होत-
नाहीं त्यामुळे क्षमाच क्रोधाचा जय करण्यास योग्य आहे. जे क्षमाशील पुरुष आहे-
त ते क्रोधें करून कोणी आपले अंगावर शस्त्रादिकानें नाडून करण्यास आलातर-
अहो या देवास धिक्कार असो ज्यामुळे ज्यांनीं इंद्रियें स्वाधीन नाहीत असा हा क्रो-
धें करून मला मारावयास येणारा पुरुष त्यास अशी ही विपत्ति प्राप्त झाली अ-
से त्यावर दयेनें युक्त होताना. आणि क्रोधयुक्त पुरुषास पाहून त्याकडे हास्य
वदन करताना आणि त्या चिन्हानें जरी यास मी मारावयास आलों तरी याचे म-
नांत राग नाही. संतोषच आहे असें दाखवितात आणि असें केले तरी त्याचा क्रो-
धावेश न राहतां जर वाढला तर महाराज आमचे पासून चूक झाली असेल तर
क्षमा करावी अशी त्याची प्रार्थना करताना. इनकें करून जर त्यानें नाडून केले तर
आपण केलेल्या पापाचा क्षय झाला असा संतोष मानिताना. असें केले तर त्या-
चा क्रोध कोवून राहणार आहे. यास्तव क्षमें करूनच क्रोधाचा जय करावा. ॥ ४३ ॥
इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत् सांख्यिकृत भाषाविवृती तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

अध्याय ४ था.

श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ इदं विवस्वते योगं प्रो-
क्तवानहमव्ययम् ॥ विवस्वान् मनवे प्राहम-
नुरिक्ष्वाकवे ऽब्रवीत् ॥ १ ॥ ॥ ॥ ॥

या प्रमाणें दोन अध्यायांनीं चित्तशुद्धि द्वारा ज्ञानयोगास साधन जो क-
र्म योग तो सांगितला. यावर अप्रामाण्य शंका होऊं नये यासाठीं हा कर्मयोग परं-
परेनें चालत आला आहे अशी त्याची स्तुति करून आपणावर भ्रान्ति किंवा य-
नारणा संभवत नाही असें सूचवण्याकरितां आपणास सर्वांचा आस जो सर्वज्ञ
परमेश्वर तद्रूपत्व दाखवून श्रीभगवान् बोलताना. नाशरहित पळदातुलें करून
न अव्यय असा जो हा संध्या वंदनादिक निर्विकल्पक समाध्यांत संन्यासा न धिका-
री क्षत्रियास करण्यास योग्य असा कर्म योग त्याप्रत मी सर्व क्षत्रियांस मूलका-
ण भूत जो सूर्य त्याला सांगता झालों. सूर्य, आपला पुत्र जो श्राद्धदेव नामक मनु-
त्यास सांगता झाला. तो मनु आपला पुत्र जो इक्ष्वाकु त्यास सांगता झाला. ॥ १ ॥

एवं परंपराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः ॥ स काले नेह
महता योगो नष्टः परंतप ॥ २ ॥

असा उपदेश परंपरेनें प्राप्त झालेला जो हा कर्मयोग त्याप्रत निमि प्रभृति जे

जनक अजात शत्रु कैकेय प्रभृति राजे तसेच सनक वसिष्ठादिक ऋषि अथवा राजे असून ऋषि ऐसे राजर्षि ते आपले पितरजे इक्ष्वाकु प्रभृति त्यां पासून जाणते झाले. आज्ञां हालींचे लोकांस त्या योगाचे अज्ञाना विषयीं कारण सांगतात. हे शत्रुसनापदेणान्या अर्जना, मध्यें बहुत काळ गेल्यामुळे किंवा त्या योगाचा उपदेश करण्याचा संप्रदाय नष्ट झाल्यामुळे या लोकीं तो योग नष्ट म्हणजे उच्छिन्न झाला. ॥ २ ॥

स एवायं मया ते ऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः ॥ भक्तो ऽसि मे सरवा चेति रहस्यं त्वेन दुत्तमम् ॥ ३ ॥

तोच प्राचीन योग मी तुला आज सांगितला. तूं माझा भक्त म्हणजे मला शरणागन आहेस आणि सखा आहेस यास्तव हें मोठें रहस्य जरी आहे तथापि मी तुला सांगितलें. जो भक्त नाही त्यास विद्या सांगितली तर ती निर्वीर्य होत असें मंत्रानं सांगितलें आहे. ॥ ३ ॥

अर्जुन उवाच ॥ ॥ अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः ॥ बभ्रुमै तद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥

कृष्ण वसुदेवा पासून उत्पन्न झाला आहे या कारणानें कृष्णानें सूर्यास योगाचा उपदेश केला या गोष्टीचा असंभव मनांत आणून अर्जुन बोलतो. हे कृष्णा, तुझें जन्म आलीकडील आहे आणि सूर्याचें जन्म फार पूर्वीचें आहे यास्तव आलीकडील जो तूं याणें प्राचीन कालचा जो सूर्याचा हा योग सांगितला हें समजण्यास मी कसा समर्थ होईन. ॥ ४ ॥

श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जन ॥ तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वैश्व परंतप ॥ ५ ॥

हा लीलावतार रूप कृष्णदेह जरी आलीकडील आहे तथापि अनादि परमेश्वर जो मी त्याचे अवतार अनंत आहेत. त्यांनीं एक अवतारांत मी सूर्यास योगसांगितला अशा तान्यर्थानें श्रीकृष्ण भगवान् उत्तर सांगतात. हे शत्रुसनापदेणान्या अर्जना तुझीं आणि माझीं बहुत जन्म होऊन गेलीं आहेत. माझे ज्ञानशक्तीचा लोप नाही यांमुळे तीं जन्म मी जाणतां. तूं असानें कळून आहून आहेस म्हणून तीं नूं जाणत नाहीस. ॥ ५ ॥

अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि स-
न् ॥ प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥

ज्यास पुण्यकिंवा पाप नाही आणि उत्पत्ति नाश रहित असा जो तू परमेश्वर यास जीवा प्रमाणें पुण्य पापांचे फलांचा उपभोग होण्यासाठीं होणारे जन्म कसें घडेल. अशीशंका होईल तर त्या विषयीं सांगनात. मी उत्पत्ति रहित, नाश रहित आणि ईश्वर म्हणजे जीवांस पुण्य पापांचें फल देणारा स्वतः पुण्यपापाहीं करून रहित असा असतां हि ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति आणि बलशक्ति एतत्स्वरूप जी माझी वैष्णवी माया तोप्रत अधिष्ठाय म्हणजे बस करून आत्ममाये करून संभवामि म्हणजे मी देहधारी झाल्या प्रमाणें लोकांस दिसतो. परंतु परमार्थतः मला देह नाही अथवा पूर्वश्लोकांत नान्यहं वेदसर्वाणि - येणे करून सांगितलेलें जें सर्वज्ञत्व तें जातिस्मर जे योगी त्या प्रमाणें तुला आहे किंवा काय असें म्हणेल तर तसें नव्हे असें सांगनात. देहाहून भिन्न जें आत्मस्वरूप तेणें करून योगी जरी अज आणि अव्यय असे ईश्वर जो मी या प्रमाणें आहेत तथापि उत्पन्न होणाऱ्या आणि नाश पावणाऱ्या देहसंबंधानें योगी उत्पन्न होणारे आणि नाश पावणारे आहेत. यासुलें त्यां सारखा जातिस्मर मी नाही. माझा देह उत्पत्ति आणि नाश यांहीं करून रहित आणि नित्य आहे. यासुलें देही जे योगी त्याहून मी ईश्वर, सर्वज्ञ, श्रेष्ठ आहे. "नत्वे बाहं जानुनासं" या श्लोकांत देहादिभिन्न जें आपलें स्वरूप त्यास नित्यत्व सांगितलें आणि येथें देह विशिष्ट म्हणजे देहासह्यां आपले स्वरूपास नित्यत्व म्हणजे उत्पत्ति आणि नाश यांहीं करून राहिल्या सांगितलें हा त्याला आणि त्याला विशेष आहे. आदित्यांतर्बर्नि म्हणजे सूर्यमंडळांत राहणारे हिरण्या सारखे ज्याचे श्वश्रू आहेत. ज्याचे केशही हिरण्या सारखे आहेत आणि जे नखा पासून मस्तका पर्यंत संवर्णमयच आहे असें जें परमेश्वर नारायणाचे दिव्यशरीर वेदांत वर्णिलें आहे त्याची उत्पत्ति किंवा नाश होतो असें म्हणतां येत नाही यास्तव परमेश्वराचा देह नित्यच आहे. ज्यास सहस्रनांवधि मस्तकें, नेत्र आणि पाद आहेत. तो या सर्वचतुर्दश ऋवनात्मक विश्वास व्यापून दशांगुलें वर राहिला आहे, असा जो पुरुष सूक्तानां वर्णिलेला नारायण तो मी सर्व जगरूप होऊन त्यास अनिक्रम करून राहीन असें इच्छिता झालों आणि तो नारायण पंचरात्र म्हणजे पांच अहोरात्रांनीं साध्य होणारा जो पुरुष मेधरूप ऋतु त्याप्रत अनुष्ठिता झाला असें शतपथब्राह्मणांत सांगितलें आहे. यावरून परमेश्वराचे ही शरीर पंचरात्राव्य कर्माणां सून उत्पन्न झालें आहे असें म्हणूं नये. कारण त्या ब्राह्मणांत नारायणशब्दानें हिरण्यगर्भ विवक्षित घेतला आहे. कारण पूर्णकाम आणि सर्वांचा अनिक्रमक

रून पूर्वाच राहिलेला जो परमेश्वर त्यास सर्व भूतांचा अतिक्रम करून राहिल अशा उच्छेत्ता संभव नाही. ईश्वर प्रकरणीं वेदांत जेथें जगाची उत्पत्ति लिहिली आहे तेथें तो परमात्मा मी बहुस्वरूप होईन अशी जी कामना सांगितली ती केवळ लीला न्यायानें स्वकीय प्रयोजन नसतां ही सांगितली किंवा जीवांचे कर्म फलोपभोगार्थ जग उत्पन्न करावें यासाठीं सांगितली. स्वार्थासाठीं सांगितली नाही आणि आत्मकामतेनें निस्पृह असतां ही लीले करूनच कीट्यावधि ब्रह्मांडें उत्पन्न करणारा जो परमेश्वर त्यास शरीर घाली साठीं कर्मानुष्ठान सर्वथा असंभावित आहे. यास्तव ईश्वराचें शरीर कर्मापासून उत्पन्न झालें नाही आणि तें भौतिक म्हणजे पंचमहा भूतांपासून उत्पन्न झालेलें नाही. कारण स्थूल शरीर समष्टिरूप जें विराटशरीर, तसेंच सूक्ष्मशरीर समष्टिरूप जो सूत्रात्मा किंवा हिरण्यगर्भाचे शरीराहून जें निराळें आहे तीं मात्र भौतिक आहेत. तर परमेश्वराचे शरीरास उपादान कारण कोण, अविद्यातर ईश्वरास नाहीच. जीवाची अविद्या उपादान कारण म्हणावीतर शक्ति केवर अविद्येनें भासलेलें जें मिथ्या रजन त्याचा जसा शुक्लिका ज्ञानानें अभाव होतो त्या प्रमाणें त्याचा उच्छेद होईल यासुलें त्यास सत्यता येणार नाही तेव्हां देवकी गर्भांत प्रविष्ट होऊन बाल्य, पौंगड, यौवन इत्याद्यवस्थांनीं जो प्रतीतीस आला त्या भगवंताचे देहाचें अधिष्ठान कोण असें म्हणेल. तर त्या विष्णू सांगताना. “प्रवृत्तिं स्वामधिष्ठाय” इत्यादि - तात्पर्य - जीवांचे देह आनात्म भूत म्हणजे जडप्रकृतीचे आहेत. म्हणजे तेज आप, अन्न म्हणजे पृथिवी, वायु आणि आकाश यां सुद्धां पंचभूतें यांचें अधिष्ठान करून आहेत म्हणजे त्यां पासून जन्मादिकांप्रत पावताना. मी परमेश्वर तर स्वीय म्हणजे प्रत्यगात्म्याहून अनन्य म्हणजे अभिन्न जी प्रत्यक्चैतन्यरूप प्रकृति ती प्रतच अधिष्ठान आत्म मायेनें संभवतो म्हणजे शरीर धारण करतो. तात्पर्य - जसा एक लोकांनील-गेंद्र जालेक मायावी आपले स्थाना पासून न्युत न होतां ही अदृश्य होऊन स्थूल सूक्ष्म जीं गृथिव्यादिक महाभूतें तीं न घेतां केवळ आपले मायेनेच दुसरा आपले सारखा मायावी सूत्र मार्गानें गगनांत गमन करणारा उत्पन्न करतो. याप्रमाणें सच्चिदानंद आणि निर्विकार स्वरूप मी परमेश्वर मायेनें आपलें चिन्मय शरीर उत्पन्न करतो आणि मायावी जसा सूत्रावर चढणें, उतरणें अशा क्रिया दारवितो. त्याप्रमाणें मी आपल्या शरीरास बाल्यादिक अवस्था दारवितो. परंतु लौकिक-मायावी जेव्हां मायेचा उपसंहार करतो तेव्हां सूत्रानें गगनांत चढणाऱ्या दुसऱ्या मायावी नाही उपसंहार करतो आणि मी मायेचा उपसंहार करीन नाही आणि आपलें शरीराचाही उपसंहार करीन नाही हा विशिष आहे यावरून परमेश्वराचें मायामय शरीर नित्य एकच आहे त्याच शरीरानें मी सूर्याला उपदेश केला आणि बुद्धाही

त्याच शरीरानें उपदेश करतो अशी या श्लोकाची व्याख्या करावी. ॥ ६ ॥

**यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ॥ अ
भ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम् ॥ ७**

आतां अवतार घेण्याचें प्रयोजन सांगताना. हे भारत अर्जुना, जेव्हां जेव्हां धर्माची ग्लानता म्हणजे क्षीणता होणे आणि अधर्माची वृद्धि होणे तेव्हां-
तेव्हां मी अवतार घेतों म्हणजे लीलेनें राम कृष्णादिक शरीरांहीं करून आविर्भू-
त (प्रगट) होतो. ॥ ७ ॥

**परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ॥
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ८ ॥**

सधर्मीनें वर्तणारे जे साधु यांचें रक्षण करण्यासाठीं आणि दुष्टकर्म करणा-
रे जे पापी त्यांचा नाश करण्यासाठीं व धर्माची उत्तम प्रकारें स्थापना करण्यासाठीं
युगा युगाचे ठायीं मी अवतार घेतों. या कारणावरून पुत्राचे हितार्थ मानेनें ला-
लन किंवा ताडन जरी केले तरी मानेस जसें निर्दयत्व येत नाही तसें ईश्वरास नि-
र्दयत्व येत नाही. ॥ ८ ॥

**जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः ॥
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति संज्जुन ॥ ९**

हे अर्जुना, या प्रमाणें माझे जन्म म्हणजे अवतार आणि धर्म पाळना-
दि अलौकिक कर्म यांप्रत जो तत्त्वतः म्हणजे माझीं जन्म कर्मे लोकांचे हित साठीं-
च आहेत. स्वार्थासाठीं नाहीत असें जाणवो तो या देहाप्रत किंवा देहाभिमानाप्र-
त राहून पुनः जन्माप्रत येत नाही. मजप्रत येतो. यासाठीं ज्यास भगवत् प्रामी-
ची इच्छा आहे त्यानें भगवंताचीं अवतारचरित्रें गावीं. असें नात्यर्थ. ॥ ९ ॥

**वीतराग भयक्रोधा मन्मथा मामुपाश्रिताः ॥
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ १० ॥**

भगवंताच्या जन्म कर्माचें ज्ञानें करून भगवंताची प्राप्ति कशी होणे तें
सांगताना. विषयांचो प्राप्तिव्हावी अशी जी इच्छा तो राग आणि मिळा लेले विष-
य नाश पावतील असें भय आणि विषय प्राप्ति होण्यासाठीं प्रयत्न करीत अस-
तां कोणी त्यास प्रतिबंध केल्यामुळे इच्छेचा विधान होऊन उत्पन्न होतो. जो मना-
चा वृत्ति विशेष तो क्रोध हे रागभय क्रोध ज्यांचे गेले आहेत असे आणि मी श-

हू सत्त्वावतार स्वरूपानें धर्म परिपालन करतो असें माझे गयीं परम कारुणिकत्व जाणून माझे गयीं चित्त ठेवून आपलें जन्म मरण प्रवाहांत पडल्यामुळे जें दुःख त्याच्या नाशाविषयी माझाच ज्ञानी आश्रय केला आहे असे बहुत माझे प्रसादें करून घात झालेले जें आत्म स्वरूपाचें ज्ञान आणि त्याचा परिपाक हाण्यास साधन जें तप म्हणजे स्वधर्माबुद्धान किंवा पुनः पुनः विचार नेणें करून घूम म्हणजे अज्ञान आणि त्याचें कार्य जें देहेंद्रियादिकांवर आत्मबुद्ध्यादिक नद्रूप जो मळ तो ज्यांचा गेला आहे असे होऊन माझे स्वरूपाग्रत पावले आहेत यावरून माझे भक्तीचा-मार्गी आनांच प्रवृत्त झाला असें नाही तो पुरातनच आहे असें सूचविलें. या प्रमाणें तुझी आणि माझी जन्में बहुत होऊन गेली आहेत. त्यांमधून तूं जाणत नाहीस आणि मी जाणतो असें सांगितले येणें करून अज्ञानोपाधिक चैतन्यरूप जो जीव तो महा वाक्यीतील त्वं पदाचा अर्थ आणि विद्योपाधिक चैतन्यरूप जो ईश्वर तो नत्व-दाचा अर्थ- असें दाखवून अज्ञान रहित आणि नित्यशुद्ध सत्तादि गुणयुक्त जो परमेश्वर त्याचें निष्काम कर्मादिक स्वधर्माचरणानें प्राप्त झालेल्या प्रसादें करून-जीवाच्या अज्ञानाची निवृत्ति होऊन चित्स्वरूपत्वाचें त्यावर आत्मत्व साक्षात्कार होऊन परमेश्वराचें सारूप्य जीवास प्राप्त होतें असें सांगितले. ॥१०॥

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ॥

मम वर्त्मानुवर्तते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ ११ ॥

तुला जे शरण येतील त्यांस तूं आपलें सारूप्य जसें देतोस तसेंच काम-बुद्धीनें स्तन देवतांस जे शरण जातात त्यांस तें देत नाहीस यावरून तुझे ठिकाणी-हो आह्मा जीवांप्रमाणें विषम भाव आहे असें म्हणेल तर त्याविषयी सांगताना जे जसे म्हणजे सकाम बुद्धीनें किंवा निष्काम बुद्धीनें मला भजतात त्यांस त्यांचे इच्छे प्रमाणें फल देऊन त्यांवर मी अनुग्रह करतो. सकाम पुरुष मला सोडून इंद्रादिदेवतांचें भजन करताना म्हणून मी त्यांची उपेक्षा करीत नाही. कारण हे अर्जुना, इंद्रादिकांचें यजन करणारे ही मीच उपदेश केलेले मार्गास अनुसरतात. तात्पर्य- सर्वश्रुति आणि स्मृति माझेच सुखांतून निघाल्या आहेत. यास्तव त्यांतील सर्व विधि किंवा निषेध माझ्याच आज्ञा आहेत. त्यांत स्वर्गादि फलेच्छा ज्यांस आहे त्यांनीं माझ्या विभूति ज्या इंद्रादि देवता त्यांचेंच यज्ञादिकें करून यजन करावें. ज्यांस मोक्षेच्छा आहे त्यांनीं निष्काम कर्माचरणें करून शब्दानः करण होऊन सच्चिदानंदरूप जो मी त्याचें-स्वात्मत्वे करून उपासन करावें. अशा माझ्याच आज्ञा आहेत त्या प्रमाणें आपाप-ले अधि कारा प्रमाणें कोणते ही देवतेचें यजनादिकें करून आराधन वेलें तरी तो देवता माझेच स्वरूप आहे यास्तव तें आराधन माझेच होतें आणि त्या देवतेचें हा-

तून आराधन करणाऱ्यास त्याचे इच्छे प्रमाणें मीच फळदेणारा आहे यावरून माझे टिकाणीं विषम भाव नाही मीजर स्वेच्छेनें कांहीं करीन तरमला वैषम्य येईल तसें मीकांहींच करीन नाहीं अथवाजे आर्त म्हणजे पीडित किंवा ज्ञानेच्छु किंवा स्त्रीपुत्रद्रव्यादिक अर्थाची इच्छा करणारे त्यात्या कामानीं मला भजनान त्यांप्रत त्यांचे पीडा निवारण किंवा ज्ञान देणें किंवा अर्थ देणें येणें करून मीत्यांवर अनुग्रह करतो. कारण ते माझेच मार्गास अनुसरतात. अन्य देव तेचे ही भक्त माझेच भक्त आहेत.

कांक्षंतः कर्मणां सिद्धिं यजंत इह देवताः ॥ क्षि -
प्रहि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ॥ १२ ॥

असें जर आहे तर तुझे सारूप्य प्राप्त होणें असा जो मोक्ष त्यासाठीं सर्व-निष्काम बुद्धीनें तुझेच मुख्य स्वरूपाचें आराधन कां करीत नाहीं त असेंजर म्हणे-ल तर त्या विषयीं सांगताना. बहुत करून या मनुष्य लोकांन काम्य कर्मांचे फळाची इच्छा करणारे जे आहेत ते इंद्रादिक देवतांचें यजन करताना. सच्चिदानंदरूप जो मी याचें स्वात्मत्वें करून ध्यानादिरूप भजन करण्यास साधन रूप चित्तशुद्धीचें संपादक निष्काम कर्म करीत नाहीं. कारण मनुष्य लोकां काम्यकर्मांचें पुत्र, पशु, द्रव्यादिक फल लोकर प्राप्त होतें. ज्ञान प्रप्तीचें साधन ध्यानादिक आणि चित्तशुद्धि होणें फार दुर्घट आहे यास्तव त्याचें फल माझे सारूप्य प्राप्त होणें तें लोकर प्राप्त होत नाही. ॥ १२ ॥

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ॥ तस्य
कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम् ॥ १३ ॥

सर्व सृष्टीचा कर्ता तूं आहेस तेव्हां कोणी सकाम होऊन इंद्रादि देवतांचें यजन करतात. कोणी निष्काम होऊन तुझ्या मुख्य स्वरूपाचें भजन करतात. हे कर्म वैषम्य आणि कर्म करणारे जे ब्राह्मणादिक वर्ण त्यांमध्ये कोणी उत्तम, कोणी मध्यम कोणी अधम. असें वेंचलक्षण हीं तुझे पासूनच उत्पन्न झाले आहे. यावरून तुझे गयीं वैषम्य कसें नाहीं असें म्हणेल तर त्या विषयीं सांगताना. ब्राह्मण सत्त्व प्राधान्ये करून सत्त्वगुणी आणि त्यांची शम (बाह्येंद्रियांचा निग्रह) दम (मनाना निग्रह) इत्यादिक स्वाभाविक कर्मे असताना. सत्त्वगुण आहे अंगभूत-ज्यास अशा रजो गुणानें प्राधान्ये करून युक्त क्षत्रिय आणि त्यांची शूरत्व युक्तादिक स्वाभाविक कर्मे आहेत. तमोगुण आहे अंगभूत ज्यास अशा रजो गुणानें प्राधान्ये करून युक्त वैश्य आणि कृषि, आणि म्हणजे व्यापारादिक हीं त्यांचीं कर्मे आहेत. रजोगुण आहे अंगभूत ज्यास अशा तमोगुणानें प्राधान्ये करून

युक्त श्रुद्धत्यास ब्राह्मण क्षत्रिय व वैश्य या तीन वर्णांची सेवा करणे इत्यादिक स्वाभाविक कर्मे आहेत. अशा गुणांच्या आणि कर्मांच्या विभागे करून युक्त ब्राह्मण दिक चार वर्ण मी उत्पन्न केले आहेत. माया संबधानें त्यांचा कर्ता मी असतां ही परमार्थ दृष्टीनें किंवा त्या सृष्टि करण्याविषयींची जी आसक्ति तीणे करून मी रहित आहेत यासुद्धें अव्यय म्हणजे निर्विकार असा जो मी याप्रत फलतः अकर्ता आहे असें नूं जाण. तांत्यर्थ-मी जी सृष्टि करतो ती मी आपले सुखादिकाचे प्रयोजना साठीं करीत नाही किंवा दुसऱ्याचे अनर्था साठीं करीत नाही आणि निष्कारण आपले इच्छेनें करीत नाही. अनादि जीं जीवांचीं कर्मे आहेत. त्यांचें त्यास तदनुसार विचित्र फल देण्या साठीं विचित्र सृष्टि मी करतो. यासुद्धें मला कोणावर वैषम्य किंवा ममतेचा संभव हें नाही. ॥१३॥

न मां कर्मणि लिंपन्ति न मे कर्मफले स्पृहा ॥ ३-

ति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बद्ध्यते ॥ १४

आतां पूर्वेक्त अर्थांचेंच प्रतिपादन करताना मी निरहंकार आहे यासुद्धें विश्वाची सृष्टि करणे इत्यादिक जीं कर्मे तीं मला आसक्त करीत नाहीत. आणि मी-आप्त काम म्हणजे सर्वकाम ज्यास प्राप्त झाले आहेत असा आहे म्हणून मला कर्म फलांची इच्छा नाही यासुद्धें ही तीं कर्मे मला लेप म्हणजे आसक्ति करीत नाहीत असा मी आहे असें जो स्वात्मत्वे करून जाणतो तोही कर्मफल त्यागासुद्धें कर्मानें बद्ध होत नाही. ॥१४॥

एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि सुसुक्ष्मभिः ॥ कुरु-

कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वं पूर्वतरं कृतं ॥ १५ ॥

या प्रमाणें “ येद्यथा मां प्रपद्यन्ते ” इत्यादि चार श्लोकांनीं प्रसंगानें प्राप्त झालेले जें ईश्वराम वैषम्य त्यांचें निराकरण करून पूर्वी सांगितला जो निष्काम कर्मयोग त्याचा विस्तार सांगण्या साठीं शिष्टाचाराचें प्रमाण दाखवून पूर्वी सांगितलेले कर्मयोगाचें स्मरण देताना अहंकार, कर्तृत्वाभिमान, फलेच्छा इत्यादिक सोडून केवळ ईश्वरोद्देशें करून केलेले कर्मबंधक होत नाही असें जाणून पूर्वीचे सुसुक्ष्म जे जनकादिक त्याहां पूर्वनर म्हणजे वेदोक्तत्वास्तव आली कडे कल्पिलेले नव्हे असें अनादि सिद्ध जें कर्मनें चित्तशुद्धी साठीं आवश्यक आहे म्हणून केले यास्तव किंवा पूर्वतर म्हणजे प्रथम कर्मच केले यास्तव नूंही तेंच कर्म कर. ॥१५॥

किं कर्म किमकर्मेति कवयोप्यन मोहिताः ॥ १६

त्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्॥१६॥

जें जें कर्म करावयाचें तें तें जाणून करावें अशी स्मृति आहे यास्तव कर्माचें वास्तविक स्वरूप समजणारे जे आहेत त्यांबरोबर विचार करून कर्मस्वरूप यथार्थ समजून तें केले पाहिजे. केवळ लोक करीत आले म्हणून आपण ही करावें अशा गनानुगति कन्यायाचें करूनये असें सांगण्यासाठीं कर्मस्वरूपाचें ज्ञान दुर्घट आहे असें सांगतात. करावयाचे कर्माचें स्वरूप काय आणि अकर्म म्हणजे कर्म न करणाचें स्वरूप काय या दोहों विषयीं दुर्निरूपत्वास्तव कवि म्हणजे कांत दर्शी विद्वान् ही मोहाप्रत पावले आहेत यास्तव तें कर्माचें आणि अकर्माचें स्वरूप तुला मी सांगनो. ज्या स्वरूपाप्रत जाणून अशक्त म्हणजे दुःखप्रद जो संसार त्या पासून तूं सुक्त होशील. ॥१६॥

कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः ॥-

अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥१७॥

जाणें, येणें, पहाणें, ऐकणें, बोलणें इत्यादिक जो देहेंद्रियांचा व्यापार तें कर्म हें लोकांन प्रसिद्ध आहे असें म्हणेल तर त्या विषयीं सांगतात. शास्त्र विधीनें जें कर्म अवश्य करावें असें सांगितलें आहे त्याचें तत्त्व म्हणजे वास्तविक स्वरूप समजले पाहिजे कारण तेंच कर्म स्वरूपाचें ज्ञान अनुष्ठानद्वारा चित्त शक्तीस उपयोगी आहे. केवळ सांगितलेलें लौकिक कर्म स्वरूपाचें ज्ञान उपयोगी नाही. नसेंच विकर्म म्हणजे जें कर्म करूनये असा शास्त्रांत निषेध सांगितला आहे त्या विषिद्ध कर्माचें ही तत्त्व म्हणजे यथार्थ स्वरूप समजले पाहिजे. कारण कर्म हे उपलक्षण आहे. परंतु कर्म, अकर्म आणि विकर्म यांचें यथार्थ तत्त्व समजणें फार गहन म्हणजे खोल किंवा दुर्घट आहे. ॥१७॥

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः ॥ स

बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ॥१८॥

“तन्ते कर्म प्रवक्ष्यामि” असें जें पूर्वी सांगितलें तेंच सांगतात. कर्मणि म्हणजे केवळ ईश्वरा राधनोद्देशानें केलेलें जें निष्काम कर्म त्याचे गयीं हे चित्त शक्तीवि द्वारा मोक्षसाधन म्हून ज्ञानास साधनच होतें बंधक होत नाही. या कारणानें हे अकर्मच आहे अशी जो बुद्धि करतो तो कर्मकरणाच्या मनुष्याचे गयीं बुद्धिमान् म्हणजे व्यवसायात्मक जी पूर्वेक बुद्धि तीणें करून युक्त आहे यास्तव श्रेष्ठ आहे आणि त्या बुद्धीनें त्यास कर्मानुष्ठान द्वारा चित्तशक्ती होऊन ज्ञान प्राप्ति होते यास्तव तो युक्त म्ह-

णजे श्रवण मनन निदिध्यासन रूप योग युक्तच आहे आणि त्यास ब्रह्मात्मसाक्षा-
त्कार होऊन ब्रह्मस्वरूपानंदाचा आत्मस्वरूपानें अनुभव होतो. या मुळे तो सर्व कर्म-
करणास आहे. कारण सर्व कर्म फल भूत सर्वकरणाचा ब्रह्मानंदानं समावेश आ-
हे, या प्रमाणे जेव्हां चित्तशुद्धि न झाल्यामुळे कर्मच करण्यास अधिकार आहे तेव्हां
कर्मच केले पाहिजे असा जो तृतीयाध्यायी "न कर्मणा मनारंभान् नैष्कर्म्यं पुरुषो-
भुते" येणें करून कर्मयोग सांगितला तोच येथें स्पष्ट करून दाखविला. पूर्वी सां-
गितलेले कर्मयोगाचाच "कर्मण्य कर्मयः पश्येत्" हा विशेष सांगून प्रगंच म्हण-
जे विस्तर केला यास्तव पुनरुक्ति दोष नाही. येणें करूनच "यस्त्वात्मरतिरेव स्या-
त्" इत्यादिकें करून तो ज्ञान्यास कर्माचा उपयोग नाही म्हणून सांगितलेल्याचाहि
अर्थानि विस्तर केला असें जाणावें. या व्याख्येवर नित्य नैमित्तिक कर्मांचे गयीं हें-
अकर्म अशी बुद्धि मोक्ष हेतु ब्रह्मात्मत्त्व ज्ञानरूप नाही या मुळे "न त्वेकर्म प्रवक्ष्या-
मि यज्ज्ञात्वा मोक्षसे शूभात्" याशी विरोध येईल आणि कर्मनत्वाचें यथार्थ ज्ञा-
न व्हावें म्हणून कर्मस्वरूपाचें वास्तविक स्वरूप सांगण्यास प्रवृत्त होऊन कर्मांचे-
गयीं हें अकर्म असें मिथ्या ज्ञान सांगितलें हें ही विरुद्ध होईल. कारण अशामिथ्या
ज्ञानानें वास्तविक कर्मस्वरूप समजणार नाही आणि अशामिथ्या ज्ञानें करून युक्त
जो आहे त्याची "स बुद्धिमान् मनुष्येषु" अशी स्तुतीही संभावत नाही इत्यादिक
दोष दृष्टीने या श्लोकाची कोणी दुसरी व्याख्या करतात. ती अशी- कर्मणि परमा-
र्थतः आत्मा निष्क्रिय निष्कल म्हणजे क्रियादिकांनीं रहित असतां ही अनादि अवि-
द्येचे आवरणानें आत्मस्वरूपाचे गयीं आरोपानें भासमान जे देहेंद्रियादिक त्यांचें
जें कर्म, विकर्म आणि अकर्म एतद्रूप व्यापार तेही देहांदिकांवरील नादात्म्याभिमा-
नानें म्हणजे आपणाशीं जो अभेद तद्रूप अभिमानानें मीच करतो असें मानून आ-
त्मा त्या विषयीं प्रवृत्त असतां ही जसे तीरस्थ दृक्षांवर चलन क्रिया नसतां ही गमन-
करणार जी नौकानिचे उपाधीनें नौकास्थ पुरुषांस ने गमन करतात असें भासले त-
री परमार्थतः त्यांचे गयीं चलन नाही त्या प्रमाणें अविद्या संबंधानें ते व्यापार आ-
त्म्याचे गयीं भासले तरी परमार्थतः आत्म्याचे गयीं ते व्यापार नाहीत. आत्मस्वरू-
प निष्क्रिय आहे, आत्मा देहाहून भिन्न आहे अशा आत्मानात्म विवेक ज्ञानानें जो
पाहतो तसाच अकर्मणि म्हणजे चलगुणरत्नं, या व्यायें करून म्हणजे देहेंद्रिय प्रा-
णादिक जे सत्त्वादिगुण कार्यभूत पदार्थ ते स्वभावे करून कायिक ज्ञानिक, मानसि-
कादिक व्यापार रूप जीं कर्म तींही करून निरंतर युक्त असतां ही निरंतर गति युक्त
चंद्र तारकादिकांचे गयीं जसा लोक गमना भावाचा आरोप करतात त्या प्रमाणें तू-
ष्णीं स्थिती मध्ये मी उगाच निश्चेष्ट बसलों आहे कांहीं करीत नाही असा उक्त व्या-
पार रूप कर्माभावाचा त्यांवर आरोप लोक करतात. असा आरोप केलेला कर्माभा-

व शरीरादिकांवर भासला तरी त्याचे ठायीं उक्त त्याघातें निरंतर कर्म आहे असें-
जो पाहतो तो मनुष्याचे ठायीं बुद्धिमान् म्हणजे तत्त्वदर्शी आणि पूर्वोक्त प्रकारांनीं
आत्म्याचे ठायीं भ्रान्तीनें कर्म स्वरूप व्यापार भासतो. निरंतर कर्म स्वभाव रूप देहेन्द्रि-
यादिक अनात्म्यावर निष्क्रियत्व भ्रान्तीनेंच भासतें परमार्थतः आत्मा निष्क्रिय आ-
हे. देहेन्द्रियादिक निरंतर क्रियायुक्तच आहेन असें जो पाहतो त्यास कर्म आणि यो-
ग यांचे फल जें आत्मनत्वाचें यथार्थज्ञान तें ज्ञात्यामुळे तो योगी आणि सर्व कर्मांचा
करणारा अशी त्याची ही स्तुति केली आणि येणें करून आत्म्यास निष्क्रियत्वा मु-
ळें अकर्तृत्व आहे आणि देहादि संघातास क्रिया संबंधानें कर्तृत्व आहे असें अनु-
संधान करून कर्म करावीं असें सूचविलें आणि अकर्त्रात्व तत्त्वज्ञानानंतर प्रारब्ध-
कर्म वशें करून ज्ञान्यास निषिद्ध कर्माचरणानें प्रत्यवाय लागत नाही. अज्ञान्यास
प्रत्यवाय लागतो. असें ही सूचविल्यानें विकर्माचें ही स्वरूप सांगितलें यास प्रमा-
ण, जसा कमलाचे पुत्रावर उदकाचा लेप होत नाही तसा आत्मनत्त्व वेंच्यास पाप
कर्मांचा लेप होत नाही अशा अर्थाची श्रुति आणि ज्ञान्याचे ज्ञानापूर्वीच्या संचि-
नपाप पुण्यात्मक कर्मांचा ज्ञानानें नाश होतो. आणि ज्ञानानंतर ज्ञालेल्या त्या कर्मांचा
लेपच होत नाही. अशा अर्थाचें ब्रह्मसूत्र आहे. असें जर आहेतर भोग केल्या वांचू-
न कोल्यावधि कर्त्याचे शतानें ही कर्म क्षीण होत नाही अशा अर्थाच्या श्रुतीची का-
यगति अशी शंका करून ये. ज्ञानाशि सर्व संचित क्रियमाण कर्मांचा दाह करतो अ-
शा श्रुतीवरून तो श्रुति प्रारब्ध कर्माविषयींची आहे अथवा भोगसमाधि करण म्ह-
णजे कर्म करणारासच जो कर्म फलाचा भोग होतो तो आणि व्यधिकरण म्हणजे क-
र्म न करणारासही त्या कर्माच्या फलाचा भोग होतो तो याभेदानें दोन प्रकारचा आहे.
ज्ञाना पूर्वी समानाधिकरण भोगानें संचित क्रियमाण कर्मांचा क्षय होतो. ज्ञान्यास
विदेह केंवल्य ज्ञालें म्हणजे त्याचा दाह म्हणजे त्याचे पित्तानें किंवा त्यानें मिळविले-
लें द्रव्य त्याचे पुत्राकडे जातें आणि त्याचें संचित क्रियमाण पुण्य त्याचे सुतद् म्हण-
जे उपकर्ते जे असतील त्यांकडे जातें म्हणजे त्यांच्या फलाचा भोग त्यांस होतो. आ-
णि त्याचें जें संचित क्रियमाण पाप असतें तें त्यांचे जे द्वेषी शत्रु त्यांकडे जातें म्हण-
जे त्यांचे फलाचा भोग त्यांस होतो असें श्रुतींत सांगितलें आहे त्या प्रमाणांवरून
ज्ञानानंतर ज्ञान्याच्या संचित क्रियमाण पुण्य पापाच्या भोगाची अशी सुतद् द्वे-
षी यांजकडे व्यवस्था होऊन तो मुक्त होतो असें नात्यर्थ. ॥१८

यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ॥-

ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः ॥१९

पूर्वश्लोकांत सांगितल्या प्रमाणें अज्ञान्यास कर्मांचे ठायीं अकर्म भाव-

ना आणि अकर्माचे राशीं कर्मभाव नाही. दृढ होण्यासाठीं विद्वानांचे म्हणजे ज्ञान्याचें जें ज्ञान त्याची रक्ती करताना. याफलासाठीं हें कर्मही करीत अशी फलेच्छा आणि कर्म करण्याचा संकल्प यांहीं करून रहित ज्योतीं सर्व कर्म आहेत. आणि त्या कर्म करून चित्तशुद्धि द्वारा प्राप्त झालेलें जें पूर्वश्लोकोक्त ज्ञान तद्रूप अग्नी-नें ज्याचीं संचित क्रियमाण सर्व कर्म दग्ध म्हणजे दग्ध बीजा प्रमाणें फल देण्या विषयींचे शक्तीनें रहित झालीं आहेत त्यास ज्ञानी पंडित असें म्हणतात. ॥१९॥

त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः॥

कर्मण्यभि प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोतिसः॥२०॥

प्रायश्चित्तानें जसा पूर्वकर्माचा दाह होतो तसा ज्ञानानें ही संचित पूर्वकर्माचा दाह होईल क्रियमाणाचा दाह होणार नाही यास्तव त्याचें फल अवश्य होईल अशी शंका होईल तर त्याविषयीं सांगताना. आत्मस्वरूपानंदाचे प्राप्ती-मुळे नित्यतृप्त होताना कर्मफलाचे इच्छेचा त्याग करून अहंकाराचे आश्रया-मुळे कर्म होतें यास्तव कर्माचा आश्रय जो अहंकार तो ज्याचा गेला आहे आणि या कारणानें मी कर्म करों असा जो कर्मासंग म्हणजे कर्मकर्तृत्वाभिमान त्याप्र-त राहून स्वाभाविक जें लौकिककर्म किंवा शास्त्र विहित कर्म त्याविषयीं सर्वांग-साधनानें प्रवृत्त झाला असला तरी तो कांहीं करीत नाही म्हणजे त्यानें केलेलें कर्म अकर्मते प्रत्यक्ष पावतें अथवा फल देण्यास दग्ध बीजा प्रमाणें शक्ति ही-न होतें. ॥२०॥

**निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः॥शा-
रीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्॥२१॥**

अशा गौण कर्माचरणापेक्षां कर्मनकरणेच श्रेष्ठ आहे अशी शंका होईल तर कर्मनकरणे गृहस्थाश्रमास प्रत्यवाय कारक आहे असें व्यतिरेक मुरगानें म्हण-जे सत्त्वरजतम या मायेच्या गुणाचे संबंधानें उत्पन्न होणारीं पंचमहाभूतें, इंद्रियें व देवता यांची सृष्टि मिथ्यारूप असून ही ती ज्याच्या सत्तेनें सत्यवत् भास-ते अशा वस्तु रूपानें दाखवितात. विवाहादिकानें हांगणारा जो स्त्रियादिकांचा-परिग्रह तो ज्याणें सोडला आहे असा जो संन्यासी तो निराशी म्हणजे योगा पा-सून होणारें जें ऐश्वर्य त्याची ही इच्छा करीत नसतां घन म्हणजे योगाभ्यासानें-स्वाधीन केले आहे चित्त आणि आत्मा म्हणजे बुद्धि व देहेंद्रियादिकांचा समुदा-य समाधिकालीं ज्यानें स्वाधीन केलां आहेत. असा योगी समाधी पासून जे-व्हां उठतो त्या व्युत्थान कालीं शरीर म्हणजे शरीराने स्थिति पुर्नेच केवल मि-

क्षाटनादिकर्म करीत असनां ही किल्बिष म्हणजे यावज्जीवन आहे तों पाचेतों अग्नि होत्रादि करावें दिवसास संध्योपासनादि कर्म करावें. अशा विधीनें निरंतर करावयाचें जें नित्य नैमित्तिक कर्म त्याचा त्यानें विधीनें त्याग केला आहे यास्तव त्याचें अनुष्ठान न करण्यानें उत्पन्न होणारें पाप ज्याला लागत नाही. ज्यास तर-स्त्री आदिकांचा परिग्रह आहे तो फळेच्छा रहित असला तरी आणि पूर्वेक्त य-तचित्तात्मा असला तरी पूर्वेक्त केवळ शारीर कर्म करणारा नित्यकर्म दिकाचें अनुष्ठान न केल्यामुळे प्रत्यवाय पावेल. ॥ २१ ॥

यदृच्छालाभ संतुष्टो दंडातीनो विमत्सरः ॥

समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥ २२ ॥

सपरिग्रह म्हणजे गृहस्थाश्रमी जो आहे त्यास कुटुंब पोषणादिकांचे व्य-ग्रते मुळे आणि बहुन द्रव्याचा व्यय करून व मोठ्या आपासानें सिद्ध होणारीं जी-अग्नि होत्रादिक कर्म त्याचें यावज्जीव म्हणजे जीवन आहे तों पर्यंत अनुष्ठान कसें संभवेल अशी शंका होईल तर त्याविषयीं सांगताना, ऋत आणि अमृत या दो-हीं करून ब्राह्मणानें उपजीवन करावें असें सांगून ऋत म्हणजे उंच शील, अ-मृत म्हणजे अयाचिन असें त्याचें व्याख्यान केले आहे त्या प्रमाणें यदृच्छालाभ म्हणजे याचना केल्या वांचून प्रारब्ध बक्षी करून जो झालेला द्रव्यादिकांचा लाभ-तेणें करूनच संतुष्ट आणि दंडातीन म्हणजे बहुन लाभांनें जें सख किंवा ला-भन झाल्यामुळे जें दुःख तेणें करून रहित आणि विमत्सर म्हणजे दुसऱ्यास लाभ झाल्यामुळे होतो जो संताप तद्रहित व यदृच्छालाभें करूनच इष्टि, पशु, चातुर्मास्यादिक जें नित्य नैमित्तिक कर्म त्याची जी सिद्धि म्हणजे अनुष्ठान किंवा अ-सिद्धि या दोहीं करून ही सम म्हणजे निर्विकारांतःकरण असा जो गृहस्थाश्रमी-तो कृत्वा म्हणजे इष्ट्यादिक कर्म करून त्याचें जें फल स्वर्गादिक तेणें करून बंध पा-वन नाही. अपि म्हणजे बंध करणाऱ्या कर्माच्या तत्त्व ज्ञानानें दाह झाल्यामुळे कर्म-करून जसा बंध पावत नाही तसा इष्ट्यादि कर्म न केल्यामुळे जो प्रत्यवाय तेणें-करूनही बंध पावत नाही. या विषयीं न्याय मार्गानेंच ज्यास धन प्राप्त होतें आणि-तख ज्ञाननिष्ठ, अनिधिप्रिय म्हणजे अनिधीचें पूजन करणारा, श्राद्ध करणारा, सत्यवादी असा जो गृहस्थाश्रमी तोही मुक्त होतो. अशा अर्थाची स्मृति प्रमा-ण आहे. याचने वांचून देह निर्वाहा पुर्तें मिळालेले अन्न पुरे अशा अलं बुद्धीनें सु-प्त शीतोष्णादिक दंडांनीं पीडित झाला तरी स्वेदन करणारा कोणावर ज्याची वैर बुद्धि नाही, आणि शरीराचे निर्वाहार्थ होणारा जो यदृच्छालाभ तेणें करून ज्यास हर्ष नाही आणि लाभाच्या अभिवासांमुळे ज्यास स्वेद नाही असा “कर्मण्यकर्म यः प-

इयेत् ॥ या श्लोकांत सांगितले प्रमाणें कर्मादिकांवर अकर्मादिकांची बुद्धि ज्यास झाली आहे असा संन्यासी “ गुणगुणेषु वर्तते - नैव किंचित्करोति सः ” यांत सांगितल्याप्रमाणें परमार्थतः आत्म्यास कर्मादिकांचें कर्तृत्व नाही, कर्तृत्वादेक शरीरांतः कर्णांचे धर्म आहेत. शरीरादिकांहून भिन्न आत्मा असंग आहे असं जाणून शरीरनिर्वाहोपयोगी भिक्षादनरूप व्यापार शरीर करीत असतां ही हें शरीर मी आहे, मी भिक्षादन करतो असं अनुसंधान ज्यास नाही या कारणामुलें तो संन्यासी, अज्ञानरुत आवरणामुलें देहात्मभ्रमयुक्त अज्ञान्यानें त्यावर हा भिक्षादनादि कामे करतो अशा आरोपिलेल्या कर्मानें किंवा कर्मकर्तृत्वानें बंधवतु कर्माचा ज्ञानाप्रानें अज्ञानासह्यं समुत्पन्न नाश झाल्यामुलें बंध पावत नाही. अशी या श्लोकाची संन्यासी विषयींची व्याख्या श्रीमच्छंकराचार्यानीं भाष्यांत केली आहे. ॥ २३ ॥

**गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ॥ य-
ज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ॥ २३ ॥**

“ न्यक्त्वा कर्म फलासंगं ” इत्यादि तीन श्लोकांनीं ज्ञानी कर्म करीत असतां ही त्याचें कर्तृत्व त्यास नाही यामुलें त्या कर्माचा लेप त्यास होत नाही आणि लेप न झाल्यामुलें तो कर्म फलानें बंध पावत नाही. म्हणजे ज्ञान्यास कर्मफल प्राप्त होत नाही असें जें सांगितलें तें ज्ञानाचें प्रतिबंधामुलें प्राप्त होत नाही किंवा कर्माचा फलासह्यं नाश होना यामुलें होत नाही. त्यांत अंतःकरणवृत्तिरूप ज्ञान क्षणिकच आहे यामुलें त्याचा नाश झाल्यानें किंवा देहेंद्रिय मनाच्या नाशानें त्याचा नाश झाल्यामुलें विदेहकैवल्यरूप मोक्षप्राप्ती नंतर ही ज्ञानरूप प्रतिबंध गेल्यामुलें मुक्तांसही अभुक्त कर्माचा नाश होत नाही म्हणून केलेल्या कर्माच्या फलापभोगासाठीं पुनः जन्म मरणरूप संसार प्राप्त होईल यास्तव ज्ञानानें फलासह्यं कर्माचा नाश होना असा जो पक्ष त्याचा अंगीकार करून त्याची उपपत्ति सांगतात. ज्या कारणास्तव गत म्हणजे गेला आहे संग म्हणजे कर्तृत्वाभिमान त्याचा असा येंणें करून तो कर्म करीत नाही याविषयीं उपपत्ति सांगितली. आणि यें जें जो परमेश्वर त्याच्याच प्रीतीचे उद्देशानें कर्म करतो यामुलें मुक्त म्हणजे ईश्वर प्रीती वांचून दुसरे कर्म फलाच्या कामनांनीं रहित असा येंणें करून कर्मफलानाचें लेप त्यास होत नाही याविषयीं उपपत्ति सांगितली. आणि ज्ञान म्हणजे ब्रह्मसाक्षात्कार ज्ञानाचें गयीं स्थित आहे ते म्हणजे बुद्धि ज्याची असा जो ज्ञानी त्याचें समग्र म्हणजे कर्मानंतर होणारें फल किंवा वासनारूप जें अद्यत्वासह्यं कर्म म्हणजे क्रियमाण (नवीन होणारें) कर्म, प्रविलीयते म्हणजे नाशायन पावतें. क्रियमाण कर्माचा हा नाश विद्वानाचे हृदीनें कमलपत्रावर उदकाच्या लेपा भावा प्रमाणें कर्माचा आत्म्यास संगनमल्या

मुळे वास्तविक लेप न होणे असा जाणावा. अथवा ज्ञान्याचे शक्ताशक्ती कर्माचे फल त्याच्या स्वरूपास किंवा शब्दास होणे असे पूर्वी सांगितले आहे. त्यावरून त्या कर्माचे फल देण्याचे ज्ञान्याचे सामर्थ्य नारा पावते एतद्वृत्त जाणावा. ॥२३॥

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् ॥

ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना ॥२४॥

ज्ञान्याचे दृष्टीने आत्म्यास वास्तविक कर्माचा लेप म्हणजे संबंधच नाही असे जे “ कर्म समग्रं प्रविलीयते ” येणे करून सांगितले त्याची उपपत्ति सांगताना. या सर्व दृश्यमान जगास कारण कालच आहे असे कोणी म्हणताना. कोणी स्वभावच कारण आहे असे म्हणताना. कोणी अदृष्ट म्हणजे जीवानी केलेले धर्माधर्म तेच कारण म्हणताना. अशीं अनेक वादींचीं मते सांगून वास्तविक कारण कोण आहे आणि हे जग कोणापासून उत्पन्न होणे असे क्व समजावया साठीं मननशील मुनि किंवा सर्वदेव ध्यानयोगस्थ होताना देव म्हणजे प्रकाशमान जो परमात्मा त्याचे स्वरूपाहून भिन्न नाही अशी जी त्रिगुणात्मक मायाशक्ती ती प्रत पाहते झाले असे श्रुतीनं सांगितले आहे आणि हे सर्व हेतुमायामात्र मिथ्या आहे अहेतुब्रह्मच सत्य आहे. इत्यादिक अर्थ प्रतिपादन करणाऱ्या श्रुतीचे प्रमाणावरून हे सर्व जग अनिर्वचनीय म्हणजे सत् किंवा असत् असे निरूपण जीचे होत नाही अशा मिथ्या मायेनेच ब्रह्माचे गयीं कल्पिलेले मिथ्याच आहे. या जगाची सत्ता ज्या ब्रह्माचे गयीं मायेचे योगाने झाली आहे त्या ब्रह्मसत्तेहून ती निराळी नाही असे जाणून ज्या कारणास्तव ते ज्ञानी अर्पण म्हणजे हवीचे अवदान म्हणजे समर्पण करणासाधन म्हून मंत्री, दर्वी, जुहु म्हणजे पात्र विशेष ते ब्रह्मच आहे, नसेच अर्पण करावयाचे जे हवि म्हणजे घृतादिक होमद्रव्य ते ब्रह्मच आहे, जे हुत म्हणजे होमरूप क्रिया ते ब्रह्मच आहे अथवा हुत म्हणजे तृप्त केलेले देव ब्राह्मणादिक ते ब्रह्मच आहेत, जे अग्नीचे गयीं हुत ते ब्रह्मच म्हणजे होम केला तो ब्रह्माचेच गयीं होम केला असा अर्थ, हा अर्थ ब्रह्मणि या पदाचा अध्याहार करून करावा अथवा ब्रह्माग्नौ असे समस्त एकच पद करून ब्रह्मरूप जो अग्नि त्याचे गयीं जे हुत ते ब्रह्मच येणे करून ज्ञानहोम करताना तो अग्निही ब्रह्मच आहे असे सिद्ध होणे. जे यजमानाने हुत ते ब्रह्मानेच हुत म्हणजे होम करी यजमान ब्रह्मच या कर्मे करून जे फल व्हावयाचे ते ब्रह्मच आणि त्याचे जे शयन करणे, उठणे, वसणें, भोजन करणे इत्यादिक सर्व दुसरे कर्म ते ब्रह्मच अशी सर्व हेतु रूप जगास ब्रह्मसत्ते शिवाय दुसरी सत्ता नाही आणि आत्मा ब्रह्माहून भिन्न नाही असे समाधिना म्हणजे समाधी पासून झाला जो स्वाम्यते करून अहेतु ब्रह्म साक्षात्कार नेणे करून पाहतो यास्तव प्राप्त होणारे फल आत्मस्व-

रूप पाहून भिन्न आहे असें त्याचे दृष्टीने नाही यास्तव त्याचे सर्व कर्मांचा पूर्वोक्त-
लेप त्यास होत नाही. हा आदित्य ब्रह्मच आहे, नाम ब्रह्मच आहे, इत्यादिक जशी आ-
दित्य नामादिकावर ब्रह्मबुद्धि करणें अशी उपासना वेदान्त सांगितली आहे. किंवा शा-
लिग्राम विष्ण्वादिक प्रतिमांवर विष्णुबुद्धि करणें अशी उपासना सांगितली आहे त्या
प्रमाणें “ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः” अशीं कर्मे आणि त्यांचीं अंगें यांचे रायीं कर्मांचा वि-
लय होण्यासाठीं ब्रह्म बुद्धिरूप उपासना करावी असें या श्लोकांत सांगितलें अशी
कोणी व्याख्या करताना परंतु “कर्मण्य कर्मयः पश्येत् - तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञा-
त्या मोक्षये शक्नोत् ॥ यथेष्टं कुरुत मोक्षसाधनं जें सम्यक् ज्ञान म्हणजे यथार्थ व-
स्तुज्ञान तें सांगण्याचा आरंभ करून पूर्वीं ही ज्ञाने करूनच मोक्ष होतो असें सांगून
पुढें ही “ श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञानं ज्ञानं यज्ञः परंतप ॥ असा ज्ञानाविषयींचाच उप-
संहार म्हणजे मोक्षसाधन जें ज्ञान तें सांगण्याची समाप्ति केली आणि “ ज्ञानं लब्ध्वा-
परां शान्तिं मचिरेणाधि गच्छति ॥ अशी ज्ञानाची स्तुतीही केली आणि अध्याय स-
माप्त केला. यावरून उपासना सांगण्या विषयींचें नात्यर्थ येथें संभवत नाही आणि
जर उपासना येथें सांगितली असें म्हणावें तर - ब्रह्मोर्वर्तनं गंतव्यं - यथेष्टं कुरुत ब्र-
ह्मप्राप्तिरूप मोक्ष येथें सांगताना तें तर तत्त्वज्ञानाचेंच फल नव्हे ज्ञानाशिवाय मो-
क्षास दुसरा मार्ग (साधन) नाही असें सर्वसंमत आहे. येथें उपासना जर सांगित-
ली तर तें तत्त्वज्ञान नव्हे मग त्या उपासनेनें ब्रह्मप्राप्ति सांगितली तर तें विरुद्ध आ-
हे इत्यादिक दोष त्या व्याख्येवर दाखवून ती भाग्य कारानें दूषित केली आहे. ॥२४॥

**दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पशुपासने ॥ ब्रह्मा-
ग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति ॥ २५ ॥**

या प्रमाणें तत्त्वज्ञान यज्ञरूपच आहे असें सांगून त्याचे स्तुती साठीं दुस-
रे यज्ञ सांगताना, कोणी कर्मयोगी देव म्हणजे इंद्र अश्यादि देवना यांप्रत प्रधान मा-
नून त्यांचेच उद्देशानें दर्शपूर्ण मासादिक यज्ञाचें अनुष्ठान करताना, दुसरे ज्ञान यो-
गी सत्य ज्ञानानंदात्मक अद्वितीय जें ब्रह्मनेच ज्ञान रूपानें सर्व कर्मांचा दाह करणें या-
कारणानें अग्नि स्वरूप जें ब्रह्म त्याचे रायीं यज्ञ म्हणजे देहीं द्रव्यादिक जे उपाधि त्या-
चे योगानें जीव भावाप्रत पावलेले जें आत्म स्वरूप त्याचा यज्ञ करूनच म्हणजे
निरुपाधिक आत्मरूपें वस्तूनच जुह्वति म्हणजे महाकाशामध्ये घरा काशाचा जसा
घटरूप उपाधीच्या आगानें लय होतो त्याप्रमाणें देहेंद्रियादिक उपाधीचा त्याग क-
रून लय करताना म्हणजे निदिध्यासनानें त्या ब्रह्मास स्वात्मत्वे वस्तून अनुभवि-
तात. आत्मच ज्ञान यज्ञ म्हणताना हा सर्व यज्ञामध्ये श्रेष्ठ आहे. ॥२५॥

पुढील देशीं जाऊन ठेवलेली जीकाडी किंवा कापूस यावर चलन क्रियेनें म्हणजेनें हालले म्हणजे जो एथ पर्यंत झाला असा निश्चय होतो त्यास देश दृष्ट रेचक असें म्हणावे. पायाचे तला पासून मस्तका पर्यंत शरीराचे आंत संचार करून तसा संचार झाला असतां जसा मुंग्यांचा स्पर्श होतो त्या प्रमाणें पाया पासून मस्तका पर्यंत त्याचा स्पर्श अनुभवास आला म्हणजे एथ पर्यंत झाला असा ज्याचा निश्चय होतो त्यास देश दृष्ट पूरक असें म्हणावे. आपाद तल मस्तक पर्यंत देशांत स्थित होऊन रेचकाचा जो देश पूर्वी सांगितला. त्या देशीं ठेवलेलें तृण कापुसादिकांचर हालणें इत्यादिक क्रियेची किंवा पूरकाचा जो आपाद मस्तक देश सांगितला त्या देशीं मुंग्यांच्या स्पर्शा प्रमाणें स्पर्शाची अनुपलब्धि म्हणजे अपत्यक्ष किंवा अनुभव न झाला म्हणजे त्यास देश दृष्ट कुंभक असें म्हणावे. रेचकादिक दनके क्षण पर्यंत झाला असा निश्चय म्हणजे इयत्ता झाली असतां त्यास काल दृष्ट रेचक, काल दृष्ट पूरक, काल दृष्ट कुंभक असें म्हणावे. निमिष आणि उन्मेष म्हणजे डोळ्याचे पापणीचें उघडणें आणि भिरणें जितके कालांत होतें किंवा लघु (ह्रस्व) अक्षराचें उच्चारण जितके कालांत होतें त्या कालाचे प्रमाणास मात्रा असें नांव आहे. त्या द्वादश मात्रा पर्यंत रेचकादिकांनीं एक प्राणायाम होतो त्या रेचकादिक प्राणायामास संख्या दृष्ट असें म्हणावे. असा हा प्राणायाम सांगितले देश कालाचे नियमानें प्रतिदिवशीं केलेल्या अभ्यासानें क्रमें करून कालादिकाचे वृद्धीनें वाढविला म्हणजे दीर्घ काल पर्यंत त्याची स्थिति होऊन त्यास दीर्घ असें म्हणतात. आणि वायु संचार फार सूक्ष्म आहे म्हणून त्यास सूक्ष्म असें ही म्हणतात. सांगितले प्रमाणें वाह्य वृत्ति आणि आंतर वृत्ति रेचक आणि पूरक त्यांचा त्याग करून जो स्वनःच प्राण वायूचा स्तंभन रूप कुंभक होतो तो केवळ कुंभकरूप चतुर्थ प्राणायाम म्हणावा. हा प्राणायाम मनें करून जी प्राणायामाची संख्या तीणें करून केला तर त्यास अंगार्ध प्राणायाम म्हणावे आणि प्रणव गायत्र्यादिक ज्याची संख्या मनानें करून केला तर त्यास सगर्भ प्राणायाम म्हणावे. अंगार्ध पेशां सगर्भ शंभरपट अधिक आहे. अशा न्यायमादिक प्राणायामा पर्यंत अंगांनीं धारणा ध्यान समाधि रूप जीं तीन पुढील अंगें तीं करण्यास मनाची योग्यता होणे. कारण मनाचा व्यापार प्राणाधीन आहे. प्राणायाम सिद्धीनें प्राण स्थिर झाला म्हणजे मनानें स्थैर्य होऊन सांगितलेले लक्षण युक्त मनाने धारणा ध्यान समाधि होतात. चक्षुरादिक इंद्रियांचा आपले रूप शब्दादि विषयांशीं संबंध नसतां ध्यानादिकाचे ठायीं चिन्ताचा जो आकार म्हणजे वृत्ति नदनु सार जो आकार होतो त्यास प्रत्याहार म्हणावे. त्या प्रत्याहाराची स्थिरता सिद्ध झाली म्हणजे भोगास साधन भूत जीं इंद्रियें त्यांस त्यांचें रंजन करणारे, मोह करणारे, कोप करणारे इत्यादिक विषय लोह चुंबका प्रमाणें बाहेर आ-

पत्त्या कडे ओढून नेत असतां ही प्राणायामाने अंतर्मुख केलेले प्रेरक मनाचा बाहेर जाण्याचा प्रतिबंध झाल्यामुळे स्वन विषया कडे जाण्याचा विराम होऊन त्याची ज्ञशक्ती म्हणजे स्वाधीनता होते. नंतर सांगितलेले लक्षणांचा संयम होतो तो संयम विषय भेदाने आणि फलभेदाने अनेक प्रकारचा आहे असें योगशास्त्रांत सांगितले आहे, त्यांतील दोन तीन उदाहरणे दिक् प्रदर्शनार्थ लिहितो. परमेश्वरीपामक मरण पावल्यानंतर त्यास ब्रह्मलोकाम अर्चिरादिमार्गांनी त्या मार्गांतील देवता नेताना त्या मार्गास देवयान मार्ग म्हणतात. त्या मार्गांतील सूर्य मंडलांमला छिद्ररूप जो मार्ग त्याचे वायीं म्हणजे नद्विषयक पूर्वोक्त संयमाने त्या मार्गाचा साक्षात्कार झाला म्हणजे चतुर्दश ऋवनांतील सर्व पदार्थांचे विशेष करून म्हणजे निरनिराळे स्वरूपांचे ज्ञान होतें. चंद्रा विषयी संयम केला म्हणजे त्या संयमाने नक्षत्ररूप ज्या तारा म्हणजे ते जे त्यांचा जो व्यूह म्हणजे कोणते नक्षत्र कोठें स्थित आहे, कोणते कोठें स्थित आहे. असा जो त्याचा संनिवेश (स्थिति) त्याचे ज्ञान होतें. ताराचे ज्ञान झाले म्हणजे त्यांतील प्रधान भूत जी निश्चल ध्रुवरूप तारा ती विषयीचे संयमाने ही तारा किंवा हा ग्रह इतके कालाचे अमुक राशी प्रत जातो असे ज्ञान होतें. या प्रमाणे वात्य पदार्था विषयींचे अनेक संयमाने अनेक प्रकारच्या मिष्टि होताना, असें सांगून केळीच्या कंदा प्रमाणे प्रथम नाभि कंदरूप चक्र उत्पन्न झाले आहे ते शरीराचे मध्यभागी राहिले आहे. जसे कंदली कंदापासून खाली आणि वर शाखा पल्लव उत्पन्न होताना त्या प्रमाणे नाभिचक्रापासून खालचे प्रदेशी आणि ऊर्ध्व म्हणजे वरील प्रदेशी मस्तक हस्तपादादिक अवयव शरीरास उत्पन्न झाले आहेत त्या नाभिचक्रा विषयींचे संयमाने त्याचा साक्षात्कार झाला म्हणजे शरीरांत राहणारे जे वान, पित्त, कफ, रक्त, मांस, अस्थि, व मज्जादिक पदार्थ त्याच्या समुदायाचे ज्ञान होतें. कंदाचे अधोभागी तृदय पर्यंत कृपाचे आकारा सारखे छिद्र आहे त्यास कंठ कूप म्हणतात. त्या विषयीचे संयम करून क्षुधा आणि वृषा यांची निवृत्ति होते. असे आंतर पदार्था विषयीचे जे अनेक संयम (निग्रह) त्याचे अनेक प्रकारचे फल सांगितले आहे. असा जो हा सांगितलेला संयम तोच इंद्रियरूप जो इंद्रिये त्यांच्या विषया पासून जो प्रत्याहार (निरुत्ति) रूप दाह त्याला कारण आहे म्हणून अग्नी प्रमाणेच जो आहे त्या संयमाग्नीचे वायीं कोणी श्रोत्रादिक इंद्रियांचा हांम करताना म्हणजे निरंतर होणारा जो अनाह्नध्वनि (शरीरांत जीं चार गुप्त चक्रे आहेत म्हणजे कंठचक्र, तदचक्र, नाभिचक्र इत्यादि यांतील एकाचा जो ध्वनि म्हणजे अवाज) ज्या पासून कंठ तालूचे अभिघात रूप संबंधाने वर्ण उत्पन्न होताना त्यास नादब्रह्म किंवा शास्त्रांतरांत स्फोट असें म्हणतात त्याचे वायीं श्रोत्रेन्द्रियाचा पूर्वोक्त संयम केला म्हणजे दाहा घंटा-

चे नादा एवढे नादाचा अनुभव होतो वासुके दुसरे बाह्य शब्दांचे ग्रहण होत-
नाहीं असें हंसोपनिषदानं सांगितलें आहे त्या प्रमाणें श्रोत्रादिक इंद्रियें आपाप-
ले विषयांचें ग्रहण न करितां असें पूर्वोक्त संयमानें (नियमानें) करताना. कोणी
म्हणजे यावज्जीव ब्रह्मचर्याचा संकल्प ज्यानीं केला आहे असे जे नैष्ठिक ब्रह्मचारी
ने त्या त्या विषया पासून इंद्रियांचा निग्रह करणें असा जो संयम (नियम) तोच
जां अग्नि त्याचे गयीं श्रोत्रादिक इंद्रियांचा होम करताना. म्हणजे इंद्रियांचा निग्र-
ह करणें हेच मुख्य साधन आहे असें मानिताना. अशी ही याची व्याख्या कोणी-
करताना. शरीरस्थ मूलाधार चक्र नाभिचक्रादिक जींचकें त्यांतून कोणतही च-
क्राचे गयीं विषया पासून मनासह्या इंद्रियांचा उपसंहार म्हणजे निग्रह करून
पूर्वोक्त धारणा ध्यान समाधिरूप मनाचा संयम करण्या विषयीं जे समर्थ नाही-
त असे आणि इंद्रियांचे चिंतनें करून दहा मन्वंतरे स्वर्गादिकाचे गयीं स्थिति-
होने असें वासुपुराणानं ज्यां विषयीं फल सांगितलें आहे असे इंद्रिय चिंतक को-
णी श्रोत्रादिक इंद्रियरूप अग्नीचे गयीं शब्दादिक विषयांचा होम करताना म्हणजे
मनासह्यां सर्व इंद्रियांनीं आपापले विषयांचें ग्रहण न केलें म्हणजे तोच समाधि आ-
णि पूर्वी सांगितले प्रमाणें विषया सह्यां सर्वे इंद्रियांचा मन आदिकाचे गयीं धारणा -
ध्यान समाधीनीं उपसंहार करण्याचें प्रयोजन नाही असें मानिताना. दुसरे गृहस्था-
श्रमी श्रोत्रादिक जीं इंद्रियें तद्रूप जो अग्नि त्याचे गयीं शब्दादिक विषयांचा होम कर-
ताना. म्हणजे विषय भोग करीत असतांही त्या विषयीं आसत्कर हात नाहीत अशी
ही याची व्याख्या कोणी करताना. ॥२६॥

सर्वाणींद्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे ॥

आत्मसंयमयोगो नुहति ज्ञानदीपिते ॥२७॥

दुसरे कोणी योगी श्रोत्र, तक्, चक्ष, रसनाव घ्राण रूप जीं पांच ज्ञानें-
द्रियें आणि त्यांचीं जीं शब्द ऐकणें, श्रोतोष्ठा स्पर्श समजणें, रूप पाहणें, मधुरा-
म्नादिक रसाचा स्वाद घेणें, व गंध घेणें इत्यादिक कर्मे. नशीच वाक्, पाणिपाद-
पायु उपस्थ अशीं जीं पांच कर्मेद्रियें आणि त्यांचीं जीं बोलणे, देणे घेणें, चालणें,
मन निःसरण करणें, मूत्र रेतानें निःसरण करणें इत्यादिक कर्मे नशीच बाहेर-
जाणें अन्नादिकांस खालीं नेणें शरीरादिकांचे किंवा तदवयवांचें अकुंचन कर-
णें. बरनेणें, श्रोतोष्ठा समाज करणें, देकर घेणें, नेत्रादिकांचें उन्मीलन निमील-
नादिक म्हणजे उघडणें मिटणें, श्वा उन्पन्न करणें, जांभई घेणें शरीरमृत्त झा-
लें नरी त्यास न सोडणें अशीं जीं प्राणा पान व्यान उदान समान रूप मुख्य प्राण-
आणि नाग कूर्म रुक्तर देव दत्त, धनंजय रूप उपप्राण अशा दशाविध प्राणांचीं-

जों कर्म या सर्व इंद्रिय प्राण कर्मांचा आत्मा देहेंद्रिय मनोबुद्धीहून निराळा त्यांचा साक्षि भूत आहे अशा ज्ञानानें दीपित म्हणजे प्रकाश पावलेला जो आत्म संयम योगाग्नि म्हणजे पूर्वोक्त जो बुद्धि संयम तद्रूप जो योग म्हणजे समाधि तद्रूप अग्नि त्याचे ठायीं दाह करताना म्हणजे पूर्वोक्त सर्व कर्मांचा लय करून समाधिरस्थित राहताना. पूर्वीं जे इंद्रिय चिंतक योगी सांगितले त्यांच्या मनांचा लय न झाल्यामुळे स्रष्टुमां प्रमाणें त्यांच्या प्राणांचा लय न होतो श्वासोच्छ्वासादिक कर्म करीत असतां प्राण राहतो. आतां जे सांगितलेले बुद्धि योगी त्यांच्या मनाचा समाधीचे योगानें लय झाल्यामुळे त्या काळीं त्यांच्या प्राणांचा ही उपसंहार होतो म्हणजे प्राणाचे जे व्यापार ते त्या वेळेस त्याचे होत नाहीत. या बुद्धि योग्याची बुद्धि बोद्धव्य विषय नसल्यामुळे म्हणजे विषयाकार वृत्ति न झाल्यामुळे ती बुद्धि लीन होऊन समाधि बुद्धि मात्र असते परंतु तेव्हां आत्मा बुद्ध्यादिकांहून निराळा आहे असें ज्ञान नसतें आणि अहंतात्याचे ठायीं बुद्धीचा उपसंहार (समाप्ति) होत नसतो हे बुद्धिचिंतक दहा हजार मन्वन्तरे स्वर्गास राहताना. असें वायु पुराणांत सांगितलें आहे. यास्तव हे पूर्वोक्त इंद्रिय चिंतक योग्यां पैक्षां विशेष श्रेष्ठ आहेत. ॥२७॥

द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ॥ स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ॥२८

या प्रमाणें तीन श्लोकांनीं पंचयज्ञ सांगितले आतां एका श्लोकानें पंचयज्ञ सांगताना. द्रव्यानें साध्य होणारे जे परोपकारार्थ वापी, कूप, नदी, आराम (बाग) तीर्थांचे ठायीं बहिर्वेदीदान म्हणजे घाट बांधणें इत्यादिक करणें तेच आहेत यज्ञ ज्यांचे असे जे ते द्रव्य यज्ञ. श्रौत यज्ञ पूर्वींच सांगितले आहेत यास्तव येथें सांगितलेले यज्ञच घ्यावे. आणि तप म्हणजे कृच्छ्र चांद्रायण मासोपवासादिरूप तेच आहे यज्ञस्थानीं ज्यांच्या असे जे तपोयज्ञ आणि योग म्हणजे तृतीया ध्यायान सांगितलेला कर्म कर्तृत्वाभिमानाचा आणि फलेच्छांचा त्याग करून नित्य नैमित्तिक संध्यावंदनादिक निर्विकल्प समाध्यांत कर्माचें अनुष्ठान करणें असा जो कर्मयोग तोच आहे यज्ञ ज्यांचा असे जे योग यज्ञ अथवा पूर्वोक्त चित्तवृत्ति निरोध करणें असा जो यमनियमादिक अष्टांग योग तोच आहे यज्ञ ज्यांचा असे जे ते योग यज्ञ आणि स्वाध्याय म्हणजे वेदांचें नित्य अध्ययन करणें हाच आहे यज्ञ ज्यांचा ते स्वाध्याय यज्ञ म्हणजे वेदाध्ययना विषयीं निरंतर रत आणि ज्ञान म्हणजे वेदार्थाचा पूर्वीं मीमांसा व उत्तर मीमांसा यांनीं जो विचार तोच आहे यज्ञ ज्यांचा ते ज्ञानयज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ आणि ज्ञानयज्ञ असे जे ते स्वाध्याय ज्ञानयज्ञ असा समास करून या दोन यज्ञांचा या वाक्या पासून बोध होतो. असें जें उत्तम प्रकारचें तीक्ष्ण आहे-

व्रत म्हणजे अहिंसादिक व्रत ज्याचे असे जे पूर्वेक्त द्रव्य यज्ञादिक पांच प्रकारचे यति म्हणजे यत्नशील असे ही कोणी आहेत. ॥२८॥

अपाने जुव्हति प्राणं प्राणोऽपानं तथापरे ॥

प्राणापानगतीं रूढ्वा प्राणायामपरायणाः ॥२९॥

आनां अकरावा यज्ञ सांगतात. कोणी अधो वृत्ति जो अपानवायु त्याचे गयीं ऊर्ध्व वृत्ति जो प्राण त्याचा पूरक करून होम करतात म्हणजे पूरक समयीं प्राण आणि अपान यांस एकत्र करून पूरकारव्य प्राणायाम करताना. कोणी प्राणाचे गयीं अपानाचा होम करतात म्हणजे रेचक समयीं अपान आणि प्राण एकत्र करून रेचकारव्य प्राणायाम करतात. कोणी सुरव आणि नासिका यांतून बाहेर जाणें ही प्राणाची गति आहे नसें गमन न करतां जें अधोगमन ही अपानाची गति याच्या प्राणा पांनाच्या गती त्यांचा कुंभकार्त्तने रोध करून रोधकेलेले प्राणायामाविषयीं तत्पर होतात म्हणजे कुंभकारव्य प्राणायाम करतात. ॥२९॥

अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुव्हति ॥

सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥३०॥

आनां बारावा यज्ञ सांगतात. कोणी निगृहीत म्हणजे जिंकला आहे विषयभोग रूप आहार ज्यानीं असे वैराग्यचंदन ते अंतः करणारूढां सर्व इंद्रियांस-प्राण म्हणतात. त्यांनील प्राण म्हणजे मन, चित्त, अहंकार रूप अंतःकरणचे वृत्तिभेद त्यांचे गयीं प्राण म्हणजे श्रोत्रादिक पांच ज्ञानेंद्रियें आणि बाष्पी आदिकरून पांच कर्मेन्द्रियें यांचा होम करतात. म्हणजे संकल्प विकल्पात्मक वृत्तिरूप मनाने गयीं श्रोत्रादिक इंद्रियांचा लय करून नंतर स्मरणात्मक वृत्तिरूप चिन्ताने गयीं मनाने लय करून नंतर अभिमानात्मक वृत्तिरूप अहंकाराचे गयीं चिन्ताचा लय करतात. या प्रमाणें इंद्रियांच्या वृत्तीं रूढां सर्व वृत्तींचा लय झाला म्हणजे अभिमान ठेवण्यास विषयच नाहीसा होतो नेह्यां इंधनें नसलीं म्हणजे अग्नि जसा जाग्यावर च लीन होतो तसा अहंकाराचा ही लय होतो. या लयासच समाधि असें ते मानितात. यासुद्धें त्यांस आभिमानिक असें म्हटलें आहे, हे आभिमानिक पूर्वेक्त बुद्धियोग्यां पेश्यां निरुद्ध आहेत या कारणानें आभिमानिक सहस्र मन्वंतरे पर्यंत स्वर्गास राहतात. असें वायुपुराणांत सांगितलें आहे. दुसरे कोणी आहार कमीकरण्याचा अभ्यास करीत होत्याने प्राणाचे गयीं इंद्रियांना होम करताना म्हणजे इंद्रियें क्षीण झालेल्या कारणानें इंद्रिय वृत्तींचा लय होऊन प्राण मात्र राहणो त्या लयावरच होमाची भावना करताना अथ-

वा दुसरे प्राणायाम परायणच असनां उदरांतोत्त दोन भाग अन्नानें पूर्ण करावे एक भाग जलानें पूर्ण करावा चवथा भाग प्राणवायूचे संचारासाठीं ठेवावा. असें योगशास्त्रांत सांगिलें आहे त्या प्रमाणें आहाराचा म्हणजे भोजनादिकांचा नियम करून कुंभकानें पूर्वोक्ता प्रमाणें प्राणपानांच्या गतीचा रोध करून इंद्रियांचा प्राणाचे ठायीं होम करताना. म्हणजे कुंभकाचे ठायीं सर्व प्राण एकत्र झाले म्हणजे त्यांतच इंद्रियें ही स्वतः तीन म्हणजे वृत्तिरहित होताना या लयावर प्राणांचे गर्भ इंद्रियांचा होम अशी भावना करताना. अशी भावना करण्यास सर्वदा योगाच्या अभ्यासें करून जस जशी स्थिरता होताना तस तशी बाणी, शरीर, दृष्टि इत्यादिकांचीहि स्थिरता होताना असें योगशास्त्रांत सांगितलें आहे. तें प्रमाण आहे. अशी ही याची कोणी व्याख्या करताना. हे सर्वही यज्ञाचे म्हणजे सांगितलेले त्या त्या यज्ञाचें अनुष्ठान करणारे आणि यज्ञें करून नाश पावले आहे कल्पा म्हणजे पाप ज्यांचें असे सांगितलेले सर्वही यज्ञ पापक्षय करणारे आहेत. साक्षात् मोक्षास साधन नाहीत असें नास्त्य. ॥३०॥

यज्ञशिष्टाभ्युत्थो यांति ब्रह्म सनातनम् ॥ -

नायंलोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसन्नम् ॥३१॥

या सांगितलेले यज्ञांतून कोणताही यज्ञ जे करीत नाहीत त्यां विषयीं सांगताना. पंचमहा यज्ञादिकें करून अवशिष्ट राहिलेले कालांत किंवा अवशिष्ट राहिलेले जें अमृत रूप अन्न त्याप्रत भक्षण करणारे जे तेही चित्तशुद्धीचे-द्वारा सनातन जें ब्रह्म त्याप्रत पावताना. म्हणजे मुक्त होताना. पूर्वोक्त द्वादश-यज्ञांतून कोणतेही यज्ञाचें अनुष्ठान जो करीत नाही त्यास अयज्ञ म्हणावें त्या अयज्ञास ज्यांत अल्प स्वरुप आहे असा हाही मनुष्य लोक नाही. मग हे कुरुश्रेष्ठा-अर्जुना, अन्य म्हणजे स्वर्गलोक किंवा मोक्ष स्वरूप ब्रह्मलोक कोवून होईल. ॥३१॥

एवं बहुविधा यज्ञा विनता ब्रह्मणो मुखे ॥ कर्म-

जान् विद्धि तान् सर्वा नेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥३२॥

ज्ञान यज्ञाची रक्ती करण्या करितां सांगितलेले यज्ञ सांगण्याची समाप्ति करताना. या प्रमाणें बहुत प्रकारचे यज्ञ ब्रह्म म्हणजे वेद त्याचे मुखाचे ठायीं विनत आहेत म्हणजे वेदाचे द्वारेनें गुरूनीं उपदेश द्वारा विस्तृत झालेले आहेत. ते सर्व कायिक, वाचिक, मानसिक, जीं कर्म त्यां पासून उत्पन्न होणारे आहेत. नैष्कर्म्यरूप नाहीत, असें समज म्हणजे तत्त्वज्ञान द्वारा या अशुभ संसार पासून मुक्त होशील. ॥३२॥

**श्रेयान्द्रव्यमयाद्य ज्ञाज्ञानयज्ञः परंतप ॥ स-
र्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥**

ज्या सार्थी हे सर्व यज्ञ सांगितले त्या ज्ञान यज्ञाची स्तुति करताना. द्रव्य म्हणजे बाह्याभ्यंतर जें देहेन्द्रिय मन आदिकरून त्या पासून साध्य म्हणजे त्यांचे व्यापारा पासून होणारा अशा द्रव्यमय यज्ञापेक्षां जें ज्ञान झालें म्हणजे काया, वाणी, मन यांचे प्रवृत्तीचा उपरम होतो तद्रूप ज्ञानयज्ञ श्रेयान् म्हणजे फार श्रेष्ठ किंवा प्रशस्त आहे. श्रेयः असें नक्षणतां श्रेयान् असें म्हटलें यावरून द्रव्यमय यज्ञ प्रशस्त आहेत परंतु हा ज्ञानयज्ञ फार प्रशस्त आहे असें सूचविलें. अखंड ब्रह्माकार मनोवृत्तिरूप ज्ञान ही मनाचे व्यापारा पासूनच उत्पन्न झालें आहे अशी येथें शंका होणे परंतु केवळ इतर यज्ञा प्रमाणें जडस्वरूप मनोवृत्ति मात्र ज्ञान नव्हे त्या वृत्तीचे गयीं अभिव्यक्त म्हणजे प्रतिबिंबित झालेलें ब्रह्मचैतन्यच मुख्य ज्ञान आहे. त्याचे संबंधानें वृत्तीवर ज्ञान असा व्यवहार होतो तो गौण आहे. तें ब्रह्मरूप ज्ञान वृत्तीन अभिव्यक्त मात्र होतें तें कोणा पासून उत्पन्न होत नाही तें नित्य आहे, वृत्ति उत्पन्न झाली म्हणजे ज्ञान उत्पन्न झालें. वृत्ति नष्ट झाली म्हणजे ज्ञान नष्ट झालें असा जो व्यवहार होतो तो गौणच आहे यास्तव ज्ञानमय यज्ञास द्रव्यमय यज्ञा पेक्षां श्रेष्ठत्व आहे. या विषयीं हेतु सांगताना. हे शत्रूंसा नापदेणाऱ्या अर्जुना, फलासक्त्यां सर्व कर्म ज्ञानाचे गयीं समाप्यते म्हणजे लीन होतें किंवा अद्वितीयानंदानुभव रूप ज्ञान फलांन सर्व कर्मांचे फलाचा समावेश होतो ३३

**तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ॥ उप-
देक्ष्यंति ते ज्ञानं ज्ञानि नस्तत्त्वदर्शिनः ॥ ३४ ॥**

तें ज्ञान प्राप्त होण्यास साधनें सांगताना. जे ब्रह्मात्मा परोक्ष ज्ञानी आहेत त्यांस देंडवत् नमस्कार करावा. आणि त्यांची भक्तीनें सेवा करावी. नंतर हासंसार मला कोढून प्राप्त झाला आणि याची निवृत्ति कशी होईल आणि मी कोण आहे असा आत्मस्वरूपाविषयीं प्रश्न करावा म्हणजे ते तत्त्वज्ञानी तुला महावाक्या दिक्कें करून ब्रह्मात्म ज्ञानाचा उपदेश करतील. येणें करून भगवान् रुष्णा ज्ञानसांगत असतां ही आणि ज्ञानोपदेश करण्यास समर्थ असनां ही आत्मस्वरूपाचे विज्ञाना सार्थी म्हणजे ब्रह्मत्वे करून आत्मा परोक्ष ज्ञानासार्थी सुमुद्गूनीं सभित्वाणि (कृतांजलि) होऊन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो ब्राह्मण त्या पार्शीं ज्ञानोपदेशार्थ जावें, असा जो शुनीत विधि आहे त्यास गुरुपसन्ति म्हणताना. ती अवश्य केली पाहिजे असें सूचविलें. ॥ ३४ ॥

यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव ॥
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३५ ॥

ज्ञानानें फल सांगिताने. त्या तत्त्व केल्या ब्राह्मणांनीं उपदेशिलेल्या अदि-
तीय अखंड आणि सच्चिदानंद रूप अशा ब्रह्मापन स्वात्मत्वे करून अनुभवान्मक
ज्ञानानें जाणलें म्हणजे हे पंडुपुत्रा अर्जुना, तूं आतां सारखा पुनः मोह पावणार
नाहींस आणि त्या ज्ञानानें ब्रह्मादिस्त्वं तृणा पर्यंत सर्व भूतांस आत्म निमग्न म्हा-
णजे देहेन्द्रियादिक रूप उपाधि रहित जें महावाक्यांनील त्वंपदाचें लक्ष्य चिन्मात्र
जीव स्वरूप त्याहून अनन्य म्हणजे अभिन्न जो महावाक्यांनील तत्पदाचा लक्ष्य
माया आणि तन्मूलक जें निचें कार्य भूत जगत्कारणत्वादिक उपाधि स्वरूप तेंणें
करून रहित जो चिन्मात्र स्वरूप मी परमेश्वर त्याचें गयीं पहाशील. यास अन-
र्यामी परमेश्वराचें स्वरूप सांगण्याचा आरंभ करून या अनर्यामी परमेश्वराहून
भिन्न द्रष्टा, श्रोता, विज्ञाना, मंता, जीव नाही अशा अर्थाची जीवेश्वर भेदाचा नि-
षेध करणारी श्रुति प्रमाण आहे. सर्व भूतांस आत्मनि म्हणजे हीं माझे गयींच आ-
हेन. असें पहाशील. अथो म्हणजे आणि मयि म्हणजे मी जो वास्तुदेव याचें गयीं
च आहेन असें पहाशील. म्हणजे सर्वोपनिषदानं सांगितलेले जें क्षेत्रज्ञ जो जीव
आणि ईश्वर त्यांचें एक्य पहाशील. असा याचा अर्थ भाष्यांत केला आहे. ॥ ३५ ॥

अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः ॥
सर्वं ज्ञानपूर्वेनैव वृजिनं संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥

जरी तूं सर्व पाप करणारां पेक्षां मोठा पाप करणारा असलास तरी मोक्षा-
स प्रतिबंधक जो पुण्य पापरूप समुद्र त्यांत ज्ञान रूप नौकेनें तूं तरशील. ॥ ३६ ॥

यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जु-
न ॥ ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते त-
था ॥ ३७ ॥

जसा प्रदीप्त झालेला अग्नि काष्ठांस जाळून भस्म करतो त्या प्रमाणें ब्र-
ह्मात्म साक्षात्कार रूप जें ज्ञान नद्रूप अग्नि संविन आणि क्रियमाण या कर्मांस -
जाळून भस्म करतो. आरब्ध कर्मांचा क्षयभोगें करून च शास्त्रांत सांगितला आहे ॥ ३७ ॥

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ॥ तत्त्व-
यं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विंदति ॥ ३८ ॥

ज्ञानासारखे पवित्र म्हणजे शब्दिकरणारे दुसरें तपयोग तीर्थादिक काहीं नाहीं तें ज्ञान समाधिरूप योगाभ्यासें करून किंवा निष्काम कर्मानुष्ठानें करून समिद्ध म्हणजे ज्ञान प्राप्त होण्यास चित्तशुद्ध्यादिकरूप योग्यता पावलेला जो पुरुष तो बहुकालें करून पावतो. ॥३८॥

श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ॥

ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ३९

ज्या साधनांनीं ज्ञान निघमानें प्राप्त होतें तीं साधनें सांगतात. जो श्रद्धालु असून तत्पर म्हणजे आत्मपरायण असतांही जिनेंद्रिय असा जो तो ज्ञान पावतो आणि ज्ञान प्राप्त झाल्यानंतर लौकरव शान्ति म्हणजे विदेहकैवल्य पावतो. ॥३९॥

अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति ॥

नायं लोकोऽस्ति न परो न स्रखं संशयात्मानः ४०

अज्ञ (आत्मज्ञानरहित) अश्रद्धान (आस्ति क्य बुद्धि न ठेवणारा) आणि संशयात्मा (संशयी) असा जो आहे तो नाशपावतो. परंतु जो अज्ञ आहे त्यास बोध करण्यास फार आयास लागत नाहीं जो श्रद्धारहित आहे त्यास बोध करण्यास फार आयास लागतो. जो संशयात्मा आहे त्यास बोध होणें असाध्यच आहे; कारण जे आपले मित्र सत्त्व आहेत त्यांवरही हे खरें सांगतात किंवा आपली प्रनारणा करतात असा ज्यास संशय आहे त्यास हा लोक नाहीं. आणि सर्वास प्रमाण भून जो वेद त्यावरही त्याच्या प्रामाण्या विषयीं त्यास संशय असल्यामुळे त्यास परलोक ही नाहीं. आणि सर्वदा संशयानें व्यापल्यामुळे त्यास स्रख ही नाहीं यासाठीं संशय धरूनये. ॥ ४० ॥

योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम् ॥

आत्मवंतं न कर्माणि निबध्नांति धनंजय ॥ ४१ ॥

आणि योग म्हणजे “ कर्मण्य कर्मयः पश्येत् ” घेणें करून जो ज्ञानरूप योग सांगितला तें घेणें करून फल हारा किंवा स्वरूपतः संन्यस्त म्हणजे टाकिलीं आहेत कर्म ज्यानें म्हणजे कर्मांचा किंवा फलांचा त्याग करणारा असा आणि आत्मा देहच किंवा देहाहून भिन्न असला तरी विभु म्हणजे महत् परिमाणाचा व्यापक किंवा अल्प परिमाणाचा, विभु असला तरी कर्ता भोक्ता किंवा अकर्ता, अभोक्ता, अकर्ता अभोक्ता असला तरी एक किंवा प्रति शरीरीं भिन्न भिन्न किंवा एक-

असला तरी सगुण किंवा निर्गुण इत्यादिक संशय ज्याचे त्या उत्तम ब्रह्मात्म ज्ञानाने छिन्न म्हणजे नाश पावले आहेत असा जो आत्मवान् म्हणजे शमदमादि साधन युक्त त्याप्रत हे धनंजया अर्जुना, कर्म बद्ध करीत नाहीत. ॥४१॥

तस्मादज्ञानसंभूतं तत्स्थं ज्ञानासिनात्म-
नः ॥ छित्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ-
भारत ॥ ४२ ॥ ॥ ॐ तत्सदिति श्रीम-
द्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां यो-
गशास्त्रे श्रीकृष्णार्जनसंवादे ज्ञानयोगो-
नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ ॥ श्रीकृ० ॥

तस्मात् अज्ञाना पासून उत्पन्न झालेला तत्स्थ म्हणजे बुद्धीनील सं-
शय ब्रह्मात्म ज्ञान रूप स्वद्वारे छेदून मोक्ष साधन जें सर्वोद्भूत उत्तम ब्रह्मात्मा-
परोक्ष ज्ञान त्यास साधन जें निष्काम कर्म नें कर आणि युद्धार्थ उठ. ॥ ४२ ॥ -

इति श्री मद्भगवद्गीतायां रघुनाथ शास्त्रि कृत भाषाविरचिता चतुर्थी अध्या-
यः समाप्तः ॥ ॥ श्री कृष्णार्पणमस्तु. ॥ ॥ ॥

अध्याय ५ वा.

अर्जुन उवाच ॥ ॥ संन्यासं कर्मणां कृष्ण पु-
नर्योगं च शंससि ॥ यच्छ्रेय एतयोरेकं त-
नो ब्रूहि सुनिश्चितम् ॥ १ ॥ ॥ ॥

तृतीया अध्यायीं “लोकेस्मिन् द्विविधानिष्ठा” येणें करून एकच ब्रह्म-
निष्ठा अधिकारी भेदानें ज्ञाननिष्ठा आणि कर्मनिष्ठा या प्रकारांनीं दोन प्रकारची-
असें सांगण्यास आरंभ करून “न कर्मणां मनारं भावेष्वात्म्यं पुरुषोऽश्नुते” येणें क-
रून कर्मनिष्ठा ज्ञाननिष्ठेस अंग म्हणजे साधन आहे असें “कर्मण्येवाधिकारस्ते”
इत्यादिकें करून सांगितलें. चतुर्था अध्यायीं ज्यांस अपरोक्ष ब्रह्मात्म तत्त्वाचें ज्ञान झालें त्यांनीं केलेलें कर्म ज्ञानानें आत्म्यास अकर्तृत्व आल्यानें अकृतच होतें यास्त-
च त्यांनीं व्यर्थ लौकिक व्यापारात्मक चेष्टेप्रमाणें कर्म करावें किंवा संन्यास करावा
असें त्यां विषयीं अनास्थेनें सांगितलें. आतां पुढें पंचम आणि षष्ठ या अध्या-
यांनीं, अज्ञानी असून जो ज्ञानार्थी आहे त्यानें वैराग्य उत्पन्न होण्या पूर्वी चित्त-

शुद्धि साठीं कर्मच करावें. वैराग्य उत्पन्न झालें म्हणजे वेदांतविचारें करून ज्ञान उत्पन्न होण्यास प्रतिबंधक कर्मांचा विक्षेप न व्हावा यासाठीं कर्म संन्यास करून ज्ञान योगाचें अनुष्ठान करावें असें सांगितान. त्यांत चतुर्थाध्यायीं “ त्यक्त्वा सर्वपरिग्रहः ” येणें करून संन्यास सांगितला आणि “ छित्त्वेन संशयं योग मानिष्ठो त्रिष्ठु-भारत ” येणें करून कर्मकर असें सांगितलें हें परस्पर विरुद्ध आहे. यांचें अनुष्ठान एक कालीं मी एकद्यानें करण्यास बसणें आणि उठणें या दोन क्रियांचें एक कालीं अनुष्ठान एक पुरुषानें करण्यास जसें दुर्घट आहे त्या प्रमाणें दुर्घट आहे असें मनांत आणून अर्जन प्रश्न करतो. हे पापाचें कर्षण म्हणजे नाश करणाऱ्या कृष्णा, ज्ञानाची जो मी यास कर्मांचा संन्यास आणि योग म्हणजे कर्म या दोहोंप्रत करण्यास पुनः सांगतोस हें कसें ? दोहोंचें विरुद्ध अनुष्ठान आनांच मला सांगतोस असें नाही तर वेद कर्ता जो तूं यानें वेदांत ही पूर्वीं हा ब्रह्मरूप जो संन्याशांस प्राप्त होण्याचा लोक त्याची इच्छा करणारे जे ते प्रव्रज्या म्हणजे संन्यास करताना त्यांत सार नाही अशा संसारास पाहून सार कोणतें नें पाहावें. या इच्छेनें मोठें वैराग्याचा आश्रय ज्यांनीं केला आहे असें जे विरक्त ने विवाहन करतांच संन्यास करताना ब्राह्मण, वेदांचें अनुप्रवचन म्हणजे अध्ययन तस्माच्च यज्ञ तप दान इत्यादिकर्मांनीं यावर ब्रह्मरूपाचें ज्ञान व्हावें अशी इच्छा करताना म्हणजे ज्ञानेच्छा होण्यासाठीं कर्मांचें अनुष्ठान करताना अशा अर्थीच्या श्रुतींनीं परस्पर विरुद्ध संन्यास आणि कर्म हें तूं सांगितलें आहेस असें पुनः या पदानें सूचविलें. वेदोक्त दोन्ही आहेत तेव्हां दोन्ही प्रशस्त जरी आहेत न तथापि या दोहोंत जें मला कल्याणकारक फार प्रशस्त असेल तें एक मला हें चांगलें किंवा हें चांगलें असा संशय न येण्याजोगें निश्चय युक्त सांग. ॥१॥

श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ संन्यासः कर्मयोगश्च-
निः श्रेयसकरा तु भौ ॥ तयोस्तु कर्मसंन्यासा-
त्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २ ॥ ॥ ॥ ॥

अर्जनानें केलेले प्रश्नांचें सर्वज्ञ भगवान् कृष्ण उत्तर सांगताना संन्यास आणि कर्मयोग हे ज्ञानोत्पत्तीस साधन आहेत यासुद्धें दोन्हीही निश्चयस म्हणजे उत्तम कल्याण करणारेच आहेत तथापि त्यांमध्ये कर्मसंन्यासापेक्षां कर्म योग श्रेष्ठ आहे. तात्पर्य— चतुर्थाध्यायाचे शेवटीं जो मी “ आनिष्ठो त्रिष्ठु भारत ” येणें करून तुला कर्म योग सांगितला तो देहादिकां हून आत्मा भिन्न आहे, देह आत्मा नव्हे- असें आत्मानात्म विवेक ज्ञान उत्पन्न होऊन ज्यास संसारा विषयीं किंवा देहादिकां विषयीं वैराग्य उत्पन्न झालें आहे असा जो ज्ञानयोगाचा अधिकारी त्या विषयीं सांगितला नाही. देहादिकच आत्मा आहे. हा उत्पन्न होतो नाश पावतो असा जो तूं किं-

वा तुझे सारखा दुसरा कोणी अविवेकी त्यास देहात्त्व बुद्धीने झालेला किंवा होणा-
रा जो बंधु आदिकांचे नाशामुळे शोक मोह त्यामुळे झालेला जो पूर्वोक्त संशय त्या-
चा ज्ञानरूप खड्गाने नाश व्हावयासाठी कर्मानुष्ठाने करून चित्त शब्दोचे हारा आत्मा
नात्म विवेक उत्पन्न होऊन वैराग्य व्हावे यासाठी कर्मकार असे सांगितले. कर्मानुष्ठा-
ने करून चित्तशब्द वैराग्यादिक साधनाने आत्मतत्त्व ज्ञान झाल्यानंतर त्या ज्ञाना-
चा परिपाक होऊन जीवन्मुक्तिसरवानुभव व्हावा यासाठी त्यास विक्षेप करणाऱ्या-
कर्माचा संन्यास करावा. असे पूर्वी सांगितले या दोहोमध्ये संन्यास हा प्रधान आहे.
कर्मयोग अंग आहे. यामुळे कल्याणाध्याने तो करावा किंवा हा करावा. असा विक-
ल्प होत नाही. दोहोही साधने स्वतंत्रपणाने परस्परांची अपेक्षा न करता सारखी
असली तरच पूर्वीक विकल्प होतो. आस्तवज्यास वैराग्यादिक नाहीत त्यास चित्तशु-
द्धीचे हारा ज्ञान प्राप्त होण्यास संन्यासापेक्षा कर्मच प्रशस्त आहे, ज्यास चित्तशब्द
हारा वैराग्यादिक प्राप्त होऊन आत्मतत्त्व ज्ञान झाले आहे त्यास ज्ञान परिपाक जी-
वन्मुक्ति सरवादि कार्य कर्मापेक्षा संन्यासच श्रेष्ठ आहे. ॥२॥

ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति ॥

निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सरवं बंधान् प्रमुच्यते ॥३॥

सारव्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति पंडिताः ॥

एकमव्यास्थितः सम्यगुभयोर्विदने फलम् ॥४॥

हाच तात्पर्याची कारण दाखवून स्पष्ट करून दाखवितात. आरब्ध कर्म-
वशे करून प्राप्त झाले त्या दुःखाचा जो द्वेष करीत नाही तसाच नष्ट झालेले किंवा
भावि म्हणजे पुढे होणाऱ्या सरवाची किंवा कर्म फलाची जो इच्छा करीत नाही -
असा जो वैराग्यशील तो केवळ ईश्वर प्रीत्यर्थ निष्काम कर्मानुष्ठान करतो हो सं-
न्यासीच आहे असे जाणण्यास योग्य आहे. येणे करून ज्ञानास साधन जें सां-
ख्य आणि योग यांस राग द्वेषादिकें करून रहितत्व रूप साम्य सांगितले फलें क-
रून साम्य पुढे सांगतील. चित्ताचा स्वभाव विषयांकडे जाण्याचाच आहे या कार-
णामुळे दृढ वैराग्य न होनां संन्यास केल्यानंतर विषयान्निच्छा रूप रागादिक झा-
लेतर संन्यासी पतनच पावेल अशी संभावना आहे, रागद्वेषरहित असून कर्म-
करणाच्या ती संभावना नाही या तात्पर्याने संन्यासापेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ आहे.
असे पूर्वी सांगितले तथापि निर्द्वंद्व म्हणजे सत्य जो अद्वितीय आत्मा आणि अ-
नृत म्हणजे मिथ्याभूत देहेंद्रियादिक त्यांचे परस्पर नादात्म्याभिमान रूप जें मि-
थुन तद्रहित तो निर्द्वंद्व म्हणजे वेदान् श्रवणादिकें करून सत्य आत्मा अनृत दे-
हादिकाहून भिन्न आहे असा विवेक करणारा तो रागद्वेषास उत्पन्न करणारे जें अ-

ज्ञान किंवा त्या पासून झालेले देहात्मादि ज्ञान त्यांच्या विवेकरूप ज्ञानानें नाश झाल्यामुळे मुखें करून म्हणजे कर्म करण्याच्या आयासा वांचून केवळ ज्ञानें करूनच बंधा पासून मुक्त होतो. त्यास कर्म करण्याची अपेक्षा नाही अथवा मिथुना पासून उत्पन्न होतो अशा अर्थाच्या श्रुतीचे प्रमाणावरून हें म्हणजे स्त्रीपुरुषांचें मिथुन नद्रहित जो तो निर्द्वंद्व म्हणजे स्त्रीचा त्याग करणारा संन्यासी तो कुटुंब भ्रष्टादिकांच्या आयासनसल्यामुळे सखें करून बंधापासून मुक्त होतो असा ही कोणी अर्थ करताना यांचे व्याख्या पक्षीं पुढील श्लोकांनील सांग्य शब्दाचा जरी-सुरव्यार्थ-ज्ञाननिष्ठा आहे तथापि लक्षणें करून ज्ञाननिष्ठेस अंग म्हणजे वेदान-श्रवणादि द्वारा साधन भूत संन्यास असा अर्थ करावा लागेल. संन्यास पक्षीं पूर्वी करीतीनें पतन संभावना आहे, कर्मयोग पक्षीं अनुष्ठानाचा आयास आहे तेव्हां-दोहोंतून प्रशस्त तर श्रेयस्कर कोण अशी पुनः जिज्ञासा होईलच अशी शंका येईल तर त्या विषयीं फलें करून दोघांचें साम्यच आहे असें सांगताना साधनभूत आणि फलभूत असे दोन प्रकारचे सांग्य आणि योग आहेत. वेदान श्रवण द्वारा ब्रह्मात्म साक्षात्कारात्मक अंतःकरण वृत्तिरूप आत्मनत्त्वज्ञानास साधनभूत जो कर्मसंन्यास त्यास साधनभूत योग म्हणावें चित्रशब्दीचे द्वारा आत्मनत्त्वज्ञानास केवळ ईश्वरी हे शेंकरून निष्काम संन्यासद्वंद्व अग्नि होत्रादि कर्मानुष्ठान करणें यास साधनभूत योग म्हणावें. संन्यासकी भावें-असें सांग्य शब्दाचा अर्थ करतेवेळेस यास्कांनीं (सूत्रकारादिकांनीं) सांगितले आहे यावरून सम्यक् म्हणजे आत्मस्वरूपाहून अभिन्नले करून व्यापने म्हणजे प्रकाशित होनें परमार्थतः सच्चिदानंदात्मक ब्रह्मवरून जीणें करून ती संख्या म्हणजे स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचाचा भ्रंश-त ब्रह्मात्म्याचेच वायीं प्रविलाप करून म्हणजे आत्म्याचे अज्ञानानें आत्म्याचे वायीं कल्पिलेल्या पूर्वोक्त सर्व प्रपंचाची भ्रमाधिष्ठानभूत आत्मस्वरूपा पेक्षां निराळी तालिव. सत्ता नाही. सर्वप्रपंच मिथ्याच आहे अशानिश्चयावें वेदान श्रवणादिकें-करून झाले ली जी अखंड ब्रह्मात्मा परोक्षरूप अंतःकरण वृत्ति तीस वेदान श्रवण द्वारा साधन जो संन्यास तो सांग्य-अशा सांग्य शब्दाचे विग्रहानें संन्यास हा-सांग्य शब्दाचा अर्थ होतो. हे साधनभूत जे सांग्य आणि योग त्यांचें रागद्वेष राहित्यानें साम्य म्हणजे एकत्वच आहे असें पूर्वी सांगितले. याजचीं किंवा जन्मांतरीं अनुष्ठान केलेले निष्काम कर्मांनीं चित्रशब्द झाल्यामुळे विसेप करणाऱ्या कर्मांचा-त्याग रूप संन्यास करून वेदान श्रवणादिकानें झालेल्या पूर्वोक्त ब्रह्माकार अंतःकरण वृत्तीस फलभूत सांग्य असें म्हणावें. प्राणवृत्ति, विपर्ययवृत्ति, विकल्पवृत्ति, निद्रावृत्ति आणि स्मृति अशा पांच अंतःकरण वृत्ति आहेत. त्यांचा पूर्वोक्त यमनि-यमादिक अष्टांग साधनानीं जो निरोध म्हणजे आत्मस्वरूपाचे वायीं लय योगशा-

स्त्रांत सांगितला आहे हा मुख्य (फल रूप योग) आहे. जसें तडागादिकांतील उदक पन्हाळीचे द्वारानें तडागादिकांचे पुढें केलेलें जें चतुष्कोन वर्तुल त्रिकोणादिक क्षेत्र-त्वांत जाऊन त्या क्षेत्राचे आकारा प्रमाणें होतें तसें तेंजण अंतःकरण प्रत्यक्ष म्हणजे इंद्रियें आणि अनुमान शब्दादिक जीं प्रमाणें म्हणजे ज्ञानाला उत्पन्न करणारीं साधनें आहेत त्यांचे द्वारा विषयांवर जाऊन नदाकारच होतें. त्या आकारास प्रमाणकृति म्हणावें किंवा यथार्थ ज्ञान म्हणावें. शक्तिकादिकांवर हें रजन म्हणजे रूपें असें जें भ्रान्ति ज्ञान होतें त्यास विपर्यय वृत्ति म्हणावें. पुढें एक उच्च पदार्थ पाहून त्याचा जो विशेष म्हणजे हस्तपादादिक अवयव किंवा शारवामुळे याचा निश्चय झाल्यानें हा-स्थाणु म्हणजे वृक्ष आहे किंवा पुरुष आहे. असें जें संशयात्माक ज्ञान त्यासही विपर्ययच म्हणावें शश (सशाचें) शृंग, वंध्यापुत्र, असा शब्द ऐकिल्यानें जो पदार्थ नाही असा निश्चय असला तरी त्याचें जें ज्ञान होतें त्यास विकल्प असें म्हणावें. हें ज्ञान नाहीतर शब्द प्रयोग बोलणारा करणार नाही. कारण शब्द प्रयोगाला अर्थ ज्ञान पाहिजे आणि तूं वंध्यापुत्र आहेस असें ऐकून श्रोत्यांस जो क्रोध येतो तो येणार नाही. यास्तव त्या शब्दा पासून असें ज्ञान होतें असें म्हटलें पाहिजे परंतु त्यांनींल अर्थ बाधित म्हणजे हा नाही असा निश्चिन असतो. पूर्वोक्त ज्या प्रमाणादिवृत्ति त्यांच्या अभावास हेतु भूत असें जें तम नदाकार जो वृत्ति तीस निद्रा म्हणावें. ती निद्रारूप-वृत्ति निद्रे पासून उठलेल्याच्या मी एवढा वेळ मूढ होऊन निजलों होतो, कांहीं जाणत नव्हतो. अशा स्मृती वरून आहे असें म्हटलें पाहिजे. स्मृति लोकांन प्रसिद्धच आहे. या फलभूत सारंख्य आणि योगाचें एकच फल आहे असें फलनः साम्य म्हणजे एकल प्रसतां हे सारंख्य आणि योग मोक्ष होण्यास परस्परांची अपेक्षा न करतां स्वनंच पणानें साधन आहे. असें बाल म्हणजे अज्ञानी बोलनात. पंडित म्हणजे यांचा पूर्वोक्त विवेक जाणणारे बोलत नाहीत. या विषयीं हेतु सांगनात. या दोघांतून एकाचाही आश्रय करणारा किंवा उन्नम अनुष्ठान करणारा आहे तो दोघांचे ही निर्विकल्पक सच्चिदानंदा द्वितीय ब्रह्मात्म रूपानें स्थितिरूप मोक्ष फलास पावतो. ॥३॥८॥

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते ॥

एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥५॥

तेंच स्पष्ट करून दाखवितात. सांख्य ज्या मोक्ष पदाला पावनात त्याच पदास योगीही पावनात. योग ज्यास आहे तो योग भ्रमा-अशीदित्वास्तव अच-प्रत्यय करावा म्हणजे सांख्य आणि योग या शब्दांचा ज्ञानी आणि योगी असा अर्थ होतो. या प्रमाणें स्वरूपें करून आणि फलें करून पूर्वोक्त सादृश्यानें सांख्य आणि योग एकच म्हणजे मोक्षरूप एकाच फलास साधन आहेत असें जो जाणतो तोच

ज्ञाना असें म्हणावे. ॥ ५ ॥

संन्यासरक्तमहाबाहो दुःखमाप्नुमयोगतः ॥

योगबुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥

सारख्यांस आणि योग्यांस मोक्ष साधनत्व जें सांगितलें तें परस्परांची अपेक्षा करून आहे किंवा अपेक्षा न करून आहे. पहिले पक्षीं सर्व मोक्षार्थीस संन्यास केला पाहिजे असें होतें. असें असेल तर प्रथमच सर्वांनीं संन्यास करावा. दुसरे पक्षीं एकाच मोक्ष प्राप्तीस सारख्य आणि योग हे परस्पर निरपेक्ष दोन्हीं समान मार्ग आहेत असें होतें मग समान मार्ग आहेत असें अज्ञानी बोलतात. असें कसें म्हटलें आणि जर समान मार्ग आहेत तर आत्मज्ञानाचेंच मोक्ष पावतो. ज्ञानावांचून दुसरा मार्ग मोक्षास नाही अशा अर्थाच्या श्रुतीशीं विरोध येईल अशी शंका होईल तर त्या विषयीं सांगतात. हे महाबाहो अर्जुना, संन्यास म्हणजे कर्म संन्यास किंवा सर्वद्वैत प्रपंचाचा उत्तम प्रकारें करून न्यास म्हणजे वेदांत श्रवणादिकानें मिथ्यात्व बुद्धि होऊन अद्वैत ब्रह्मात्मसाक्षात्कार रूपांत; करण वृत्तिरूप आत्मतत्त्व ज्ञानन्यास नैष्कर्म्य (कर्मभाव) ही म्हणतात. तो अयोगतः म्हणजे पूर्वोक्त साधन भूत आणि फल भूत योगाचे अनुष्ठाना वांचून प्राप्त होण्यास दुःख म्हणजे अशक्य आहे. ना-
त्यर्थ- ज्ञाननिष्ठा प्राप्त होऊन जीवन्मुक्तिस्वरूप किंवा श्रवणादिद्वारा ज्ञाननिष्ठा प्राप्त होण्यासाठीं जो संन्यास करावयाचा तो क्रमानें चिह्नसंन्यास किंवा विविदिषा म्हणजे जाणणारा संन्यास, कर्मयोगानें चित्तशुद्धि व्हावयाची ती कर्मयोग न केल्यानें न-
शाली तर ज्ञाननिष्ठाने प्राप्त होत नाहीं यामुळे व्यर्थच आहे. यास्तव चित्तशुद्धीसाठीं प्रथम साधनभूत कर्मयोगच केला पाहिजे कर्मयोग करणारा चित्तशुद्धीचे द्वारा ज्ञाननिष्ठेला पावून लोकरच संन्यासानें जीवन्मुक्तिरूप ब्रह्मात्मा नंदात्मक स्वरूप अनु-
भवितो, यारत्नच जो अशक्य चित्त आहे त्यानें चित्तशुद्धि होण्यापूर्वीं संन्यासनकर तां कर्मयोगच केला पाहिजे, पूर्वोक्त निर्विकल्पक समाधिरूप जो चित्तवृत्ति निरोध स्वरूप फलभूत योग तोही वेदांताचे श्रवणें करून महावाक्या पासून जो मोक्ष साधन ब्रह्मात्मसाक्षात्कार व्हावयाचा त्यास साधनच आहे. यास्तव तोही नन्वज्ञाना-
चे द्वारानेंच मोक्ष साधन आहे; स्वतंत्र साधन नाहीं यामुळे पूर्वोक्त श्रुतीशीं विरोधही नाही. शान (बाह्येंद्रियांचा निग्रह करणारा), दान (मनाचा निग्रह करणारा), उपरत (वैराग्यशील किंवा संन्यासी), निनिष्क (शीनोष्णादिक हं हांचें सहन करणारा) असा जो अधिकारी तो समाहित म्हणजे पूर्वोक्त निर्विकल्पक समाधि-
स्थ होऊन नंतर मनाचे बायींच आत्म्याग्रन पावतो म्हणजे अद्वितीय ब्रह्मात्मसाक्षात्कार रूप मज्जोवृत्ति स्वरूप तत्त्वज्ञान वाचू होतो अशा अर्थाच्या श्रुतीनं पूर्वोक्त

फलभूत समाधिरूप योगास तत्त्व साक्षात्काराचें साधनत्व सांगितलें आहे. त्याचें तात्पर्य असें आहे कीं, - ब्रह्म सच्चिदानंदरूप आहे असें श्रुतीनं सांगितलें आहे, तें ब्रह्म जीवांचें स्वरूपच आहे असें वेदांतातील महावाक्यांनीं गुरू पासून श्रवण करून जच्चांतरीय पुण्य परिपाकानें चित्रशक्ती होऊन ज्याचे अंतः करणांतील - सर्व असंभावना आणि विपरीत भावना गेल्या आहेत त्यास महावाक्याचे एकवार उपदेशानेंच ब्रह्मात्म साक्षात्कार होतो. प्रतिबंधक पापादिकांमुळे ज्याच्या असंभावना आणि विपरीत भावना गेल्या नाहीत त्यास महावाक्या पासून प्रथम परोक्षच ब्रह्मात्म तत्त्वज्ञान होतें, तें प्रस्तावनेनं सांगितले. स्वरूपाचे एकवार श्रवणानें किंवा श्रवणाचे आचूतीनें होतें. नंतर प्रस्तावनेनं जीं मनन निदिध्यासनांचीं स्वरूपं संक्षेपानें सांगितलीं आहेत त्यांचें एकवार किंवा वारंवार अनुष्ठानानें असंभावना आणि विपरीत भावना जाऊन त्या श्रवण मनन निदिध्यासनाचे साधनानें महावाक्या पासून ब्रह्मात्मा परोक्षज्ञान होतें. या श्रवण, मनन, निदिध्यासनादिकांचे अनुष्ठानानें बुद्धीचे मंदत्वास्तव किंवा उपदेश करणाऱ्या गुरूचें निरंतर सान्निध्यमल्यामुळे ब्रह्मात्म तत्त्व साक्षात्कार होण्यास जे असमर्थ आहेत त्यांस त्यांची कर्मांनुष्ठानानें चित्रशक्ती झाल्यानंतर गुरुशारङ्गावर श्रद्धा उत्पन्न होऊन गुरू पासून ब्रह्म सच्चिदानंद अद्वितीय स्वरूप आहे असें परोक्षत्वें करून जाणून नंतर गुरूचें सांगितल्या मार्गानें तें ब्रह्म मीच आहे, अशी जी अंतः करण रत्नीचा निरंतर तदाकार प्रवाह रूप उपासना निचें अभ्यासरूप अनुष्ठानानें ती उपासना परिपक्व झाली म्हणजे पूर्वाक्त यमादिक साधनांनीं हळू हळू निर्विकल्प आत्म्या विषयींचा समाधि होतो नंतर त्या समाधीनं किंवा समाधीनीं अखंड सच्चिदानंद ह्य आत्म स्वरूपाचा वारंवार अनुभव झाला म्हणजे जें सच्चिदानंद अद्वितीय स्वरूप ब्रह्माचें लक्षण श्रुतीनं सांगितलें आहे तेंच आत्म्याचें स्वरूप समाधीनं अनुभवास येतें यास्तव आत्मा ब्रह्मच असावा. आत्म स्वरूपाहून ब्रह्म निराळें नसावें अशी ब्रह्मत्वैक्याची संभावना होऊन नंतर गुरूपदिष्ट महावाक्यरूप प्रमाणावरून मोक्ष साधन भूत - ब्रह्मात्मा परोक्षज्ञानरूप साक्षात्कार निर्विवाद होतो. याच तात्पर्याचें कोणास योग असाध्य म्हणजे योग द्वारा तत्त्व निश्चय असाध्य आहे. कोणास श्रवण, मनन, निदिध्यासन द्वारा तत्त्व निश्चय असाध्य आहे. यास्तव हे सांगव्य योग रूप दोन मार्ग अधिकारी भेदानें परमेश्वरानें सांगितले असे वासिष्ठ रामायणांत रामास वसिष्ठांनीं सांगितलें आहे. ब्रह्म तत्त्वाच्या उपासनेनं निर्विकल्पक समाधि होऊन त्याचे सहायानें अपरोक्ष (समक्ष) ब्रह्मात्म तत्त्वज्ञान होऊन मोक्ष होतो. असें आहं नर ती उपासना सर्व वेदांतील एकच आहे यास्तव सर्व वेदानं उपासना प्रकरणीं जेथें जेथें जे विधेय म्हणजे भावरूप गुण आणि निषेध म्हणजे अभावरूप गुण ब्रह्माचे सां-

गितले आहेत. त्या सर्वगुणांचा उपसंहार म्हणजे ते सर्वगुण उपासनेन आपणून विज्ञान, आनंद, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य, निरंजन, विष्णु, एक, प्रत्यक्ष म्हणजे अंतरात्मा स्वरूप असे जे भावरूप ज्ञानानंदादि गुण नसेच जे स्थूल नव्हे, अणुनव्हे, ह्रस्वनव्हे, दीर्घनव्हे, आणि जे अदृश्य, अग्राद्य, अशब्द, अस्पर्श, अरूप आणि अव्यय म्हणजे नाशरहित असे जे अस्थूलत्वादिक अभावस्वरूप गुण त्यानीं जे बोधित म्हणजे व्यवहार दृष्टीनें हे पृथक् गुण भासले तरी ते गुण परमार्थ दृष्टीनें त्याहून निराळे सनेनें नाहीत असे जे ब्रह्म नेच मी आहे अशी उपासना करावी असें वेद व्यासानीं ब्रह्म सूत्रांत तृतीयाध्यायीं सांगितली आहे आणि महावाक्यापासून होणाऱ्या ब्रह्मात्म तत्त्व ज्ञानाचा ही मी ब्रह्म आहे असाच आकार आहे तेव्हां तत्त्व बोध आणि ब्रह्म तत्त्वोपासना यांचा स्वरूपनः भेद नाही आणि तत्त्व ज्ञानाने ब्रह्मात्म भावरूप-मोक्ष व्हावयाचा ते फल उपासनेचे दृढत्वाने आत्म्यास ब्रह्मत्व प्राप्त होईल. तेव्हां फल रूपाने ही भेद नाही तेव्हां उपासनेनंतर समाधि आणि त्याचे सहाय्याने महावाक्यापासून तत्त्व बोध कशास पाहिजे जर उपासनेपासूनच मोक्ष मानला तर तत्त्वज्ञानाचाच मोक्ष साधन दुसरा मार्ग नाही अशा श्रुतीचा विरोध कसा जाईल अशी शंका करून ये कारण तत्त्व बोध वस्तुतः (आधीन) आहे म्हणजे परमार्थनः वस्तु जे असेल तसेच प्रमाणापासून यथार्थ ज्ञान जे होतें तद्रूप बोध आहे आणि उपासना कर्तृतंत्र (कर्त्याच्या आधीन) आहे म्हणजे मध्यें दुसरे पदार्थाकार रूपाचा प्रवेश न होता उपास्य निर्गुण किंवा चतुर्भुज, चतुर्मुख, पंचमुख मूर्ति स्वरूपाकार अविच्छिन्न अंतःकरण रूपाचा प्रवाहरूप उपासना पुरुषांनी आपले इच्छे प्रमाणें करण्यास किंवा न करण्यास किंवा अन्यथा म्हणजे एकमूर्तीची ज्या स्वरूपाने उपासना करावयाची ते स्वरूप सोडून दुसरे स्वरूपाने उपासना करण्यास शक्य आहे, बोध नसा नाही कारण बोधाची सामग्री मिळाली म्हणजे बोध मला नव्हावा अशी इच्छा असली तरी तो होण्यास राहणार नाही आणि प्रमाणापासून बोध जो होईल तो जशी वस्तु असेल तसाच होईल आणि उपासना तर प्रयत्न साध्य आहे तेव्हां उपासना मला नको अशी इच्छा असली तर ती विषयी उपासना मला असावी अशी इच्छा होणार नाही यास्तव उपासनेच्या इच्छेनें होणारा जो प्रयत्न तो न झाल्यामुळे होणार नाही असा उपासनेचा आणि बोधाच्या स्वरूपाचा भेद आहे आणि उपासना ही केवळ मनाचे रूपाकार आहे. मन जसे चिंतन करील तशी रूपाची होतें यामुळे ती रूपाकार रूप जरी असली तरी ते यथार्थ ज्ञान नव्हे यामुळे ते अज्ञान निरूप रूपाकार कार्य करण्या विषयीं समर्थ होत नाही, जसे विधुरपुरुष निरंतर मनांत स्त्रीचे चिंतन करीत असतां चिंतनाचे अभ्यासाने त्याचे मनांत स्त्रीच्या मनो रूपाकार साक्षात्कार जरी झाला तरी तो यथार्थ नव्हे यामुळे कार्य करण्यास समर्थ होत नाही. प्रमाणापासून झालेलें जें मनो रूपा

रूप ज्ञान नैव यथार्थ ज्ञान कार्यक्षम (कार्य करण्यविषयी समर्थ) होतें. आणि उपासनें मुळें जें ब्रह्मत्व प्राप्त झालें तें जों पर्यंत उपासना आहे तों पर्यंतच राहें. उपासना नाहीं शी झाली म्हणजे नाहीं सें होतें यास्तव उपासनेनें प्राप्त झालेला जो ब्रह्मभाव तो वास्तविक मोक्ष नव्हे. ज्ञानानें ब्रह्मस्वरूपता जीवास उत्पन्न होत नाहीं परंतु आपण ब्रह्मस्वरूप असतां ही अज्ञानानें आपले ब्रह्मस्वरूपाचें जें आवरण होऊन आपणास जीवत्व संसारित्वादिकाचा भ्रम झाला तो ज्ञानानें अज्ञान नाश पावून नाहींसा होतो आणि आपलें वास्तविक ब्रह्मस्वरूप प्रकाशित होतें यास्तव ज्ञानानें अभिष्यक्त म्हणजे जाणविलेल्या आपले वास्तविक ब्रह्मस्वरूपाचा ज्ञान नाश झाला तरी नाश होत नाहीं. उपासकालाही वास्तविक ब्रह्मना आहे असें म्हणाल तर जे मूढ किंवा पशुपक्षी यांस वास्तविक ब्रह्मता नाहीं कीं काय? त्यांस वास्तविक ब्रह्मता असली तरी ती विषयीं त्यांस अज्ञान आहे यामुळें ती त्यांच्या मोक्ष स्वरूप पुरुषार्थास उपयोगी नाहीं असें म्हणाल तर अज्ञान नाशक ज्ञान न झालें तर उपासकांस ही प्रज्ञान आहेच तेव्हां त्यांचीही ती वास्तविक ब्रह्मता पुरुषार्थास उपयोगी नाहीं. जर मी ब्रह्म आहे असा उपासनात्मक ज्ञान भ्रम आहे तर तें भ्रमात्मक ज्ञान समाधीचे द्वारानें तरी वास्तविक मोक्षास साधन कसें होईल. अशी शंका करूं नये कारण उपासनात्मक ज्ञान जरी भ्रमरूप आहे तथापि तो संवादि भ्रम आहे विसंवादि भ्रम नव्हे ज्या भ्रमा पासून इष्ट वस्तूचा लाभ होतो त्यास संवादि भ्रम असें म्हणावें आणि ज्या पासून इष्ट वस्तूचा लाभ होत नाहीं त्यास विसंवादि भ्रम म्हणावें यास उदाहरणः एके घरांत दीपाची प्रभा ज्यांतून बाहेर रत्नाकार वर्तुल पडावी असा पदार्थ दीपाचे आड ठेवून त्याचे आंनले प्रदेशीं दीप ठेविला त्याची प्रभा त्या आड ठेवलेले पदार्थाचे बाहेर वर्तुळ रत्नाकार पडली आहे नशीच दुसरे घरांत रत्नाची प्रभा ज्यांतून रत्नाचे आकारा प्रमाणें दीपाची प्रभा पडावी असा पदार्थ रत्नाचे आड ठेवून त्याचे आंनले प्रदेशीं रत्न ठेविलें त्याची प्रभा त्या आड ठेवलेले पदार्थाच्या बाहेर दीप प्रभेचे आकारा प्रमाणें पडली. त्या दोन्ही प्रभेला दुस्तेज पाहून हे मणीच आहेत अशी बुद्धि होऊन एक पुरुष मण्याचे प्रभेकडे धांवला आणि एक पुरुष दीपाचे प्रभेकडे धांवला. त्या दोघांचीही त्या प्रभांवर हामणि, हामणि अशी बुद्धि म्हणजे ज्ञान भ्रमच आहे तथापि मणि प्रभेवर मण्याचे भ्रमानें जो निकडे धांवत गेला त्यास मण्याचे जवळ गेल्यामुळें मण्यावर चक्षूंचा संबंध होऊन त्या पासून दुसरे यथार्थ चक्षू पासून मण्याचें ज्ञान होऊन मण्याचा लाभ होतो यास्तव तो त्याचा प्रथम भ्रम संवादी आहे, दीप प्रभेकडे जो मणि बुद्धीनं धांवला त्यास मण्याचा लाभ होत नाहीं यास्तव तो त्याचा विसंवादि भ्रम आहे, नसेंच कोणी एका प्रदेशीं धूमा प्रमाणें धुकें होतें त्यावर हा धूम (धूर) आहे असें भ्रमात्मक ज्ञान होऊन त्या पासून येथें अग्नि आहे असें आनुमानिक ज्ञान होऊन अ-

पि बुद्धीनें नेथें गेल्यावर घट्टे करून नेथें अग्नि होता तो त्यास प्राप्त झाला. हें ही संवादि भ्रमाचें उदाहरण आहे. तसेंच गोदावरीचे उदकावर हें भागीरथीचें उदक आहे असा भ्रम होऊन शरीर शक्ती सार्हीं त्याचें प्रोक्षण केलें तर अग्नीष्ट शक्ति प्राप्त होतें हें ही संवादि भ्रमाचें उदाहरण आहे. या प्रमाणें प्रत्यक्ष म्हणजे इंद्रिया पासून होणारे तसेच अनुमाना पासून होणारे तसेच शब्दा पासून होणारे जे संवादि भ्रम त्यांचीं पुष्कळ उदाहरणें आहेत. त्या प्रमाणें मण्याच्या भ्रमाचे दृष्टान्त प्रमाणें उपासनात्मक संवादि भ्रमानें निर्विकल्पसमाधीन आत्म्याचे वास्तविक सच्चिदानंदात्मक स्वरूपाचा माझाकार होऊन पूर्वोक्तीनीनें महावाक्या पासून ब्रह्मात्मापरोक्ष ज्ञान रूप यथार्थ बोध होऊन मोक्ष प्राप्ति रूप इष्टफल प्राप्त होतें असें म्हटल्यानें कांहीं विरोध नाही. या प्रमाणें योगयुक्त जो मुनि म्हणजे पूर्वोक्त संन्यासी तो नचिरेण म्हणजे गुरू पासून महावाक्याचें श्रवणानेंच लोकर तत्त्वज्ञान होऊन ब्रह्म स्वरूप मोक्ष पावतो. केवळ संन्यासी मोक्ष पावत नाही याच नात्ययीनें “ नचसंन्यसनादेव सिद्धिं समधि गच्छति ” असें म्हटलें आहे. ॥ ६ ॥

योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः ॥ सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ ७ ॥

कर्म योगानें चित्तशुद्धि होऊन ज्ञान प्राप्त झालें तरी ज्ञानोच्चर केलेल्या कर्मानें मोक्षास प्रतिबंध होईल अशी शंका होईल तर त्याविषयीं सांगताना योग म्हणजे पूर्वोक्त चित्तवृत्ति निरोधरूप निर्विकल्पक समाधि नेणें करून युक्त अनएव विशुद्ध म्हणजे वृत्ति सारूप्यरूप दोष रहित आहे. असंगचैतन्य स्वरूप आत्मा ज्याचा असा अनएव जिकिलीं आहेत आत्मा म्हणजे शरीर आणि इंद्रियें ज्यानें असा नात्यर्य-त्रिगुणात्मक अंतःकरणान्या शान्त, घोर, मूढ, अशा सत्संज्ञात्मो गुणा पासून उत्पन्न झालेल्या सात्विक, राजस, आणि तामस अशा वृत्ति उत्पन्न होताना वैराग्य, क्षमा, प्रौढार्य या शान्तवृत्ति, तृष्णा, स्नेह, राग, लोभ, इत्यादिक घोरवृत्ति, मोह, भय इत्यादिक मूढवृत्ति. या वृत्तींचे रायीं अंतःकरण समीपस्थ असंग आणि चैतन्य स्वरूप अशा आत्म्याचें प्रतिबिंब झालें म्हणजे स्फटिक मण्यास आरक्त, जाखंदीच्या फुलाचें सन्निधानानें जसें रक्त सादृश्य येऊन हारक्त स्फटिक आहे अशा व्यवहारास जसा तो योग होतो किंवा मलिन दर्पणामध्यें सुरवाचें प्रतिबिंब झालें म्हणजे सुरव मलिन आहे असा भ्रम होऊन शोक करणांमजसें नें पात्र होतें तसें असंगचैतन्य रूप आत्म्यास त्या वृत्तीचें सादृश्य प्राप्त होऊन जेव्हां समाधि नाही तेव्हां तो आत्मा त्या वृत्तीं बरोळ

धर्माचा आपणावर आरोप करून घेऊन मी शांत आहे, दुःखी आहे अशा व्यवहारास योग्य होतो. निर्विकल्पक समाधीनें सर्व रूतींचा निरोध होऊन त्या रूति जेव्हां आहेत त्या काळीं रूतींचे धर्म आपलेवर पहाणारा जो आत्मा त्याची हा आत्मा विभु, उत्पत्तिरहित, जरा मरणरहित, आणि अभय आहे इत्यादिक जे श्रुतींत आत्म्याचे स्वरूप सांगितले आहे त्या स्वरूपाने स्थिति असने असें योगशास्त्रांत सांगितले आहे त्या प्रमाणे पूर्वेक विस्तृतात्मा येंणें करून महावाक्यांनील त्वंपदाचा अर्थ सांगितला आतां त्याशीं महावाक्यांनील तत्पदार्थाचा अभेद सांगताना कडीं, नोडे, कुंडले इत्यादिकांचा आत्मा म्हणजे स्वरूप जसें त्याचें उपादान कारण स्वरूप आहे त्या प्रमाणें सर्वभूतें ब्रह्मादि संबं पर्यंत चेतन आणि आकाशादिक जे अचेतन पदार्थ त्या सर्वांचा आत्मभूत म्हणजे कारणत्वास्तव स्वरूपभूत किंवा त्याहून भिन्न नव्हे असा आहे आत्मा म्हणजे देहेन्द्रियमनोबुद्धीचें साक्षी आणि प्रत्यक्ष म्हणजे अंतरात्म्य स्वरूप ज्याचें असा कार्याचें स्वरूप म्हणजे सत्ता उपादान कारणाहून भिन्न नाही. जसें घट, शराव (परब), राजण यांचें स्वरूप मृत्तिकेहून किंवा कडीं, नोडे, कुडक्या यांचें स्वरूप सवर्णाहून निराळें नाही. तसा जो सर्वांचा प्रत्यगात्मा म्हणजे अंतरात्माच आहे यास्तव कर्म करीत असनां ही तो देहेन्द्रियादिकांनीं केलेल्या कर्म कर्तृत्वादिकाच्या अज्ञान दृष्टीनें त्यावर लोकानीं व्यवहार करण्यास पात्र असनां ही आत्मा असंग देहेन्द्रियादिकाहून निराळा त्यांचा साक्षी आहे असें आत्मनस्त ज्ञानानें त्याचें कर्तृत्व नाही असें समजले असनां रज्जूवर अज्ञानानें भासलेला सर्परज्जूचे यथार्थ ज्ञानानें हा सर्पनव्हे असें ज्ञान झालें म्हणजे जसा तो बाधक होत नाही तसा आत्मा त्या मिथ्या कर्म कर्तृत्वाचें नलिष्यते म्हणजे बंध पावत नाही लोकरुष्ट्या त्यावर भासलेले कर्म त्यास बाधा करीत नाही असें नात्यर्थ - सर्वजें ब्रह्मादिक चेतनाचेतन त्यांचा आत्मभूत म्हणजे अंतरात्म्यभूत आहे आत्मा म्हणजे स्वरूप ज्याचें असा सर्व भूतात्म्यभूतात्मा या पदाचा अर्थ करून जीवाचा आणि ईश्वराचा अभेद शब्दावरूनच सिद्ध होतो असें व्याख्यान यापदाचें कोणी करताना परंतु त्या व्याख्यानांत सर्वभूतात्मा म्हणजे सर्व जीं चेतना चेतन भूतें त्यांचा आत्मा असा अर्थ केला तरी जीवेश्वराचा अभेदरूप जो त्यांच्या व्याख्यानाचा बोध होतो यामुळे आत्मभूत हें पद व्यर्थ होईल. सर्वभूत म्हणजे सर्व अचेतन स्वरूप आणि आत्मभूत म्हणजे चेतन स्वरूप असा आहे उपादान कारण (अभिन्न कारण) आत्मा म्हणजे स्वरूप ज्याचें असा अर्थ करून जीवांस उपादान कारण ईश्वर आहे यास्तव नात्याहून भिन्न नाहीं अभिन्नच आहे या अनुमानाचे द्वारा जीवेश्वरांचा अभेद या व्याख्याना पासून समजतो अशी ही कोणी याची व्याख्या करताना याचे व्याख्येन ही सर्व भूत म्हणजे सर्वचेतनाचेतन स्वरूप आहे. आत्मा म्हणजे स्वरूप ज्या-

वै असा सर्वपदाचा संकीर्ण करून अर्थकेंला म्हणजे त्यांचे व्याख्यानानाचा इष्ट-
अर्थ लब्ध होतो. यासुद्धें त्यांचे व्याख्यानाना ही आत्मभूत या पदास वैयर्थ्य (निर-
र्थकता) येते आणि सर्वपदाचा संकीर्ण करून जर व्याख्यान केलें तर त्याचा जो-
गृहीत अर्थ तो सर्व म्हणजे अचेतन आणि आत्म म्हणजे चेतन नद्रूप म्हणजे तत्त्व-
रूप आहे आत्मा म्हणजे स्वरूप ज्याचे असा अर्थ त्या पदाचा केंला म्हणजे सर्वात्म्य
भूतात्मा येणें करूनच लब्ध होतो. यासुद्धें प्रथमभूत पदही व्यर्थ होतें. असे हे स-
र्वभूतात्म्य भूतात्मा या पदाने मत भेदानें अनेक अर्थ होताना. ते लिहिले आहेत. यांतून
न निर्मलसर पंडितांस जो चांगला वारेल त्याचा त्यानीं स्वीकार करावा. आग्रह करूं नये.
सर्वज्ञ भगवंताचें वाक्य कामधेनू प्रमाणेंच आहे. ॥७॥

नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येन तत्त्ववित् ॥

पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छ-

न् स्वपन् श्वसन् ॥ ८ ॥ प्रलपन् विस्मजन् गृ-

ह्नुन् निषन्निमिषन् अपि ॥ इंद्रियाणींद्रिया-

र्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ॥ ९ ॥

कर्मलेप ज्ञान्यास होत नाही असें जें पूर्व श्लोकीं सांगितलें त्याचीच उपपत्ति
सांगताना. योगयुक्त जो तत्त्ववेत्ता ज्ञानी तो इंद्रियें म्हणजे ज्ञानेंद्रियें, कर्मेंद्रियें हें उपल-
क्षण करून प्राणापानादिक प्राण हे आपापले विषयांचे रायीं वर्तताना. त्याहून निरा-
जें त्याचें साक्षी असंग स्वरूप वर्तन नाही असा निश्चय झाल्यासुद्धें पश्यन् (रूपा-
दिक पहात असतां) शृण्वन् (शब्द ऐकत असतां) स्पृशन् (शीतोष्णादिक स्पर्-
शाचा अनुभव घेत असतां) जिघ्रन् (रसगंधादिकांचा वास घेत असतां) अश्नन्
(भोजनादिकानें स्वादुमधुरादिक रसांचा आस्वाद घेत असतां) हे पांच ज्ञानेंद्रि-
यांचे व्यापार सांगितले. गच्छन् (गमन करीत असतां) स्वपन् (निद्रा करीत अ-
सतां) श्वसन् (श्वासोच्छ्वास करीत असतां) प्रलपन् (प्राषण करीत असतां)
विस्मजन् (मलमूत्रादिकांचा त्याग करीत असतां) हें आनंदाचें ही उपलक्षण क-
रून मैथुनानंद अनुभविन असतां, गृह्णन् (घेत असतां) उन्मिषन् (डोळे उ-
घडान असतां) निमिषन् (डोळे मिटीत असतां) गमन, विसर्ग, प्रलपनादिक कर्में-
द्रियांचे व्यापार, निद्राबुद्धीचा व्यापार, श्वासोच्छ्वास प्राणाचे व्यापार, उन्मेषनिमेष
उप प्राणांचे व्यापार क्रमाची विवक्षा (ग्रहण) नाही जो ज्याचा संभवेत तो घ्यावा.
असे हे व्यापार करीत असतां ही कर्तृत्वाभिमान आत्मन्य ज्ञानानें गेल्यासुद्धें मी-

काहीं करीत नाही असें मानितो. ॥ ८॥ ९॥

ब्रह्मण्या धाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः ॥

लिप्यते न स पापे न पद्मपत्रमिवांभसा ॥ १० ॥

असंगात्म तत्त्व ज्ञानामुळे तत्त्ववेत्ता जसा कर्म कर्तृत्वाने लिप्त होत नाही- तसा जो आत्मतत्त्व वेत्ता नाही तोही सर्व कर्मांचा करविणारा सर्वांचा अंतर्धामी परमेश्वरच आहे. मी कर्ता नव्हे या बुद्धीनें सर्व कर्मे करून त्याचे फलेच्छा सोडून निष्काम बुद्धीनें परमेश्वराचे गयीं जो अर्पण करतो तोही कमलाचे पत्र जसें उद- कांनें लेप पावत नाही तसा पापाने लिप्त होत नाही. पाप कर्माप्रमाणें पुण्यकर्मही जन्म मरणरूप संसार प्रवाहांत पाडण्यास कारण आहे यास्तव मुमुक्षूंस पुण्य- कर्मही त्याज्यच आहे म्हणून एथील पापशब्द उपलक्षण करून पुण्यानेंही लेप पा- वत नाही असा अर्थ करावा. ॥ १० ॥

कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि ॥ यो-

गिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वाऽत्मशुद्धये ॥ ११ ॥

ईश्वरार्पण बुद्धीनें केलेले निष्काम कर्म बंधक होत नाही, असें सांगून त्या- स चित्त शुद्धीचे द्वारा मोक्षसाधनत्व सांगिताने. केवल म्हणजे हा मी ब्राह्मण तरुण- कर्म कर्ता असा जो देहादिकांवर अभ्यास म्हणजे ऐक्यभ्रम तंणें करून गहिन अ- शीं जीं देह, मन, बुद्धि आणि इन्द्रिये. असा केवल ही विभक्ति फिरवून अर्थ करावा. त्यांहीं करून योगिनः म्हणजे देहेन्द्रियमनोबुद्धीं हून आत्मा भिन्न आहे असा जो आत्मानात्म विवेक नव्हे जे ते, संग म्हणजे जो त्याप्रमाणें विवेकी जे तार्किकादिक- त्यांस जो आत्मा कर्ता आहे, भोक्ता आहे असा अभिमान आहे त्याप्रत राहून आणि फलेच्छा ही राहून चित्तशुद्धि सारीं कर्मे करताने. तात्पर्य - तुलाही कर्म करण्याचा अधिकार आहे म्हणून तूंही तसा अभिमान राहून कर्म कर. ॥ ११ ॥

युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैश्चिकी-

म् ॥ अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबद्धयते ॥ १२ ॥

“ब्रह्मण्या धाय कर्माणि” येणें करून सांगितल्या लक्षणाने जो युक्त तो- कर्म फलाचा त्याग करून चित्त शुद्धीचे द्वारा प्राप्त स्थानप्राप्ती जो ब्रह्मनिष्ठेची फलभूत शान्ति म्हणजे विदेह कैवल्य मोक्ष त्याप्रत पावतो. अयुक्त म्हणजे त्या लक्षणाने जो र- हित तो कामाचे प्रेरणे करून फलाविषयीं आसक्त होऊन कर्म करून बंध पाव- तो. ॥ १२ ॥

सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यारत्ते स्मरं वशी ॥

नवहारे पुरे देही नैवकुर्वन्न कारयन् ॥ १३ ॥

अज्ञानी फलासक्तीमुळे कर्मांनीं बंधन पावतो. असें सांगितलें. आतां-
ज्ञानी त्याहून विपरीत आहे असें सांगतात. वशी म्हणजे चित्ताचा जय केला आहे
त्यानें असा समाधिरथ योगी नवहारे म्हणजे पांच ज्ञानेंद्रियें आणि प्राण ही सहा
यांनच त्याचीं सज्जानीय कर्मेन्द्रियें आलीं असें जाणावें आणि बुद्धि, चित्त, आणि अ-
हंकार हीं तीन अशीं नऊ आहेत. हारे म्हणजे शरीररूप पुराचा स्वामीजो जीव त्या-
स विषय भोगासाठीं प्रवेश करण्याचीं स्थानें ज्याचे ठायीं आणि विविन्न वासनांनीं-
कल्पिलेले आहेत अनंत विषय ज्याचे ठायीं आणि भिन्न भिन्न देहेंद्रियादिकांचीं जीं
कर्मे तद्रूप सचिव किंवा मंत्री यांनीं जेथें वास केला आहे तशींच स्मरदुःस्वादिक-
नाना प्रकारची आहेत. बाजारांत क्रय विक्रय करण्याजोगीं वस्तु किंवा द्रव्यें ज्याचे ठा-
यीं असें जें हें शरीररूप पुर त्याचे ठायीं सज्जानसा दिवाणाकडे सर्व राजकार्यें किं-
वा नगर संबंधीं कार्यें सोपून स्मरं वरुन राहतो त्याप्रमाणें मनासह्यां सर्व कर्मांचा
उत्तम प्रकारें त्यास म्हणजे सर्व कर्मे या शरीररूप स्वेच्छाचा धर्म आहे आत्म्याचा ध-
र्म नाही अशी बुद्धि करून निर्विकल्प समाधीचे ठायीं स्मरं करून म्हणजे सच्चिदा-
नंदात्मक स्वस्वरूपें करून राहतो. देही म्हणजे समाधी पासून उदल्यावर व्यवहार
दृष्टीनें देहाभिमान धरून असतां ही अमात्य प्रधानाचे स्वाधीन ज्यानें सर्व राज्य कार-
भार केला आहे असा राजा जसा कांहीं करीत नाही आणि करवीत नाही त्याप्रमाणें-
तो योगी मी कर्ता किंवा करविणारा या बुद्धीचा समाधीनें नाश झाल्यामुळे कर्म करीत
नाहीं नर असंगात्म ज्ञानानें निर्विकारच राहतो. अथवा चक्षुः, श्रोत्र, आणि नासि-
का यांचीं दोन दोन छिद्रे, एक मुख, गुद आणि शिश्न यांनीं तीन छिद्रे ही शरीराचीं
नऊ हारे जाणावीं. यापलीं इंद्रियें सेवक, बुद्धि अमात्य, अहंकार युवराज म्हणजे दि-
वाण, आणि जीव मुख्यराजा असें जाणावें, बाकी पूर्वी प्रमाणेंच जाणावें. ॥ १३ ॥

न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ॥ न

कर्म फलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ १४ ॥

प्रभु म्हणजे देहेंद्रिय मनो बुद्धीचा प्रकाशक जो अविकारचिदात्मा तो लो-
क म्हणजे आपण प्रकाशित केलेला जो देहेंद्रियादिकांचा समुदाय त्यावर कर्तृत्व
किंवा कर्म याप्रत इत्यन्न करीत नाही आणि त्यानीं केलेल्या कर्मांचे फलांचा संबंध
ही त्यावर उत्पन्न करीत नाही. विकार नसल्यामुळे चिदात्म्यास कर्तृत्व नसो परंतु चत-
व्यारि विचार रहित असल्यान म्हणजे लोहचुंबक स्वस्थानीच असतां लोहाचे मत्तना-

दिक्क्रियेस जसा प्रवर्तक होतो तसा अविकार स्वरूप चिदात्मा देहेन्द्रियादिकांचे व्यापारांस प्रवर्तक होईल अशी शंका येईल नर त्या विषयीं सांगताना. स्वभावच प्रवृत्त होतो म्हणजे ज्याचा जसा स्वभाव त्या प्रमाणें तो प्रवृत्त होतो. नातर्यः-सूर्य-जसा अस्मदादिकांचा प्रकाश करणारा असला तरी अस्मदादिकांस कर्मादिकां विषयीं प्रवर्तक नव्हे, परंतु सूर्य उदयास पावला म्हणजे आपापले स्वभावा प्रमाणें सर्व आपापले कार्यास प्रवृत्त होताना, कमलें विकसित होताना, कुमुदें भिटताना. त्या प्रमाणें आत्म्यानें प्रकाशित केलेले घटादिक पदार्थ चेष्टा करीत नाहीत. मनुष्यादिक किंवा त्यांचे देहेन्द्रियादिक आपापले स्वभावा प्रमाणें व्यापाराविषयीं प्रवृत्त होताना. लोह चुंबक आणि लोह हे दोघेही पदार्थ व्यावहारिक आहेत यासुद्धें त्यांचा व्यावहारिक संबंध सत्य आहे त्यासुद्धें व्यावहारिक प्रवृत्ति प्रवर्तकत्व असले तरी आत्मासत्य आहे आणि देहेन्द्रियादिक अचूत म्हणजे मिथ्या यांचा पारमार्थिक संबंध नाही यास्तव आत्मावर प्रवर्तकत्व ही पारमार्थिक नाही. ॥१४॥

**नादत्ते कस्य चित्पापं न चैव सकृन् विभुः ॥ अ-
ज्ञानेनाचूतं ज्ञानं तेन मुह्यंति जंतवः ॥ १५ ॥**

जर आत्म्यास असंग निर्विकार स्वरूपत्वास्तव कर्तृत्व आणि कारयितृत्व (करविणे) नाहीतर हा परमेश्वर ज्यांस या लोकापेक्षां ऊर्ध्व म्हणजे वरील अशा स्वर्गादिक लोकांस नेण्या विषयीं इच्छितो त्यांकडून साधु म्हणजे पुण्य कर्म करवितो आणि ज्यांस या लोकां पेक्षा अधो लोकांस नेण्या विषयीं इच्छितो त्यांकडून असाधु म्हणजे पाप कर्म करवितो अशा अर्थाचे श्रुतीं ईश्वरास कर्म कारयितृत्व जें सांगितलें तें विरुद्ध होईल. “ सर्वभूतात्म भूतात्मा ” येणें करून आत्म्याचा आणि ईश्वराचा अभेद सांगितला. तेव्हां आत्म्या प्रमाणें ईश्वर ही असंग निर्विकार स्वरूपच आहे त्याला ही कारयितृत्वादिक मानले तर आत्म्यास कां नाही. ईश्वरास निर्विकारासंग स्वरूपानें कर्तृत्व आणि कारयित्व नसलें तरी माया संबधानें त्यास तें आहे असें म्हणाला नर देहादिकांचे संबधानें आत्म्यास ही तें येईल आणि ईश्वरास तें मावळें, तर कोणा पासून पाप, कोणापासून पुण्य ईश्वर करवितो आणि कोणास सखी-कोणास दुःखी करतो असा ईश्वरासही विषमभाव आणि निर्दयत्व जीवा प्रमाणें लोभ क्रोधमूलक आहे असें होईल यासुद्धें त्यासही काम क्रोधमूलक संसार प्राप्त होईल अशी शंका असेल नर त्या विषयीं सांगताना. विभू म्हणजे व्यापक आणि क्रियारहित परमेश्वर कोणा कर्त्याचें पाप घेत नाही तसेंच कोणा कर्त्याचें सकृन् म्हणजे पुण्य ही घेत नाही म्हणजे ईश्वरास कारयितृत्व नाही यासुद्धें कोणाकडून पाप करविण्यानें पापी किंवा पुण्य करवित्यानें पुण्यवान् होत नाही. जो सत्क्रि-

य आहे तो कोणाकडून आपले भाषणादिक व्यापारानें करवितो, ईश्वरावर विभक्त्यास्तब कोणतीही क्रिया नाही आणि असंग अद्वितीयत्वास्तब पारमार्थिक माया संबंध ही नाही, तथापि जसा सार्वभौम महाराज सर्वेश्वर सखी आणि स्वतंत्र असतांही आपले वास्तविक स्वरूपाचे अज्ञानानें निद्रेन आपणास दुसऱ्यानीं बद्ध केले आहे. आपण शनावधि संकरांचा अनुभव करतो. मी दीन आहे, दुःखी आहे, स्वतंत्र नाही, हा दुःखा पासून सोडवील. असे अनेक स्वप्नभ्रम पाहतो. आणि मोह पावतो त्या प्रमाणें अनादि अविद्येनें हे जीव, हा ईश्वर असें भासविलें आहे अशा श्रुती आहेत त्यांवरून अनादि अविद्येचे आवरणानें आपलें वास्तविक अद्वितीय असंग सच्चिदानंद स्वरूपाचे ज्ञानाचें आच्छादन होऊन देहेन्द्रियादिकांवर जो नादात्म्याभिमान झाला आहे त्याचे योगानें मी ईश्वर नव्हे त्याहून भिन्न कर्ता, भोक्ता, सखी, दुःखी, संसारी-आहे, असें मानून देहादिकां बरील धर्म आपले वर मानितो आणि त्या दुःखाचे निराकरणार्थ कल्पिलेले ईश्वराचें आराधन आणि कर्मे करतो आणि तें केले नर ईश्वरा पासून भितो आणि ईश्वरच आपले पासून शूभाशूभ कर्म रवितो असें मानितो. आणि ईश्वर उपास्य आहे आणि मी उपासक आहे असें मानितो असा जोहा अविद्येचे अवस्थेन सर्व जीवांस भ्रम झाला आहे त्याचा पूर्वेक्त ईश्वरास प्रवर्तकत्व पापपुण्यकारयितृत्व सांगणारी श्रुति अनुवाद करणे आणि अविद्येचे विचित्र शक्तीमुळे विचित्राना प्रकारचे जे जीवांस अविद्येनें भासविलेले जीव स्वरूपाविषयीं तसेच ईश्वर स्वरूपाविषयीं विकल्प रूपभ्रम त्यांचा ही अनुवाद करते. तोच अनुवाद श्रुतीचीं व्याख्यान करणारीं पुराणें ही करताना. त्यांनील जीवस्वरूपाविषयींचे विकल्प मूलक विवाद “ अथ चेत्त्वं नित्य जातं नित्यं वामन्यसेमृतं ” या श्लोकांत स्पष्ट करून दारबविलेच आहेत तेणें करून महावाक्यांनील तं पदाच्या अर्थाचें शोधन होईल. ईश्वर स्वरूपाविषयींचे विकल्प मूलक जे विवाद आहेत त्यांचें प्रतिपादन महावाक्यांनील नन्यदार्थाचें शोधन होऊन ब्रह्मात्म्यैक्यरूप पदद्वय महा वाक्यार्थाचें यथार्थ ज्ञान हांण्यासाठीं येथें संक्षेपानें करतो. असंग जें चैतन्य ज्यास चिनिज्ञान असें ही-म्हणताना. त्याचे सन्निधिमात्रानें जीवांस सखदुःख फलाचा अनुभव व्हावयासाठीं या जगान्ची रचना करण्यास प्रवृत्त झालेली जी त्रिगुणात्मक प्रकृति जिवें स्वरूप पूर्वी लिहिलेच आहे आणि पुढें ही प्रसंगानें लिहूं तिचा नियंता म्हणजे आपलें-कार्य करण्या विषयीं प्रेरणा करणारा आणि क्लेश कर्म, विपाक आणि आशय यांचा संबंध ज्यास नाही असा जो पुरुष विशेष त्यास ईश्वर म्हणावें. अविद्या, अस्मिना, राग, द्वेष, आणि अभिनिवेश या पांचांस क्लेश असें म्हणावें. अनित्य, अशुचि, दुःख, अनात्मा म्हणजे जडदेहादिक यांवर क्रमें करून हें नित्य, शुचि, सख, आत्मा अशी-भेद किंवा अभेदा विषयीं उदासीन सामान्य स्वरूप जी विपरीत बुद्धि ती अविद्या.

बुद्ध्या दिकांबर स्वरूपें करून धर्मेकरून अभेद जीन भासनो अशीजी आत्म-
बुद्धि जीस अहंकार म्हणतान ती अस्मिना करवाचें साधन जे विषय तद्दिषयीं
जां अभिलाष तदनुकूल जी हें वस्तु असाचें अशी मनाची वृत्ति तो राग (धीन).
दुःखास जीं साधनें त्याविषयींची जी वृत्त्या तीस विरोधि म्हणजे हे मलानसाचे
अशी जी मनाची वृत्ति ती द्वेष, स्वभावें करून अविद्वानास किंवा विद्वानास सर्व-
लोक प्रसिद्ध मरण चासानें होणारें जें भय किंवा तत्तज्जातीय भय तो अभिनिव-
श, हें पूर्वोक्त पांच क्लेशाचें स्वरूप देहेद्रियादिकांचा जो व्यापार त्यास कर्म म्हणा-
वें. तें शकू १ कृष्ण २ शक्कुकृष्ण ३ आणि अशक्कू अशकृष्ण ४ असें चार प्रकारचें
आहे. केवळ पुण्याला साधन जें जपकरणें अनशन (उपवासादिक करणें) असें
जें कर्म तें शक्कू कर्म, तें वानप्रस्थाचें, केवळ पापालाच साधन असें जें दुष्टाचें पर-
स्त्री गमनादिक कर्म तें कृष्ण कर्म, प्राधान्यें करून पुण्याला उत्पन्न करणाऱ्या ज्याक-
र्मान अंगभूत अनुषंगीचें किंचित पापही उत्पन्न होतें असें जें यज्ञादि कर्म तें शक्कू-
कृष्ण कर्म. यज्ञादिकर्म वेदविहित आहे यामुळे यांच्या पुण्याला तर साधन आहेच परं-
तुत्यांत पशुहिंसा होतें यामुळे अनुषंगिक यत्किंचित पापही होतें. यास प्रमाण पशू-
ंची हिंसा झाल्यामुळे जें एत म्हणजे पाप झालें त्यापासून अग्नि माझे रक्षण करा अ-
शा अर्थाचे जें यज्ञ प्रकरणांतील मंत्र त्यांनील किंगें बोधक पदें आहेत. आणि अर्थ-
वार स्वावक वाक्ये ही आहेत. हे तीन प्रकारचें कर्म जे योगी नव्हेत त्यांचें आहे, स-
माधी करून पूर्वोक्त योग्यास सिद्ध झाला आहे त्याचें नव्हे. अशक्कू अशकृष्ण म्हण-
जे पुण्य किंवा पाप उत्पन्न करणारें नव्हे असें जें कर्म तें विपाक म्हणजे पूर्वोक्त कर्मा-
चें आशय द्वारा परिणाम म्हणजे जाति. आयुः भोग एतद्रूप भिन्न भिन्न फलें देतें.
जाति म्हणजे उत्तम देवादिक योनींत किंवा मध्यम मनुष्यादिक योनींत किंवा अधम-
पशुपक्षि कीटकादिक योनींत जन्म होणें. आयुष्य म्हणजे दीर्घायुष्य, अल्पायुष्य हो-
णें, भोग म्हणजे सुखदुःखानुभव होणें, आशय म्हणजे पूर्वोक्त विपाकांस कारणभू-
त पूर्वोक्त कर्मा पासून होणारे पुण्य पापांचे समुदायरूप संस्कार मांगितलेले लक्ष-
णांचा हा ईश्वर जीवा प्रमाणें असंग चिद्रूपच आहे आणि तो जीवाचे स्वरूपाहून भिन्न
आहे. जर भिन्न न मानला तर बद्ध आणि मुक्त ही व्यवस्था होणार नाही. जीव आणि
ईश्वर असंग चिद्रूपत्वे करून समान असले तरी ईश्वर स्वरूपाचे दायीं विशेष आहे.
यामुळे प्रकृत्यादि नियंतृत्वरूप ईश्वरत्व आहे, अशा असंग चिद्रूप परमेश्वरास नि-
यंतृत्व आहे, याविषयीं याचे भयानें वायु नियमा प्रमाणें वाहतो, याचे भयानें सूर्य नि-
यमा प्रमाणें उदयाग्रत आणि अस्ताग्रत पावतो. याचे भयानें इंद्र आणि अग्नि हे आ-
पापला व्यापार नियमानें करतान. याचे भयानें पांचवा मृत्यु हा नियमानेंच धावतो
या परमेश्वराचें आज्ञेंत सूर्य आणि चंद्र भय धरून राहतान. प्रधान म्हणजे सत्त्व, र-

ज, तमो गुणांची जी समान अवस्था असते तोस प्रधान किंवा प्रकृति म्हणताना, क्षेत्रज्ञ म्हणजे जीव यांचा नियंता तसाच सत्त्वादिक गुणांचा नियंता अशा अर्थाच्या अनेक श्रुति आणि अंतर्गामी ब्राह्मण प्रमाण आहेत आणि क्लेश कर्मादिक नसल्यामुळे तें नियंतृत्व त्यास युक्तच आहे. जीवांचें ही स्वरूप वस्तुतः यथार्थत्वं करून असंग चिद्रूपच आहे यासुळे त्यांसही क्लेशादिकांचा परमार्थ दृष्टीनें संबंध नाही. तथापि प्रकृति आणि तिचें कार्य जें देहेन्द्रिय मनो बुद्ध्यादिक त्यां पासून आपलें स्वरूप निराळें आहे असा विवेक नसल्यामुळे जीवांस क्लेशादिकांचा संबंध आहे यावरून त्यांचें ईश्वराशीं वैलक्षण्य (भिन्न लक्षणत्व) आहे. ईश्वरास अविवेक नाही असें योगी म्हणतात. असंग चिद्रूप ईश्वरास नियंतृत्व संभवत नाही. तें मानलें तर त्याचा संबंध झाल्यामुळे त्याची असंगता राहणार नाही. यास्तव जीवाहून ईश्वराचे वैलक्षण्यार्थ आणि त्यास नियंतृत्व जगत्कर्तृत्वादिकांचा संबंध होण्यास विष्णु परमेश्वरास नित्य ज्ञान, नित्य इच्छा, नित्य प्रयत्न, असे गुण मानावे. त्या गुणांनीच त्यास पुरुष विशेषत्व संभवतें दुसरे प्रकारानें संभवत नाही. ज्ञानादिक तीन गुण ईश्वराचे नित्य आहेत या विषयीं तो ईश्वर सत्यकाम, सत्य संकल्प आहे. सत्य म्हणजे नित्य अशा अर्थाच्या अनेक श्रुति प्रमाण आहेत. असें तार्किक म्हणजे नैयायिक बोलतात. सृष्टि स्थिति प्रलय करण्यास उपयोगी ज्ञान इच्छा आणि प्रयत्न हे जर ईश्वराचे नित्य आहेत तर सर्वदा सृष्टि किंवा स्थिति अथवा प्रलयच हीं होतील. कमालें होणार नाहीत. यास्तव पूर्वोक्त लिंगदेह समष्ट्यभिमानाची सर्व लिंगदेह समुदायाभिमानाची सर्व जीव संपन्न रूप हिरण्यगर्भास ईश्वर आहे या हिरण्यगर्भास ईश्वरत्वाविषयीं हिरण्यगर्भाचें माहात्म्य ज्यांन मोठे विस्तारानें वर्णिलें आहे असे उद्दीष्ट वेदांतील ब्राह्मण सर्व प्रमाण आहेत. या हिरण्यगर्भास लिंग शरीराचा संबंध असला तरी त्यास कर्म नाही यासुळे तो संबंध कर्मनिमित्तक नाही. सख दुःख स्वरूप कर्मफलाचे भोगासाठीं ज्यास कर्मनिमित्तक शरीर संबंध होतो तोच जीव, यासुळे हिरण्यगर्भ जीव नव्हे, तो ईश्वर आहे, असें हिरण्यगर्भाचे उपासक हिरण्यगर्भाबोलतात. स्थूल शरीराला सोडून लिंग शरीर कोठेंही दिसत नाही किंवा अनुभवास येत नाही यास्तव पूर्वोक्त स्थूल शरीराचे समष्टीत्वा अभिमानाची असा सहस्र मस्तक, सहस्रचक्ष, सहस्र हस्तपाद, असा विराट पुरुषच ईश्वर आहे अशा विराट पुरुषास ईश्वरत्वाविषयीं पुरुषसूक्त आणि ज्यास सह स्वावधि मस्तक, चक्ष, हस्त, पाद, आहेत अशा अर्थाच्या दुसऱ्याही श्रुति प्रमाण आहेत, असें विश्वरूपाचें चिंतन करणारे बोलतात. कोणीच तुरमुख देह ज्यास आहे तो ब्रह्मदेव त्यासच ईश्वर असें म्हणतात. आणि त्यास ईश्वरत्व आहे याविषयीं प्रजापति जो ब्रह्मदेव तो या प्रजांप्रत उत्पन्न करता झाला, धाता म्हणजे ब्रह्मदेव यथापूर्व म्हणजे पूर्व कल्पाने सृष्टी प्रमाणें सृष्टि करता झाला. या अर्थाची श्रुति प्रमाण दा-

रखितान. प्रजापति जो ब्रह्मदेव तो विष्णूचे नाभिकमला पासून उत्पन्न झाला. असें श्रुतिपुराणांन सांगितलें आहे यास्तव विष्णूच ईश्वर असें भागवत बोलताना आणि विष्णूस ईश्वरत्वाविषयीं सृष्टीचे पूर्वी एक नारायणच होना ब्रह्मा नसाच ईशान म्हणजे रुद्र, अग्नि, सोम, आकाश, पृथिवी हीं कोणी नवतीं असें महोपनिषदांन सांगितलें आहे. पुरुषसूक्तांन ज्याचें स्वरूप वर्णिलें आहे असा जो नारायण तो या प्रजांप्रन उत्पन्न करीन असें इच्छि ना झाला. नारायणा पासून ब्रह्मा, रुद्र उत्पन्न झाले असें नारायणोपनिषदांन सांगितलें आहे सृष्टीचे पूर्वी हें जग-काहीं नवनें. दिव्यदेव नारायण एकच होता असें सूबालोपनिषदांन सांगितलें आहे, असेंच वैष्णव पुराणांन नारायणाचेंच ईश्वरत्वं करून वर्णन केले आहे, असें प्रमाण दारखवितान. या सर्वजगास कारण कोण अशा विचार करणाऱ्या देवांस-सृष्टीचे पूर्वी मी एकच होतो असें शिव बोलला असें आथर्वशिरवेन सांगितलें आहे, जेव्हां नमच होतें दिवस किंवा रात्र नवनी, सन् म्हणजे सृष्टि केलेले जग असत म्हणजे उत्पन्न न केलेलें जग नवनें तेव्हां केवळ शिवच होता तो शिव अक्षर ब्रह्म आहे असें श्वेताश्वतर ब्रह्मोपनिषदांन सांगितलें आहे. जो देवांचे पूर्वी व नंतर ही आहे आणि विश्वाधिक म्हणजे सर्वोपेक्षां श्रेष्ठ रुद्र म्हर्षी आहे तो आपले पासून उत्पन्न झालेल्या हिरण्यगर्भाप्रन पाहाना झाला. असें तैत्तिरीय शाखेनील मंत्रांन सांगितलें आहे. ब्रह्मा विष्णु अग्नि इंद्र हे सर्व उत्पन्न होणारे आहेत, या सर्वांचें कारण जो सर्वेश्वर्य संपन्न सर्वेश्वर शिव तोच ध्येय म्हणजे जगाचे कारणत्वं करून ध्यान-करण्यास योग्य आहे असें आथर्वशिरवेन सांगितलें आहे. आणि बहुन उपनिषदांन शिवच जगास कारण असें सांगितलें आहे. अष्टादश पुराणांमध्ये दहा पुराणांन शिवाचें माहात्म्य वर्णिलें आहे, विष्णूचें चार पुराणांन माहात्म्य वर्णिलें आहे आणि शिवाचें पायांचा ठिकाण लावावयास विष्णु समर्थ झाला नाही, असें ही पुराणांन वर्णिलें आहे, यावरून शिवच ईश्वर आहे विष्णु ईश्वर नव्हे असें शेंव बोलताना. जेव्हां त्रिपुराचा दाह केला तेव्हां तें कर्म निर्विघ्न व्हावें यासाठीं शिवानीं गणपतीची पूजा केली असें पुराणादिकांन वर्णिलें आहे यास्तव गणपतीच ईश्वर असें गणपत्य बोलताना. या प्रमाणें त्या त्या देवतेचे प्रकाशक मंत्र नसेच वेद पुराणादिकांनील अर्थवाद (स्तावक) वाक्यें म्हणजे त्या त्या देवतेचीं स्तुति करणारीं वाक्यें नसेच कल्प म्हणजे त्या त्या देवतांचे उपासना करण्याचे अनुष्ठान प्रयोग त्यांचा आश्रय करून भैरव, महेश्वरी, मारिका, यक्ष, शक्ष, अश्वत्थ, बट, जल, पाषाण, मृत्तिका, द-व, ब्रीहि, नानाणी (पिंजारी ज्यानें कापूस पिंजतात तो), कुन्हाड, कांयना, तरवार इत्यादिकांस कुल देवतादिक बुद्धीनें ईश्वर मानून त्यांची पूजा करणारे पुष्कळ लोक आहेत. त्या पूज्य पूजकांचे नारतम्यानें त्या पूजे पासून फलें ही होताना असें मा-

नितान. या प्रमाणे मायेने विचित्र शक्तीने ही ईश्वर स्वरूपे आणि पूर्वोक्त देहादि जीव स्वरूपे भासविली आहेत, त्या विषयी पूर्वोक्त लोकायनादि सांख्यांन जीव बादी नसेच योगादिक स्थावरान ईश्वर बादी ज्यांस मायेने जसे जीव आणि ईश्वर रूप-भासविले आहे त्याचा अभिमान धरून जीवेश्वरांचे स्वरूपाविषयी विवाद करणान. जर ही जीवेश्वर स्वरूपे मायेने भासविली नाहीत तर सर्वश्रुति पुराणांन एकच ईश्वराचे प्रतिपादन करावे, विकल्प असूनये, जे वस्तुवास्तविक जसे आहे ते नसेच सर्वदा आहे किंवा राहते विकल्प पुरुषाचे बुद्धीने मात्र होनात, बुद्धीने अनेक विकल्प केले तरी ते मनोमय विकल्प आहेत. वास्तविक नव्हेत. यामुळे ज्या वस्तूवर विकल्प होनात ते वस्तु एकरूपच राहते विकल्पाने भिन्न होत नाही. यास उदाहरण:- जसा पुढील पदार्थ एकच असतां भ्रमाने कोणी स्थाणू अशी कल्पना करतो कोणी पुरुष-अशी कल्पना करतो, हे बुद्धीने कल्पिलेले स्वरूप मात्र भिन्न होतें. मूळचे स्वरूप भिन्न होत नाही अथवा ईश्वर निर्मित यांसास्थिमय स्त्री स्वरूपनः एकच असतां ही भर्तृ संबंध बुद्धीने भार्या, श्वशुर संबंध बुद्धीने स्नुषा, भर्तृ भगिनी संबंध बुद्धीने नणंद, दीराचे पत्नी स्वरूप संबंध बुद्धीने जाऊ दत्यादिक अनेक कल्पनेस योग्य-होने या प्रमाणे अद्वितीय असंग सच्चिदानंदात्मक आत्मवरक्त माया, मायेने भासविलेली जी मायेची कार्ये देहेन्द्रियादिक आणि मायेचे जे गुण सत्त्व रज तम किंवा त्यांची कार्ये यांचे संबंधाने जीव ईश्वर अशा व्यवहारास योग्य होऊन त्याचे ठायी-आपले ज्ञानीने पूर्वोक्त जीवेश्वरा विषयीच्या अनेकांनी अनेक कल्पना केल्या तरी वे पारमार्थिक अद्वैतासंग वस्तुभेद पावत नाही. ते अखंड एकच निरुपाधिक आहे यास्तव त्याच्या बादींनी त्या त्या जीवेश्वराचे स्वरूपाविषयी प्रमाण म्हणून दाखविलेल्या सर्व श्रुति त्या त्या मता प्रमाणे अविद्येने किंवा मायेने भासविलेले जीवेश्वराचे स्वरूपाचा जो अनादि भ्रम त्या त्या बादीस झाला आहे त्याच्या अनुवाद रूप (सिद्धार्थ सांगणाऱ्या) च आहेत यथार्थ वस्तु विषयी विकल्प नाही यास्तव आत्म वस्तूचे यथार्थ स्वरूप सांगणाऱ्या नाहीत यास्तव श्रुतीतील उपक्रम म्हणजे आरंभ आणि उपसंहार म्हणजे समाप्ति यांहीं करून चांगला नात्यर्थ निर्णय होणारा विचार केला म्हणजे ब्रह्मात्म तत्त्व असंग अद्वितीयच आहे असे सिद्ध होते. त्या विषयी एकरीन उदाहरणे लिहितां:- ते निरीयोप निषदान आत्म स्वरूप ब्रह्म सत्य ज्ञानानंद स्वरूप आहे असा आरंभ करून ज्या पासून बाणी आणि मन निवृत्त होनात म्हणजे बाणीस आणि मनास अगोचर जे आहे ते ब्रह्म अशी समाप्ति केली, तशीच छांदोग्योप निषदान सद्रूप अद्वैत ब्रह्माचा उपक्रम करून ते ब्रह्म तूच आहेस असा उपसंहार केला आणि दोहोंन ही लोक दृष्टीने जी जीवेश्वर जग या भेदाचा भ्रम झाला आहे त्याचा जगाची सृष्टि सांगून त्या उपाधीने त्या भेद भ्रमाचा अनुवाद केला. असें सर्वोपनि-

षदांन आहे. अविद्यावस्थेंत पूर्वेक्त सर्व व्यवहारास आणि त्यांनील पदार्थांस सत्यत्व भासलें तरी परमार्थाना आत्म्यास कर्तृत्व कारयितुल नाही असें अहितीयात्मा तत्त्वाचें वास्तविक स्वरूप श्रुतिच सांगते. अविद्या व स्थेंत जीवाचा आणि ईश्वराचा भेद असून ईश्वरास पूर्वेक्त पुण्यपापकारयितुल व्यावहारिक असलें तरी लोक व्यवहारांन कोणी अपराध केला तर त्यास दंड करून दुःख देणारा आणि यथान्याय मार्गांन वर्तणारावर अनुग्रह करून सुख देणारा जो धार्मिक राजा तो विषमभाव आहे, निर्दय आहे असें कोणीही म्हणत नाही. प्रत्यक्ष अपराधी कोण निरपराधि कोण आहेत असा घट्यार्थ विवेक न पाहून त्यानीं सर्वांवर साम्य दृष्टी ठेवली तर तो लोकांन निंद्य होतो त्या प्रमाणें परमेश्वर जो बांचीं जीं अनारिदकर्म तदनुसार त्यांस पुण्य कर्माविषयी किंवा पाप कर्माविषयीं वर्तवीत असला किंवा कोणी सुखी-कोणी दुःखी अशी विषम सृष्टि करीत असला तरी त्यास वैषम्य किंवा निर्दयत्व नाही. जर ईश्वर आपले इच्छे प्रमाणें आपले प्रयोजना सारींच करील तर त्यास वैषम्यादिक येईल. तसें करीत नाही आणि करवीत ही नाही. सर्व सृष्टि स्थिति प्रत्ययादि कर्म जीवांचे कर्मानुसार त्यांस त्यांचे कर्मांचे सुख दुःख देण्या करतांच करतो. ॥ १५ ॥

ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः ॥ तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ॥ १६ ॥

तें पूर्वेक्त आत्मस्वरूपाचें आवरण करणारें ज्यांचें अज्ञान वेदांतांनील महावाक्य प्रमाणा पासून झालेल्या मो ब्रह्म आहे अशा आत्मतत्त्वाचें ज्ञानानें नाश पावले आहे त्यांचें तें ज्ञान सूर्य जसा सर्व जगास तमाचा नाश करून प्रकाशित करतो त्या प्रमाणें तत् ह्मणजे तें जें सच्चिदाहितीय आणि परमार्थाना सद्रूप पर म्हणजे ब्रह्म त्या प्रतस्वात्मत्वे करून प्रकाशित करतें. यास्तव अनर्थप्रद जें अज्ञान त्याच्या नाशार्थ ज्ञानच पाहिजे. ॥ १६ ॥

तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः ॥

गच्छंत्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ॥ १७ ॥

आत्मतत्त्व ज्ञानानें प्रकाशित होणारें जें ब्रह्म त्याचें गयी आहे बुद्धि म्हणजे वेदांन वाक्या पासून ब्रह्म आहे अशी परोक्ष ज्ञानरूप बुद्धि ज्यांची आणि वेदांनाचे श्रवण मननें करून प्रज्ञावनेन ज्यांचीं स्वरूपें लिहिती आहेत अशा प्रमाणा संभवन (प्रमाण वाक्या वरील अप्रामाण्य बुद्धि) आणि प्रमेया संभावना (प्रमाणसिद्ध अर्थावर अप्रामाण्य बुद्धि) जाऊन तेंच ब्रह्म ज्यांचा आत्मा आहे म्हणजे आत्मा ब्रह्मच आहे अशा ज्ञानानें युक्त आणि त्याच ब्रह्माचे गयी आहे निष्ठा म्ह-

णजे मध्ये दुसरी विजातीय अनात्म विषयक वृत्ति न होनां मी ब्रह्म आहे अशा स-
जातीय मनो वृत्तींचा प्रवाह ज्यांचा म्हणजे निदिध्यासनानें देहादिकावर आत्मबु-
द्धि रूप जी विपरीत भावना तिणें करून रहित आणि तेच ब्रह्म आहे परायण म्ह-
णजे अज्ञानरूप उपाधीच्या नाशानें स्वात्मत्वे करून प्राप्य ज्यांस असे जे ज्ञानें करून
न निर्धून म्हणजे गेलें आहे कल्मष म्हणजे अज्ञान ज्यांचें असे होत्साने अपुनरावृ-
त्ति म्हणजे जो प्राप्त झाल्यानंतर पुनः जन्ममरण प्रवाहरूप संसार प्राप्त होत नाहीं.
अशा मोक्षाप्रत पावताना. ॥१७॥

**विद्या विनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ॥ शू-
निचैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः ॥१८॥**

आनां असे जे तत्त्ववेत्ते त्यांची पारमार्थिक बुद्धि कशी होणेनें सांगताना.
पंडा म्हणजे वेदांत श्रवणा पासून झालेलें ब्रह्मात्मा परोक्ष ज्ञान ज्यांस झालें आहे
ते पंडित, ते विद्या म्हणजे वेदाध्ययन किंवा वेदार्थज्ञान, विनय म्हणजे नम्रता यांनीं
युक्त जो उत्तम ब्राह्मण त्यांचे ठायीं तसाच श्वानमांस शिजवणारा जो चांडालादिक-
हे कर्म करून जरी विरुद्ध आहेत तरी त्यांचे ठायीं तसेच गाय हत्ती श्वान हे जाती करून
न जरी विषम आहेत तथापि त्यांचे ठायीं तद्रूपें करून आणि स्फुरण रूपें करून भास-
णार ब्रह्म एकच आहे. असे पाहण्याचा ज्यांचा स्वभाव आहे असे होत्साने मोक्षाप्रत
पावताना. असा पूर्वश्लोकाशीं अन्वय करावा. नात्यर्थ- ब्राह्मण आहे, ब्राह्मण भास-
तो चंडाल गवादिक आहे, भासतो. या व्यवहारांत जी आहे अशी सत्ता भासते असें जें
स्फुरण म्हणजे त्या पदार्थाचा प्रकाश किंवा ज्ञान अनुभवास येतें तें ब्रह्म रूपच आहे
ब्राह्मण गाय इत्यादिकांचा जो शरीररूप आकार आणि ब्राह्मण गाय हें नाम त्या स-
द्रूप ब्रह्माचे ठायीं कल्पिलें तेंच आहे त्याची ब्रह्म सत्तेहून भिन्न सत्ता नाही, जशीं स्र-
वर्ण मृत्तिका यां पासून उत्पन्न झालेलीं कडीं, तोडे, कुडक्या किंवा घट, रांजण इत्या-
दिक कार्ये यांत स्रवर्ण मृत्तिका यांने सत्तेहून भिन्न सत्ता नाही त्यांचे कुडगांचे आणि
घटाचे आकार आणि नांवें मात्र भिन्न आहेत याप्रमाणें सच्चिद्रूप ब्रह्म पासून उत्प-
न्न झालेलें म्हणजे रज्ज्वर सर्पाप्रमाणें भासले जे ब्राह्मणादिक ते उपलक्षण करून -
जें सर्वजग त्याचे आकार आणि नांवें मात्र भ्रान्तीनें निराळीं झालीं आहेत परंतु त्या-
ची सत्ता ब्रह्म सत्तेहून निराळी नाही. नाम आणि आकार हे सोडून पाहिलें म्हणजे -
आहे जी सत्ता म्हणजे ज्ञान भासते तद्रूप ब्रह्म सर्वत्र एकच अखंड आहे यास प्रमा-
ण विकार म्हणजे घट, रांजण अशा व्यवहारांत आलेलें वस्तु वाणीनें निष्पन्न होणा-
रें केवळ नाम मात्र आहे, केवळ म्हणजे त्या नामाचा अर्थ म्हणून निराळा नाही असें -
सूचिलें तरकाय आहे मृत्तिका हेंच सत्य वस्तु आहे. या प्रमाणेंच सद्रूप जें ब्रह्म त्या-

वांचून त्यावर भासणाऱ्या जगाची निराळी सत्ता नाही. अस्ति (आहे) भाति (भास-
ते) प्रिय नामरूप या प्रमाणें पांच अंश प्रायः सर्वत्र भासतात. त्यांत पहिले तीन-
अंश ब्रह्मार्चें रूप नामरूप हें जगार्चें रूप अशा अर्थाच्या श्रुति स्मृतिपुष्कळ आहेत. १८

इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ॥

निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ १९

दोघे विद्यादिकांनीं समान असतां त्यांचे पूजा दिकांन विषम भाव जर के-
ला तर तसाच एक विद्यादिकांनीं अधिक आणि एक न्यून किंवा उणा असे दोघे अ-
सतां दोघांची ही जर सारखीच पूजा केली तर तो पूजा करणारा या लोका पासून आ-
णि परलोका पासून न्यून होतो आणि त्याचे अन्नाचें भोजन करूं नये असें गौतमस्मृ-
तींत सांगितलें आहे यावरून विषमाचे गयीं समान बुद्धि करणें धर्मशारत्र विरु-
द्धाचरण आहे. तें करणें पंडितांस कसें योग्य आहे अशी शंका होईल तर त्या विषयीं
सांगनात. ज्यांचें मन तात्पर्यांत पूर्वी लिहिल्या प्रमाणें साम्याचे गयीं म्हणजे ब्रह्म-
सत्ता सर्वभूतांचे गयीं समानच आहे भिन्न नाही असें जे पाहणें त्याचे गयीं स्थित-
म्हणजे राहिलें आहे त्यानीं इहैव म्हणजे या देहांत जिवंत असतांच सर्ग म्हणजे ज-
न्म मरण रूप संसार जितः (जिंकिला आहे) हि यस्मान् (ज्या कारणास्तव) ब्रह्मस-
त्ता सर्वत्र निर्दोष म्हणजे न्यूनाधिक्यरूप जो विषम भाव तद्रूप जो दोष नेणें करून-
रहित आहे. तात्पर्य - स्फूर्णानें केलेलें देवनांचें आसन आणि देवनांच्या मूर्ति यां-
प्रत स्फूर्ण व्यवहारी स्फूर्ण बुद्धीनें क्रयविक्रय कालीं समानच पाहतो. जो पूजक
आहे तो मात्र त्याच्या आकार बुद्धीनें नारतम्य पाहतो. त्या प्रमाणें तत्त्व वेत्ता ब्राह्मणा-
दिदेहाचे गयीं ब्रह्म बुद्धीनें साम्यच पाहतो जो अज्ञानी आहे तो कर्म करून किंवा-
जानी करून नारतम्य पाहतो. यास्तव पूर्वोक्त गौतम स्मृति अज्ञानानें नारतम्य पाह-
णारे जे अज्ञानी आहेत त्यां विषयींची आहे, तत्त्वज्ञानाविषयींची नाही याप्रमाणें
ते नत्त्वज्ञानी सर्वत्र ब्रह्म निर्दोष आणि समानच आहे असें पाहतात. यास्तव ते ब्र-
ह्मार्चें गयीं स्थित आहेत म्हणजे ब्रह्मभूतच आहेत. ॥ १९ ॥

**न प्रदृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रि-
यम् ॥ स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थि-
तः ॥ २० ॥**

पूर्वोक्त साम्य बुद्धीचे स्थिरत्वा विषयीं साधन सांगनात. ब्रह्म निर्दोष स-
र्वत्र एकच आहे यास्तव प्रिय म्हणजे पुत्र वित्तादिक त्यांच्या प्राप्तीनें हर्ष पावूं नये.
आणि अप्रिय म्हणजे शत्रु दुःखादिक त्यांच्या प्राप्तीनें रवेद पावूं नये या साधनांन

पूर्वोक्तश्रुति आणि युक्ति यांचे विचारानें आत्मा अद्वितीय ब्रह्मच आहे अशी स्थिर केली आहे बुद्धि म्हणजे प्रज्ञा ज्यानें असा आणि असंमृत म्हणजे अशानिदिध्यासना-
त्माक ध्यानानें झालेला जो ब्रह्मात्म साक्षात्कार नेणें करून गेला आहे मोह (अज्ञान)
ज्याचें असा याच कारणास्तव ब्रह्मविद् म्हणजे स्वात्मत्वे करून निदिध्यासन कालीं
ब्रह्म प्राप्ति झालेला तो निदिध्यासन रूप जो समाधि त्या पासून जेव्हां उठतो तेव्हां
ही ब्रह्माचे ठायीं स्थित आहे म्हणजे तो ब्रह्मच आहे. ॥२०॥

बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विंदत्यात्मनियस्करवं॥

स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा स्वरवमक्षय्यमश्नुते ॥२१॥

निदिध्यासनानें आत्मत्वे करून ब्रह्मसाक्षात्कार होण्यापूर्वी ज्याचा क-
धीही अनुभव नाही अशा ब्रह्मस्वरुपाच्या लाभाचे इच्छेनें निरंतर अनुभविलेले प्र-
सिद्ध बाह्य विषय स्वरुप राकणें अशक्य आहे तेव्हां “न प्रत्यक्षेन्द्रियं प्राप्य” असें
कसें सांगतां अशी शंका होईल तर त्या विषयीं सांगताना बाह्यजे स्पर्श म्हणजे वि-
षय आणि इंद्रिये यांचे संबंध त्यांचे ठायीं म्हणजे त्यां पासून होणाऱ्या स्वरुपानुभवा-
चे ठायीं आसक्त म्हणजे इच्छारहित आहे मग ज्याचें असा होऊन जो आत्मनि म्हा-
णजे अद्वयानंद रूप स्वात्म्याचे ठायीं स्रष्टुमि समयी राहून यत् म्हणजे ज्या स्वरुपा-
प्रत विंदति (अनुभवितो) सः म्हणजे तो स्वरुप पावतो. कोणते स्वरुप नें सांगता-
न ब्रह्माचे ठायीं जो योग म्हणजे समाधि त्याचे ठायीं युक्त म्हणजे योजिला आहे आ-
त्मा ज्यानें तो ब्रह्मयोग युक्तात्मा म्हणजे ब्रह्म स्वरुप स्वरुप ब्रह्मवेत्ता म्हणजे ब्रह्म स्वरु-
प असें नातर्य— ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मच होतो अशा श्रुतीवरून ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म स्वरुप स्वरु-
पच आहे अशा अर्थाचें प्रतिपादन करणारें ब्रह्मयोग युक्तात्मा हें पद पुष्टिंगी आ-
हे म्हणून नन् असें न म्हणून सः असें म्हटलें आणि तद्ब्रह्म यांग युक्तात्मा असें
न म्हणून म्हणजे त्या स्वरुपाप्रत ब्रह्मवेत्ता अनुभवितो असें न म्हणून स ब्रह्म योग यु-
क्तात्मा म्हणजे तो ब्रह्मवेत्ता असें म्हटलें तें ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मच आहे या मुळें म्हटलें. ब्रह्म-
स्वरुप आणि ब्रह्मवेत्ता हे निराळे नाहीत. तो स्वरुप स्वरुपच आहे असें सूचितिलें, स्रष्टु-
मि कालीं आणि समाधिकालीं एकच स्वरुप आहे तर सप्त म्हणजे निजलेला आणि-
समाधिस्थ याचा काय विशेष अशी शंका होईल तर त्या विषयीं सांगताना ब्रह्मवेत्ता-
अक्षय जें मोक्ष स्वरुप त्याप्रत अनुभवितो. समाधिकालीं आणि स्रष्टुमि कालीं देहे-
न्द्रिय विषयादिक द्वैताचें दर्शन न होणें तुल्य जरी असले तरी आत्मत्त्व ज्ञानानें अ-
ज्ञानाचे नाशामुळे ब्रह्मवेत्ता अक्षय ब्रह्म स्वरुपाप्रत अनुभवितो. स्रष्टुमाचे मूला ज्ञा-
नाचा नाश झाल्यामुळे त्यास स्रष्टुमि कालीं जरी ब्रह्म आणि आत्मा यांचें एकत्व-
झाल्यामुळे ब्रह्मात्म स्वरुपाचा अनुभव झाला तरी स्रष्टुमीहून उरल्यानंतर तो नाही.

यामुळे त्याचा विशेष आहे. येणें करून ब्रह्म साक्षात्कार होण्यापूर्वी ही स्रष्टृमीन ब्रह्मस्वरूपाचा अनुभव आहे यामुळे त्या स्वरूपाचे दृष्टेने निरंतर अनुभविलेल्या बाह्य विषय स्वरूपाचा त्याग करणें शक्य आहे अशक्य नाही असा पूर्वीक्त शंकेचा परिहार सचविला. ॥२१॥

**ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते ॥ आ-
द्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमतं बुधः ॥ २२ ॥**

जर मोक्षस्वरूप स्रष्टृमीनील स्वरूपासारखें आहे तर त्या मोक्ष स्वरूपार्थ बाह्य दिव्य अन्न पान, स्त्री, गीत, वाद्यादिकां पासून होणाऱ्या स्वरूपाचा कोण अज्ञानी त्याग-करील अशी शंका होईल तर त्याविषयी, बाह्यस्वरूप अनित्य आहे अशी त्याची निंदा करून सांगतात. जे विषय आणि इंद्रिये यांचे संबंधा पासून होणारे भोग म्हणजे स्वरूपे आहेत ती उत्पन्नि आणि नाश यांनी युक्त आहेत यास्तव दुःखासच योनि म्हणजे कारण आहेत. पुत्र झाला म्हणजे जें स्वरूप तें पुत्र मरण पावला म्हणजे नाश पावतें-आणि फारच दुःख होतें यास्तव तशा स्वरूपाचे रायी त्याचा परिणाम पाहणारा बुध-म्हणजे ज्ञानी रमत नाही म्हणजे त्या विषयी आसक्त होत नाही. ॥२२॥

**शक्नोतीहैव यः सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् ॥
कामक्रोधोद्वेगं सयुक्तः स सुखी नरः ॥ २३ ॥**

तर उत्तम सुखी कोण असें म्हणानंतर त्या विषयी सांगतात. इहैव म्हणजे याच देहांत असतां शरीर विमोक्षणा पूर्वी म्हणजे मरणा पूर्वीच येणें करून मरण पर्यंत-पुढें अवश्य करावयास सांगतात. जो कामक्रोधांचा जय तो मला झाला असा विश्वास धरूनये असें सचविलें. ऐकिलेला किंवा पाहिलेला जो विषय त्याविषयी तृप्ति न होतों जी तृष्णा तो काम त्या पासून उत्पन्न झालेला जो वेग म्हणजे अंगावर रोमांच उभे राहणें आणि नेत्र, मुख हर्षयुक्त होणें याचिन्हांनें ज्ञान होणारा असा जो मनाचा क्षोभ तसाच त्या कामाचा कोणी प्रतिबंध केल्यामुळे जो क्रोध रूपानें परिणाम होतो तो क्रोध त्या पासून उत्पन्न झालेला जो वेग म्हणजे अंगास कंप करणें, ओंठचावणें नेत्र आरक्त होणें याचिन्हांनीं ज्ञान होणारा जो मनाचा परिणाम त्याप्रत सहन करण्या विषयी जो शक्नोति म्हणजे समर्थ होतो तोच युक्त म्हणजे सुख योगी आणि उत्तम स्वरूपी आहे किंवा म्हणारा दुसरा नाही. अथवा योगवासिष्ठान सांगितल्या प्रमाणें मरणा नंतर-विलाप करणाऱ्या स्त्रियांनीं आलिंगन केलेला आणि पुत्रादिकांनीं दाह केलेला गन-प्राण पुरुष काम क्रोधाच्या वेगाचें सहन करतो म्हणजे जसे त्याम ते उत्पन्न होत नाहीत. नसा मरणा पूर्वी म्हणजे जिवंत असतां ही जो काम क्रोधाच्या वेगाचें सहन करतो

तो युक्त म्हणजे सावधान आणि सरवी म्हणावा. दुसरा अर्थानेच नाही. ॥ २३ ॥

योगीऽतः सरवोंतरारामस्तथांतज्योतिरेवयः ॥ स-

योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ २४ ॥

आनां मुख्य योग्याचें आणि उत्तम सरवाचें स्वरूप सांगून केवळ कामक्रोधा-
च्या वेगाचेंच सहन केल्यानें मोक्षसरव प्राप्त होतें असें नाहीं त्या विषयीं दुसरीं ही-
साधनें पाहिजेत असें सांगताना. जो अंतः म्हणजे आत्मस्वरूपाचे ठायीं सरव म्हण-
जे प्रीति मानितो म्हणजे करतो आणि बाह्य विषयाचे ठायीं प्रीति करीत नाहीं तो अं-
तः सरव तसाच आत्म्याचे ठायीं आहे आराम म्हणजे मनोरुचि संचार रूप प्रीति-
उत्पन्न होण्यास कारण स्त्रियादिकांबरोबर क्रीडा ज्याची तो अंतरा राम म्हणजे स्त्रि-
यादिकांबरोबर क्रीडा करून जो प्रीतीप्रन पावत नाहीं तसा अंतः म्हणजे आत्म्या-
चे ठायीं आहे ज्योति म्हणजे दृष्टि ज्याची आणि क्रीडेला उपकरणें जीं गीत नृत्यादि-
कल्याचे ठायीं ज्याची दृष्टि नाहीं तो अंतर्ज्योति असा जो योगी म्हणजे मुख्य योगी-
आहे कारण तो योग्यांस प्राप्त व्हावयाचें जें ब्रह्मरूप मोक्ष सरव त्याप्रन ब्रह्मभूत
म्हणजे जिवंत असनां या देहांतच ब्रह्मात्म तत्त्व ज्ञानानें अज्ञान नाश होऊन ब्रह्म-
स्वरूपा प्रन पावला आहे यामुळे अनुभवितो. ॥ २४ ॥

लभंते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः ॥ -

छिन्नद्वेधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ २५ ॥

अहेंत ब्रह्मात्म तत्त्व ज्ञानें करून ज्यांचें कल्मष म्हणजे अज्ञान रूप पाप
नाश पावले आहे आणि या कारणास्तव छिन्न म्हणजे नाश पावले आहेत द्वेध म्ह-
णजे आत्मा देहच किंवा देहाहून भिन्न आहे. भिन्न असला तरी कर्ता भोक्ता आहे -
किंवा नाहीं. अकर्ता अभोक्ता असला तरी ब्रह्मस्वरूप आहे किंवा त्याहून भिन्न आ-
हे इत्यादिक संशय ज्यांचे आणि यत म्हणजे योगाभ्यासाने स्वाधीन झाले आहेत आ-
त्मा म्हणजे मन ज्यांचें आणि सर्व प्राण्यांचे हिता विषयीं रत असे ऋषि म्हणजे तत्त्व
ज्ञानी पूर्वीचे श्लोकांत सांगितलेले जें ब्रह्म निर्वाण म्हणजे मोक्षसरव त्याप्रन पाव-
ताना म्हणजे अनुभविताना. ॥ २५ ॥

कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् ॥

अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् ॥ २६ ॥

काम क्रोधानां रहित आणि यत म्हणजे स्वाधीन झाले आहेत चित्त ज्यांचें
असे समाधिस्थ योगी आणि विदिन म्हणजे समाधि किंवा निदिध्यासन यांनीं आ-

त्या ब्रह्मत्वे कसूत अपरोक्ष ज्यांस झाला आहे आणि यनि म्हणजे ब्रह्मा परोक्ष ज्ञान झाल्या नंतर जीवभुक्ति स्वरुगनुभवार्थ ज्यानीं संन्यास केला आहे त्यांस अभिनः म्हणजे मरणा नंतर आणि मरणा पूर्वी ही ब्रह्म म्हणजे ब्रह्मस्वरुपांनीं स्थितिरूप मोक्ष वर्तन आहेच. ॥२६॥

स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः ॥

प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो ॥२७॥

यतेंद्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायणः ॥ विग-

नेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥२८॥

या प्रमाणें उत्तम ज्ञाननिष्ठा ज्यांस प्राप्त झाली आहे, त्यांस नन्दादींच मुक्ति सांगितली आणि कर्मयोग, फलेच्छा सोडून केवळ ईश्वर प्रीत्यर्थ येना असतां चित्तशुद्धि आणि ज्ञान प्राप्ति होऊन त्या द्वारानें मोक्षास साधन होतो असें ही सांगितलें आतां पुढें सहांचे अध्यायांन ब्रह्मात्मापरोक्ष ज्ञानास अंतरंग (जवळचा) साधन जो योग तो विस्तारानें सांगवयाचा आहे त्याचा सूत्र धृत संक्षेप येथून तीन श्लोकांनीं. या अध्यायांन सांगितान, या तीन श्लोकांनींल प्रथम श्लोकाचे “प्राणापानौ समौ कृत्वा” या उत्तरार्धान पूर्वी जीं योगाचीं अंगां सांगितलीं आहेत त्यांनींल प्राणायाम सांगितला “स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्च” येणें कसून प्रत्याहार सांगितला “चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः कृत्वा” येणें कसून धारणा सांगितली. “विगनेच्छा भयक्रोधः” येणें कसून यम आणि नियम साधनभूत आणि फलभूत असे दोन प्रकारचे आहेत ते सांगितले सविनर्क-सविचार-सानंद आणि सास्मिन् या सैदानीं संप्रज्ञान समाधि चार प्रकारचा आहे त्यांनींल “यतेंद्रियः” येणें कसून सविनर्कस्वयं संप्रज्ञान समाधि सांगितला. “यनमना” येणें कसून सविचार संप्रज्ञान समाधि सांगितला. “यनबुद्धि” येणें कसून सानंद, सास्मित हे दोन संप्रज्ञान समाधि सांगितलें, संप्रज्ञान आणि असंप्रज्ञान यांचीं पूर्वी सामान्यलक्षणें सांगितलींच आहेत. ज्या समाधींत उपास्य किंवा ध्येय वस्तू यांचा जी स्थूलो-श चतुर्भुजादिक त्याचा साक्षात्कार ही होतो तो सविनर्क ज्यांत सूक्ष्मांश अव्यक्त-माया रूप शरीरानें साक्षात्कार होतो तो सविचार या दोहोंचे अभ्यासानें आल्हाद साक्षात्कार ज्यांत होतो तो सानंद या तिहींस कारण जी बुद्धि ध्यान करणारा द्रष्टा त्याशी एकच झालेली अंतःकरण वृत्ति ती अस्मिता तिच्या साक्षात्कार ही अस्मिता-तो ज्यांत होतो तो सास्मित अशीं त्यांचीं ही विशेष लक्षणे आहेत. मोक्षपणवण, येणें कसून असंप्रज्ञान समाधि सांगितला, प्राणायाम सांगितल्यानं त्यास साधन

भूत आसनादिक हीं सूचविलीं, समाधि सांगितल्यानें त्यास साधन ध्यान धारणा - हीं सूचविलीं याशिवाय दुसरे पदांनीं योगफल सांगितलें असा विभाग आहे, हा विभाग सांगण्या सार्हीं या श्लोकांनील पदांचा क्रम न घेतां अर्थाचे क्रमानें पदांनीं व्याख्या लिहितां “ विगतेच्छा भयक्रोधः ” याचा विगतेच्छ-विगतभय आणि विगत क्रोध असा अर्थ ज्यास इच्छा आहे तो आपलें इच्छित इष्टसिद्ध व्हावें यासाठीं हिंसा, असत्य, स्तेय, परिग्रह यांनीं युक्त होतो. विगतेच्छ म्हणजे इच्छारहित असा अर्थ आहे यावरून हिंसादिक त्यास नाहीत यासुद्धें त्यास विरुद्ध जे अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रहरूप पूर्वोक्त स्वरूप यम सूचविले. भय म्हणजे आपला नाश होईल अशी शंका ती ज्यास आहे तो शीघ्र, संतोष, तप, स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान यांनीं युक्त होण्यास समर्थ होत नाहीं. विगतभय म्हणजे भयरहित असा अर्थ आहे यास्तव संतोषादिक पूर्वोक्त स्वरूप नियम सूचविले पूर्वोक्त रूप धारणा, ध्यान, समाधि एकत्र झाले म्हणजे संयम होतो त्यासच चित्त प्रसादन किंवा मनोनिग्रह म्हणतात. त्यास कारण प्राणायाम किंवा वासना नाश आहे. वासना नाश होऊन चित्तमैर्मल्य किंवा प्रसादन होण्यास कारण मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा यांची भावना आहे, सुखित प्राणी याहून त्याचे ठायीं हे सुखी सर्व प्राणी माझे मित्रच आहेत अशी भावना करावी. अशी भावना केल्यानें यांचें सुख ते माझेच आहे असें ज्ञान होऊन सर्व सुखा विषयींचा अभिलाष नाहीसा होतो. नंतर व्यग्रता रूप कलुष भाव होण्यास कारण नाही यासुद्धें चित्तनिर्मल होऊन एकाग्र होतें, त्यासच मनोनिग्रह किंवा मनाचें प्रसादन म्हणतात. याप्रमाणें दुःखित प्राण्याचे ठायीं करुणेची भावना करावी म्हणजे आपणास दुःख जसें असल्या आहे तसेंच दुसऱ्यासही सहन करण्यास अशक्य आहे असा दुःखावर द्वेष होऊन हें कोणासही होऊनये अशा दयेची भावना करावी. अशी भावना करणाऱ्याचा व्याघ्रादिकांवरील ही द्वेष निवृत्त होऊन त्याचें चित्त प्रसन्न होतें. या प्रमाणें पुण्य करणारा पुण्यवंतास पाहून त्याचे ठायीं मुदितेची भावना करावी म्हणजे त्यास पाहून हर्षाची भावना करावी. आपण हर्षित व्हावें म्हणजे त्या पुण्यें करून आपण ही पुण्यवान् होतो. या प्रमाणें पापीजन पाहून त्या विषयीं उपेक्षेची भावना करावी. त्यांची उपेक्षाच करावी म्हणजे आपण पापापासून निवृत्त होतो. नंतर चित्त प्रसन्न होतें. या प्रमाणें मैत्र्यादिकांच्या भावनेनें वासना नाश होऊन संयम होतो. जो क्रोधानें युक्त आहे तो सांगितल्या प्रमाणें मैत्र्यादिकांची भावना करण्यास समर्थ होत नाहीं. विगत क्रोध याचा क्रोध रहित असा अर्थ आहे यासुद्धें त्यास पूर्वोक्त मैत्र्यादिकांच्या भावना होऊन मनाचे प्रसादानें किंवा एकाग्रता रूप निग्रहानें होणारे धारणा, ध्यान, समाधि आणि त्यांचा समुदाय एकत्र झाला म्हणजे होणारा संयम सूचविला या प्रमाणें साधनावस्थेंत यम नियम आणि चित्त प्रसा-

दन यांची सिद्धि होण्यासाठी निरिच्छत्व, निर्भयत्व निष्क्रोधत्व हीं साधनें जशीं पाहिजेत त्याप्रमाणे फलावस्थेचे वायीं हीं साधनें पाहिजेत असें योगशास्त्र समन आहे ते असें संप्रज्ञान समाधि सिद्ध झाला म्हणजे मधुमती यांनांची भूमिका प्राप्त होईल त्या अवस्थेन साधक योग्यास इंद्रादिदेवांनीं एथें बसावे, हीं सुंदर घरे आहेत, या सुंदर स्त्रिया आहेत, हीं भक्ष्य, भोज्य, पेय, द्रव्ये जरा मरणास दूर करणारी आहेत. हीं द्रव्ये चमत्कार विनोद करण्याजोगीं आहेत, हे आह्मीं सर्व आपले सेवक आहोत हे स्थान तुमचेंच पुण्यानें प्राप्त झालें आहे, अशी प्रार्थना करताना नी केली असतां त्या पदार्थांचा संबंध किंवा हे आपणास मिळावे अशी इच्छा करून ये आणि त्या देवांनीं पूर्वेक प्रार्थना केल्यामुळे मी मोठा देवांस ही प्रार्थना करण्यास योग्य झालों असा स्मय (गर्व) करून ये कारण ते संग आणि स्मय पुढील प्राप्त होणाऱ्या असंप्रज्ञान समाधी पासून योग्याचा भ्रंश करण्यास कारण आहेत तसेंच मय ही योग्यास विघ्न करणारे जे त्यां पासून होणारे आणि विनर्क पासून होणारे असें दोन प्रकारचे आहेत, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रान्ति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व हे चित्ताचे विशेष त्यांस योगांतराय म्हणावे. व्याधि म्हणजे धातुरसादिकांच्या वैषम्यामुळे होणारा ज्वरादिक, स्त्यान म्हणजे चित्ताच्या चंचलत्वामुळे त्यास कर्म करण्याची योग्यता नसणें म्हणजे सिद्ध होईल कीं नाहीं असें ज्ञान, संशय, प्रमाद म्हणजे काम क्रोधादिक अथवा पूर्वीं करावे असा निश्चय झाला असला तरी नंतर न करावे. असा बुद्धि प्रमाद आलस्य म्हणजे योगाचें अनुष्ठान करण्याची प्रवृत्ति होण्यास प्रतिबंधक जे कफादिक तेंपें करून शरीरास जें जडत्व येतें तें, अविरति म्हणजे विषयांची नृष्णा. भ्रान्ति, दर्शन म्हणजे रज्ज्वर सर्पबुद्धि सारखें हे कार्य सिद्ध होणार नाहीच असें विपरीत ज्ञान. अलब्ध भूमिकत्व म्हणजे योगाभ्यास करणारास प्राप्त होणाऱ्या समाधीच्या मधुमत्यादिक भूमिका सांगितल्या आहेत, त्यांची प्राप्ती न होणें. अनवस्थितत्व म्हणजे चित्ताचें स्थिरत्व पूर्व भूमि सोडून पुढील भूमिका प्राप्त होण्यास पाहिजे तें नसणें. पूर्व भूमीवर स्थिर झालेले चित्तच उत्तर भूमीवर आरोहण करतें यास्तव चित्ताचें स्थिरत्व पाहिजे सांगितले जे योगास विघ्न करणारे व्याध्यादिक अंतराय त्यां पासून शरीरास व मनास दुःख होतें, मनाला दोर्मनस्य म्हणजे इच्छेचा विघात झाल्यामुळे क्षोभ होतो आणि अंगास कंप सुरुतो. बाहेरचा वायु आंतच जावा. त्यामुळे रेंचक प्राणायाम होऊन ये. कोठ्यांनील वायु बाहेरच जावा यामुळे पूरक प्राणायाम होऊन ये अशीं हीं दुःखादिक उत्पन्न होऊन योगास विघ्न होतें. विनर्क म्हणजे नियमातील अहिंसादिकांचे विरोधि हिंसादिक ते केलेले, करविलेले आणि अनुमोदन दिलेले असे तीन प्रकारचे आहेत त्यांचीं फले ही अनंत आहेत. योगाचे जे अंतराय त्यांची निवृत्ति पूर्वीं

सांगितलेल्या ईश्वरप्रणिधानाने होणे वितर्कांची निवृत्ति त्यांचे विरोधी जे अहिंसा
 दिक नियम त्यानीं होणे. अशा या विघ्नानीं रहित आणि शक्यचिन्न होऊन योगा-
 भ्यासार्थ सांगितलेल्या सरवासनावर कटि आणि वक्षस्थळ आणि मान आनी नुप्र-
 देशीं उंच केलेल्या शरीराचे स्थापन करून आसन जय म्हणजे आसनावर निश्च-
 ल बहुन वेळ बसण्याचा अभ्यास झाला म्हणजे प्राणायामाचा अभ्यास करावा. तेणे-
 करून प्राणमंदगति झाला म्हणजे मनाचे चांचल्य जाऊन ते स्थिर होणे त्या प्राणा-
 यामाचे स्वरूप सांगितान प्राण आणि अपान हे कुंभकाने उर्ध्वगति आणि अधोग-
 ति यांचा प्रतिबंध होऊन नासिकेचे आंतच संचार करणारे असं सम म्हणजे अत्यक-
 रून नंतर बाह्य प्रदेशीं झालेले जे स्पर्श म्हणजे श्रोत्र चक्षुरादिक इंद्रियांचे द्वारा आं-
 तरजी बुद्धिकिंवा अंतःकरण त्याचे गयीं निरंतर होणारे जे शब्द स्पर्श रूपादिक विष-
 यांचे संबंध त्यांप्रत योग्याने पूर्वी सांगितलेला जो इंद्रियांचा प्रत्याहार (निवृत्ति) तेणे
 करून बहिः म्हणजे बाहेरच करावे आणि नंतर विषयां पासून इंद्रिये पराङ्मुख झा-
 लीं असतां स्वप्नांत इंद्रियें लीन होऊन विषयांचा इंद्रिय द्वारा मनाशी संबंध न होता
 अंतर्मनाने म्हणजे अंतर्दृष्टि मनानेच रहावे त्यास प्रत्याहार म्हणतात. असा प्रत्या-
 हार करण्यास जो समर्थनाहीं त्याची काय गति, त्याने काय करावे, अशी शंका झाली-
 तर त्या विषयीं दुसरा उपाय सांगितान. येथीलच वा शब्द म्हणजे विकल्प या अर्थी
 आहे, अथवा भ्रुकुटीचे मध्यभागी चक्षुंचें स्थापन करावे यास खेचरी मुद्रा म्हणता-
 त ही मुद्रा घशाच्या दोन छिद्रां मध्ये जें मांस मोबतं नीलंजिका निच्या ऊर्ध्वभागी जें
 छिद्र आहे तेथें जिह्वा फिरवून स्थापन करावी आणि दृढ आसनावर विरक्त वसावे
 यास खेचरी मुद्रा म्हणावे अथवा भ्रूमध्यभागी दृष्टीचें स्थापन करावे अशी ही खेच-
 री मुद्रा होणे असें महादेवांनीं सांगितलें आहे. याच प्रमाणें आंतर विषयांचे गयीं सं-
 यम करण्यास समर्थ जे नाहीत त्यास पूर्वी ज्यांचीं स्वरूपें आणि फलें सांगितलीं आ-
 हेत असे जे सूर्यचंद्रादिकांचे गयीं संयम ने त्यानीं करावे. कांहीं एक स्थूल विषय सूर्य-
 किंवा विष्णवादिक यांच्या प्रतिमा किंवा अविच्छिन्न नाद यांचे गयीं मनाने धारण म्हण-
 जे स्थापन करून त्याचा अभ्यास झाला म्हणजे आपला देह ही दिसत नाही. यास महा-
 विदेहा नामक धारणा म्हणतात. ही सिद्ध झाली म्हणजे चक्षुरादिक इंद्रियें आपापले
 विषयांचें ग्रहण करीत नाहीत. यास बाह्य विषय प्रत्याहार म्हणावे. आंतर विषय प्र-
 त्याहार पूर्वी सांगितलाच आहे. जेव्हां चित्त देहाचे स्मरण ठाकून पुढें ठंबलेले सूर्या-
 कार होतें तेव्हां त्या चित्ताचे सूर्याकारनेस वृत्ति म्हणावे. जेव्हां देहाचेहि स्मरण न क-
 रतां केवळ ध्येयचतुर्भुजादि मान्नाकार होतें तेव्हां त्यास महाविदेहा नामक धारणा-
 म्हणावे ती सिद्ध झाली म्हणजे त्यास बाह्य विषय समाधि म्हणावे. जेव्हां पूर्वापरा
 नुसंधान नसून शब्दार्थाचा उल्लेख होऊन तत्पूर्वक याचतुर्भुजादि सूर्तीचें मी ध्यान-

करतो अशी भावना असून हा समाधि होतो तेव्हां त्यास सविनर्क बाल्यविषय-
समाधि म्हणावे. जेव्हां पूर्वापर अनुसंधान नसून शब्दार्थाचा उत्प्रेरक होऊन केवळ ध्ये-
य मूर्त्याकार पूर्वोक्त समाधि होतो आणि या मूर्तीचे ध्यान करतो अशी ज्ञात भावना
नसते तेव्हां त्यास निर्विनर्क बाल्य समाधि म्हणावे. हासिद्ध झाला म्हणजे योग्यास-
जितेंद्रिय म्हणावे, आभयंतर प्रत्याहार पूर्वक जेव्हां मनाने कल्पिलेले सूक्ष्म विषयां-
चे ठायीं पूर्वापरानुसंधान असून शब्दार्थोत्प्रेरक पूर्वक मनाची भावना होते तेव्हां तो-
सविचार समाधि आणि पूर्वा परानुसंधान नसून शब्दार्थोत्प्रेरक न होता मनाची भाव-
ना जेव्हां प्रवृत्त होते तेव्हां तो निर्विचार समाधि असे म्हणतात. यांत पूर्वी प्रमाणें सवि-
चारांत मी याचें ध्यान करतो अशी भावना असते. निर्विचारांत ती नसते. पूर्वीचें बाल्य-
विषय स्थूला विषयी आणि आंतर विषय सूक्ष्मा विषयी जाणावे. हे दोन समाधिसि-
द्ध झाले म्हणजे योग्यास जिनमना असे म्हणावे. जेव्हां मन ध्येय मूर्त्याकारास सोडु-
न सत्वगुणाचे उद्रेकांमुळे म्हणजे सत्वगुण वाढला म्हणजे समष्टी मना विषयीचो
म्हणजे हे सर्व मीच आहे अशा आकाराची भावना होते तेव्हां त्यास सानंद समा-
धि म्हणावे. जेव्हां त्याही भावने प्रवृत्त होऊन कोणतेही विषयांचें भान न होता अस्मि
म्हणजे आहे अशाच आकाराची भावना होते तेव्हां त्यास सास्मिन् समाधि म्हणावे.
अस्मितेन मनविषय विमुख होतें. अहंकारांत मनविषयोन्मुख असतें इनकाच-
अस्मिता आणि अहंकार यांचा भेद आहे. या सस्मिन् समाधीचे अवस्थेंत योग्यास
बुद्धि हून निराळा जो महावाक्यांतील त्वं या पदाचा अर्थ आत्मा त्याचा साक्षात्कार-
त्यास झाल्यामुळे जित बुद्धि असे म्हणतात. हे सर्व यतेंद्रिय मनोबुद्धि योणें करून-
सकविलें. त्याचा जितेंद्रिय, जिनमना, जिन बुद्धि असा अर्थ आहे. जेव्हां पूर्वोक्त अ-
स्मितेचा ही ज्या समाधीचे ठायीं लय होतो ज्यास निर्विकल्पक किंवा असंप्रज्ञान स-
माधि म्हणतात. तो असंप्रज्ञान समाधि एक. क्षण भर झालानंतर शंभर यज्ञांचें फल
प्राप्त होतें असे श्रुतींत सांगितले आहे. तो हा मोक्षारब्ध असंप्रज्ञान समाधिच परम्ह-
णजे उत्कृष्ट अभ्यन म्हणजे प्रार्थना करण्याचें स्थान ज्यास आहे तो मोक्षपरायण-
मुनि म्हणजे योगी म्हणावा. निर्विकल्पक समाधीचे अवस्थेंत ज्यास जीवन्मुक्त असें
म्हणतात “ विगतेच्छा भयक्रोधः ” याची व्याख्या पूर्वी लिहिलीच आहे. त्याजो-
नो सदा म्हणजे बंधक हेंत प्रतीति काली हि मुक्ता सारखाच आहे. कारण यानंतर महा-
वाक्या पासून या समाधीन अनुभविलें जें आत्म्याचें असंगा द्वितीयानंदरूप त्याचा ब्र-
ह्मत्वं करून साक्षात्कार होऊन अज्ञान नाश होणें दनकेंच व्यवधान आहे. सदा मुक्तच
आहे योणें करून अहंकारादिक बंध कालत्रयी ही नाही असें सूचविण्यानें तो बंध-
मिथ्याच आहे असें सूचविलें. ॥ २७ ॥ २८ ॥

भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् ॥ स-
हृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥

२९ ॥ ॥ ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूप-
निषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्ज-
नसंवादे संन्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

असा जो पूर्वोक्त योगानें युक्त योगीत्यानें काय जाणावें तें सांगतान. सो-
पाधिक जें कर्तृरूप किंवा देवतारूप तेणें करून यज्ञ आणि तप यांचा किंवा त्यांचे-
फलांचा भोक्ता आणि सर्व जीं भूतें किंवा त्यांचीं कार्यें हिरण्य गर्भादिक चेतना चेतन-
त्यांचा महेश्वर म्हणजे अंतर्धामी नियंता तसाच सर्व भूतांचा सहृद म्हणजे प्रत्यक्ष-
रात्री अपेक्षानकरतां उपकार करणारा सर्व प्रत्ययांचा साक्षी असा जो नारायण-
त्यासमी स्वान्तरे करून म्हणजे स्वात्मा भेदानें जाणून म्हणजे अपरीक्ष (प्रत्यक्ष)
करून तत्स्वरूप नेला पावून नंतर शान्ति म्हणजे निरुपाधिक ब्रह्म स्वरूप केवलय मो-
क्षाप्रत पावतो. येणें करून सोपाधिक ब्रह्म प्राप्ति पूर्वक निरुपाधिक अद्वैत ब्रह्म प्रा-
प्ति हांते असें सचविलें. ॥ २९ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतायां राघुनाथ शास्त्रि कृत भाषा विहृती पंचमोऽध्यायः ५.

अध्याय ६ वा.

श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ अनाश्रितः कर्मफलं का-
र्यं कर्म करोमिह ॥ स संन्यासी च योगी च न
निराश्रितश्चाक्रियः ॥ १ ॥

चित्त शब्द झालें तरी ध्यान योगा वांचून केवल संन्यासानें जीवन्मुक्ति स-
ख होत नाही यास्तव पूर्वाध्यायाचे बायीं अति संक्षेपानें जो योग सांगितला त्याचा था-
अध्यायांत विस्तार सांगण्या सार्हीं त्या योगाचे प्राप्तीस कारण झूत कर्मयोग आहे-
म्हणून त्याची स्तुति करतान. अथवा "सर्वकर्माणि मनसा" येथून आरंभ करून-
संन्यास पूर्वक ज्ञान निष्ठेवर नात्यर्थ ठेवून ज्ञाननिष्ठा भगवंतानें सांगितली आणि
कर्म करण्यांत दुःख ही फार आहे यास्तव चित्त शब्द झाल्यावांचून अकस्मात् सर्व
लोक कर्म संन्यासच करतील तर तसें न करावें या सार्हीं संन्यासा पेक्षांही कर्मयोग
श्रेष्ठ आहे अशी कर्मयोगाची स्तुति करतान. अशी ही संगति कोणी लावतान. श्री-
कृष्ण भगवान् बोलतान - कर्मफलाची इच्छा नकरतां अवश्य करावयाचें नित्य नैमि-
त्तिक कर्म जो करतो तोच फलसंकल्पाचा त्याग केल्यामुळे संन्यासी आणि योगी आहे.

निरग्नि म्हणजे विधीने श्रौतस्मार्त कर्माचा त्याग करणारा तोच संन्यासी आणि-
अक्रिय म्हणजे प्राणाग्रामादि कानें वाणी, मन आणि शरीर यांचे व्यापार ज्याने-
सोडले आहे न तोच योगी असें नाही. ॥१॥

**यं संन्यासमिति प्राहुर्योगिं तं विद्वि पांडव ॥ न
त्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २ ॥**

कोणत्या सादृश्यानें कर्मयोग्याची संन्यासी आणि योगी अशी स्तुति करतं
असें म्हणाल तर त्या विषयीं फलसंकल्पाचा त्याग करणें या सामान्य गुणानें कर्मयोग्या-
स संन्यासी आणि योगी म्हणावें असें सांगताना हे पांडवा अर्जुना, ज्यास कर्मफल-
त्यागाचें संन्यासी असें म्हणताना तो त्याच सामान्य गुणानें योगी असें जाण. संकल्प
त्याग करणारा तो संन्यासी असें मोक्षशास्त्रांन सांगितलें आहे, ध्यान योगी ही सं-
कल्प त्याग केल्या वांचून होत नाही. यारतव त्या पूर्वोक्त सामान्य गुणानें संन्यासी-
आणि योगी यांचें ऐक्यच आहे. जसें व्याघ्र किंवा सिंह यांचे गर्द जो कूरव रूप-
सामान्यगुण आहे तो ज्या पुरुषावर आहे त्यास त्या सामान्य गुणानें व्याघ्रादिक आ-
णि पुरुष यांचें ऐक्य आहे त्यामुळे हा पुरुष व्याघ्र किंवा सिंह आहे असें त्याची स्तु-
ती करण्या सार्थें म्हणताना त्या प्रमाणें संकल्प त्याग करणें या सामान्य गुणानें कर्म-
योगी ही संन्यासी आणि योगी आहे अशी त्याची स्तुति केली. योगाधिकारसिद्धि सार्थी.
निष्काम कर्म करावीं असें दान श्लोकांचें तात्पर्य. ॥२॥

**आरुरुक्षोर्मुनेर्योगि कर्म कारणमुच्यते ॥ योगा
रूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ ३ ॥**

असें जर आहे तर यावज्जीव कर्मयोगच करावा कीं काय? अशी शंका हो-
ईल तर त्याविषयीं अवधि सांगताना यम नियमादि अष्टांग युक्त जो योग त्याप्रत अ-
त्यंत उत्सुकतेनें आरोहण करण्यास इच्छिणारा जो मुनि म्हणजे मननशील त्यास वै-
राग्य ह्या कर्म कारण आहे असें बोलताना वैराग्य उत्पन्न होऊन योगावर आरोह-
ण करण्याची इच्छा उत्पन्न होई तो पावेतो कर्मानुष्ठान करवें असें तात्पर्य. योगारूढ
म्हणजे त्या इच्छे नंतर अष्टांग योगानुष्ठाना विषयीं प्रवृत्त झालेला जो मुनि त्यास यो-
गावर पूर्वोक्त आरोहण करण्यास विक्षेप म्हणजे प्रतिबंध करणारे जें कर्म त्याचा शय-
म्हणजे विधीकरून त्यागरूप संन्यास कारण आहे यास्तव त्यानें कर्म संन्यास करावा.
कर्म संन्यास न केला तर कर्मानुष्ठानाकडे चित्र व्यग्र झालें म्हणजे अष्टांग योगानुष्ठान
करण्यास शक्य नाही असें तत्त्ववेत्ते बोलताना. ॥३॥

यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते ॥ सर्व
संकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥

योग शब्दाचा मुख्यार्थ चित्तवृत्ति निरोध विनिरूप समाधीच आहे त्या-
समाधीवर ज्याने आरोहण केले आहे म्हणजे ज्यास समाधि प्राप्त झाला आहे त्या-
चा कर्मत्याग अर्थात होतच आहे मग कर्म संन्यास करावा असा त्यास विधिकशास-
पाहिजे अशी शंका होईल तर तिचे निराकरण करण्यासाठी येथे योग शब्दाचा विव-
क्षित जो अर्थ तो सांगतात. जेव्हां श्रोत्रादिक इंद्रिये त्यांचे जे शब्द स्पर्शरूपरस गंध
रूप अर्थ म्हणजे विषय त्यांचे गयीं आणि त्यांचे श्रवण दर्शनादि द्वारा होणारा जी-
भोग म्हणजे स्वरवादिकाचा अनुभव त्याविषयी वैराग्याचे दृढत्वामुळे आसक्त हो-
त नाही आणि मनाने ही त्यांचे चिंतन करीत नाही आणि हे मला स्वरूप असावे या-
साठी हे मी कर्मादिक करीत इत्यादिक सर्वसंकल्पाचा संन्यास म्हणजे त्याग करतो
तेव्हां त्यास योगारूढ असे म्हणावे. ज्यांस तीव्र भोजनाची इच्छा झाली आहे ते दु-
सराज्यापार टाकून भोजनासच बसतात. तसे योगावर आरूढ व्हावे म्हणजे यो-
गच करावा. अशी ज्यांस इच्छा तीव्र झाली आहे ते कर्म संन्यास करून योगारूढ-
च होतात. योगारूढ होईपर्यंत कर्मेकरावीं नंतर टाकावीं असें तात्पर्य. ॥ ४ ॥

उद्धरेदात्मना ऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत् ॥

आत्मैव त्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥

विषयासक्तीने बंध होतो आणि तिचे त्यागाने मोक्ष होतो असे जाणून क-
में करून कर्मानुष्ठान द्वारा चित्तशक्तीचे संपादन करून योगारूढ होताना अभ्या-
स आणि वैराग्य यांचे बलाने आपणच म्हणजे मनानेच विवेक द्वारा आपला उद्धार
करावा. म्हणजे आपणास संसारांतून काढावे अधोगतीस नेऊन घे कारण आत्मा
त्मनः म्हणजे आपला बंधु म्हणजे उद्धाररूप हित करणारा आत्मा म्हणजे विषया-
सक्ति रहित मनच आहे. पुत्र भार्यादिक समर्थ नाहीत आणि आत्मनः म्हणजे आ-
पला रिपु म्हणजे संसार संकटांन घालणारा शत्रु आत्मा म्हणजे विषयासक्त मन-
च आहे. ॥ ५ ॥

बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मीयात्मना जितः ॥

अनात्मनस्त शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ॥ ६ ॥

मन कोणास बंधु आणि कोणास रिपु कसें होतें तें सांगतात. येन म्ह-
णजे ज्या जीवाने आत्मना म्हणजे आपणच किंवा आपले मनानेच आत्मा म्हणजे

मन देहेंद्रियादिक जित म्हणजे स्वाधीन केले आहेत त्या जीवास त्याचें मन बंधु म्हणजे उपकार करणारें होतें अनात्मनः म्हणजे ज्यानें मन आदिकांचा जय केला नाही. त्यास तें मन आदिक स्वाधीन नसल्यामुळे आत्मा म्हणजे मन आदिक शत्रुत्वाविषयी वरें न म्हणजे राहें न म्हणजे शत्रूच होतें. ॥ ६ ॥

जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः ॥

शीतोष्णासुरवदुःखेषु तथामानापमानयोः ॥ ७ ॥

ज्यानें मन आदिक आत्मा जिंकला त्यास मन बंधु होतें असें जें सांगितलें तेंच मनोजयाचें फल सांगून स्पष्ट करून दाखवितात. ज्यानें मन आदिकांचा जय केल्यामुळे प्रशान्त म्हणजे सरस दुःख शीतोष्णादिक किंवा मानापमान प्राप्त झाले असतां ही ज्याचें मन विकार न पावतां शान्त असतें असा जो योगी त्याचा आत्मा म्हणजे मन, परं म्हणजे उत्कर्ष करून समाहित म्हणजे समाधी प्रत पावतें यास्तव योगरूप समाधीचें सिद्धीसाठीं मनाचाच जय करावा. ॥ ७ ॥

ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रियः ॥ यु-

क्त इत्युच्यते योगी समलोभाशमकांचनः ॥ ८ ॥

समाधि सिद्धीचें फल सांगतात. ज्ञान म्हणजे शास्त्र आणि गुरु यांचें उपदेशा पात्रून झालेलें परंक्षात्म ज्ञान आणि विज्ञान म्हणजे श्रुतार्थाचें मनन निदिध्यासनं करून झालेला ब्रह्मात्म विषयक अपरोक्षानुभव त्यानीं विषय सरवा विषयी-ज्याची बुद्धि तृप्त झाली आहे त्याच कारणा मुळे कूटस्थ म्हणजे सांसारिक नापायें त्यास विकार नाही असा. यंपें करून समाधीचें फल सांगितलें आतां त्याचेंच लोकान जें प्रसिद्ध लक्षण आहे तें सांगतात. इंद्रियांचा जय ज्यानें केला आहे त्या योग्यानें लोभ म्हणजे मृत्तिकेचा गोळा नसाच अशम (पाषाण) आणि कांचन (सवर्ण) हीं ज्यास समानच आहेत असा जो योगी त्यास युक्त म्हणजे योग सिद्ध असें विद्वान म्हणतात. ॥ ८ ॥

सुखमित्रार्युदासीनमध्यस्थ द्वेष्यबंधुषु ॥ सा-

धुष्यपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥ ९ ॥

तें समत्वच रूढी करून पुनः विशेषें करून सांगतात. सुखम् म्हणजे प्रत्यपकाराची अपेक्षा न धरतां किंवा न सांगतां हिनकनी, मित्र म्हणजे सांगितल्यानंतर हिनकनी किंवा स्नेहवान् अरि म्हणजे शत्रु उदासीन म्हणजे वादि प्रतिवादी किंवा दुसरे कोणी त्यांचा पक्षपात न करणारा मध्यम्य म्हणजे दोघांच्या हिताचें दृष्टे-

नें मध्यस्थी करणारा, हेल्प म्हणजे आपलें अप्रिय करणारा, बंधु म्हणजे संबंधी, - साधू म्हणजे पुण्य करणारे, पाप म्हणजे पापकर्म करणारे यांचे यायीं कोणाचें का-य कर्म आहे याचा विचार न करतां समान आहे बुद्धि ज्याची असा जो आहे तो विशि-ष्टते म्हणजे श्रेष्ठ आहे. ॥९॥

योगी युंजीत सततमात्मानं रहसि स्थितः ॥

एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥१०॥

आतां योगारूढानें योगाभ्यास कसा करावा नें सांगतात. योगाभ्यास-तत्पर जो योगी त्यानें रहसि म्हणजे एकांत स्थलीं स्थित आणि एकाकी म्हणजे-कोणी ज्यास सहाय्य नाही असा किंवा संन्यासी आणि यत म्हणजे स्थिर केले आहे-चित्त आणि आत्मा म्हणजे देहेन्द्रियादिक ज्यानें आणि निर्गत म्हणजे गेली आहे आशी म्हणजे योगसिद्धि वांचून दुसऱ्या विषया विषयींची प्रार्थना ज्याची एकनिष्ठ आणि ए-काकी किंवा संन्यासी असला तरी बहुत पुस्तकादिकांचा परिग्रह म्हणजे संग्रह ज्यास नाही अथवा स्त्री पुत्रादिकांचा जो परिग्रह तेंपें करून रहित असा होताना आ-त्मानं म्हणजे बुद्धीप्रत युंजीत योगानें युक्त करावी. ॥१०॥

शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ॥

नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं ॥११॥

योग कसा करावा अशी जिज्ञासा (जाणण्याची इच्छा) झाल्यास त्याचीं आसनादिक अंगें आणि अनुष्ठान प्रकार सांगतात. शुचि म्हणजे स्वभावतः किं-वा उदक गोमयादिकांचे संस्कारानें शूद्ध केलेल्या पुण्य देशाने यायीं स्थिर आणि फार उंच नव्हे फार सखल नव्हे आणि रुष्णाजिनावर चैल म्हणजे कंबलादिक-वस्त्र आणि कुशदर्भावर रुष्णाजिनादिक आणि स्थंडिल (ओटा) त्यावर कुश-अशा आसनाचें स्थापन करून. ॥११॥

तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः ॥ उ-

पविश्यासने युंज्या द्योगमात्मविशुद्धये ॥१२॥

त्या आसनाचे यायीं उपविश्य (बसून) यत म्हणजे जिकल्या आहेत विषय स्मरणरूप चित्ताच्या क्रिया आणि विषयग्रहण करणें अशा इन्द्रिय क्रिया-ज्यानें असा होऊन बाह्य आणि आंतर विषयांनीं असंग झालेले मन एकाग्र म्हण-जे एकच आत्मतत्त्व ज्यास भ्रमभागीं स्फुरतें दुसरे काहीं स्फुरत नाही असें दुसऱ्या-विषयाकार वृत्ति ज्यांत नाहीत असा जो आत्मतत्त्वाकार अविच्छिन्न वृत्ति प्रवाह

तद्युक्त करून मनाची स्थिरता झाली म्हणजे आत्मविशुद्धी ये म्हणजे मनाचे-
विशुद्धी सार्थी पूर्वोक्त वृत्ति प्रवाहाचाहि जो रोध तद्रूप योग करावा. ॥ १२ ॥

**समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः ॥ सं-
प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् ॥ १३ ॥**

चित्ताच्या एकाग्रतेचे उपयोगी जी देहेन्द्रियादिकांची धारणा ती दोन श्लो-
कांनी सांगितान. योगाभ्यास करणारानें स्थिर म्हणजे निश्चल होत्साला रुढ प्रयत्न
करून शरीराचा मध्य, मस्तक आणि ग्रीवा म्हणजे मान यांप्रत अचल आणि समा-
न धारण करून म्हणजे मूलाधारा पासून मस्तक पर्यंत शरीर भाग निश्चल आ-
णि ज्यांन वक्रता नाही असा सरल राही असें बसावें आणि नेत्र मिटले तर निद्रा
येऊन मनाचा लय होईल. चांगले उघडे ठेवलेतर बाहेर रूपादिविषयांकडे जा-
तील हीं दोन्ही नव्हावीं या सार्थी अर्थ उघडे अर्थ मिटलेले असे नेत्र ठेवून नासा-
ग्र दृष्टी होऊन इकडे निकडे दिशांकडे न पाहणारा असा. ॥ १३ ॥

प्रशांतात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः ॥

मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४ ॥

युक्त म्हणजे योगयुक्त योगी यानें गुरुशुश्रूषा, भिक्षा, भक्ति इत्यादिक जें
ब्रह्मचारीचें व्रत त्याचे ठायीं स्थित म्हणजे त्या व्रताचें अनुष्ठान करणारा असा हो-
त्साला मनः संयम्य म्हणजे मनाचा नियंत्रण करून मच्चित्तः (माझे ठायींच आहे चि-
त ज्याचें) आणि मत्परः मीच सर्व भूतांचा आत्मा वासुदेव आहे परं ज्यास म्हा-
णजे उत्कृष्ट पुरुषार्थत्वे करून पावावयास योग्य मीच आहे असें मानणारा को-
णी स्त्री चित्त असला तरी स्त्रीपर म्हणजे स्त्रीच सर्वांहून श्रेष्ठ मानीत नाही तर
राजा किंवा देवच सर्वांहून श्रेष्ठ असें मानितो म्हणून तो तत्पर नव्हे अथवा कोणी
परमेश्वर किंवा राजा यांवर चित्त असतां ही त्याचे आराधनानें जें इष्टफल आपणा-
स पाहिजे त्या फलाविषयींचा तो तत्पर असतो. हानतर मच्चित्त अस्तून माझेच ठा-
यीं मनाचें स्थापन करून मीच परम पुरुषार्थ रूप आहे दुसरें मज वांचून नाही-
असा मत्पर आहे याच कारणास्तव प्रशांतात्मा म्हणजे बाह्य आणि आंतर वि-
षयस्पर्शाना त्याग करून आणि समाधी पासून होणाऱ्या स्वरवाचा ही त्याग क-
रून शान आहे आत्मा म्हणजे चित्त ज्याचें असा पूर्वोक्त अस्मिन्मात्र शेष रा-
हिली ज्याची असा होऊन विगतभी म्हणजे पूर्वोक्त भय रहित होत्साला आसी-
त असावे. या अवस्थेसच मत्त पुरुषान्यता स्थिति किंवा ब्रह्मात्म साक्षात्कार
असें म्हणतात. या अवस्थेची प्राप्ती झाली म्हणजे पुरुष परम पुरुषार्थ भागी होतो.

**युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः ॥ शां-
तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थां मधिगच्छति ॥ १५ ॥**

या अवस्थेचें फल सांगतात. या प्रमाणें सर्वदा निरंतर आत्मानं म्हणजे मनास युञ्जन् म्हणजे समाधीनें युक्त करणारा योगी नियत मानसः म्हणजे योगशास्त्रीक स्थानि फला पासून ही निश्च्छ केले आहे मन ज्यानें असा होत्याना निर्वाण-परमां मत्संस्थां शांतिं अधिगच्छति म्हणजे निर्विकल्प पद प्राप्ति रूप मोक्षच आहे-उत्कृष्ट फल जीचें आणि माझेच ठायीं संस्था म्हणजे ऐक्य भावानें स्थिति किंवा समाधीची प्राप्ति होणे तीणें करून अशा शांतीप्रत म्हणजे वैराग्या प्रत पावतो. ध्यानाचे ठायीं फलाची इच्छा न करणारास सत्व रज तमो गुणात्मक प्रधानाहून भिन्न जो पुरुष त्या विषयींचा, सर्व गुणांचे ठायीं भिळावयाचें तें भिळालें, जाणावयाचें तें जाणलें, करावयाचें तें केलें, लाकावयाचें तें लाकलें, देहादिक मी नाहीं, हे माझे नव्हेत. असा जो आत्मानात्म विवेक साक्षात्कार होतो त्यास विवेक ख्याति म्हणतात. तिचे सर्व वृत्तींचा निरोध करावा अशा इच्छेचे सहाय्यानें ज्यास धर्म मेघ समाधी म्हणजे मेघा प्रमाणें प्रज्ञा आणि मोक्ष यांस अनुकूल योगज धर्म ज्यास म्हणतात अशा पुण्याचा वृष्टि करणारा समाधि म्हणतात. तेणें करून तद्रूप फल होतें. सांगितलेले पुरुषाचा आणि त्रिगुणात्मक प्रधानाचा जो विवेक त्याच्या साक्षात्कारास पुरुष ख्याति म्हणतात. त्याचें फल गुण वैतृष्य म्हणजे स्वर्गातील किंवा या लोकचे सर्व भोगांवरील तृष्णा जाणें असें जें उत्कृष्ट वैराग्य तें होतें. याचेंच मोक्षरूप फल-नांतरीयक म्हणजे अवश्य होणारें असें योगी म्हणतात. सत्व आणि पुरुष यांची जी अन्यता म्हणजे विवेक त्याचे साक्षात्कारा पासून सर्व नियंतृत सर्वज्ञत्वादिक फल होतें अशीं हीं विवेक ख्याति, पुरुष ख्याति, सत्व पुरुषान्यता ख्याति यांनांच्या ख्यातींचीं फलें योग शास्त्रांत सांगितलीं आहेत. ॥ १५ ॥

**नात्यश्नतस्तु योगीस्ति न चैकांतमनश्नतः ॥ न
चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥ १६ ॥**

या प्रमाणें योगाभ्यास निष्ठ जो झाला त्यास आहारादिकाचा नियम सांगतात. हे अर्जुना, अत्यश्नतः म्हणजे फार भोजन करणारास आणि अनश्नतः म्हणजे अगदींच भोजन न करणारास चित्त वृत्ति निरोधरूप योग किंवा समाधि सिद्ध होत नाहीं आणि अति स्वप्नशीलस्य जाग्रतश्च योगी न म्हणजे फार निद्रा करणारास किंवा फार जाग्रणच करणारास ही योग सिद्ध होत नाहीं. ॥ १६ ॥

**युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ॥ यु-
क्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७**

तर योग कांक्षा होतो ते सांगतात. ज्याचा आहार, विहार (फिरणे) यु-
क्त म्हणजे नियमित किंवा अमुक वेळेस इतकेंच खावयाचें अमुक वेळेस इतकेंच -
फिरावयाचें, अशानियमाचें आहेत आणि या बांचून दुसरीं जीं बांळणें पाहणें ऐक-
णें इत्यादि कर्मे त्यांचे ठायीं ही ज्याच्या चेष्टा म्हणजे व्यापार परिमितच आहेत आणि
ज्याचे स्वप्नावबोध म्हणजे निद्रा आणि जागरण अमुक वेळ निद्रा किंवा जागरण करा-
वयाचें अशानियमाचें परिमितच आहेत त्यास दुःख नाश करणारा योगसिद्ध होतो. १७

**यदाविनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते ॥ नि:-
स्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥१८**

केव्हां योगी होऊन “ शांतिं निर्वाणपरमां ” येणें करून सांगितलेल्या
शांतीला पावतो. त्याचीं लक्षणें सहा श्लोकांनीं मागून स्पष्ट करतात. जेव्हां वि-
नियत म्हणजे विशेष करून एकाग्रतेला पावलेलें चित्त बाह्य विषयाचें चिंतन न-
करतां आत्म्याचेच ठायीं अवतिष्ठते म्हणजे स्थिति पावतें. पूर्वाज्ञ, अस्मिता ही नस-
ते आणि सर्व जे जागृति स्वप्न आणि सविकल्प समाधीचें ठायीं प्राप्त झालेले काम
म्हणजे विषय त्यां विषयीं निर्विकल्पक समाधीनं सर्वात्म्य प्राप्त झाल्यामुळे निःस्पृ-
ह होतो तेव्हां त्या योग्यास युक्त म्हणजे निर्विकल्पक योगी असें म्हणतात. ॥१८॥

**यच्चादीपो निवानस्थो नेंगते सोपमा स्मृता ॥
योगिनो यतचित्तस्य युंजतो योगमात्मनः ॥१९**

एकाग्रता वस्थेचे ठायीं योग्याचें चित्त कसे असतें त्या विषयीं उपमा सांग-
तात. निवानस्थ म्हणजे निर्वाण प्रदेशीं राहिलेला जसा दीप नेंगते म्हणजे चलत
पावत नाही ही उपमा आत्म्या विषयींना योग वरणारा जो योगी त्याचे एकाग्र केले-
ले चित्तास योगवैत्यानीं सांगितली आहे यावरून योग्याचें चित्त योगकालीं तसें-
निश्चल झालें पाहिजे असें तात्पर्य. ॥१९॥

**यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया ॥ यत्र
चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥२०॥**

इष्ट प्राप्तिरूप योगाचें फल सांगतात. यत्र म्हणजे ज्या कालीं योग सेवेनें
म्हणजे योगाभ्यासानें निरुद्ध म्हणजे बाह्य विषयाकडे संचार करण्या वस्तु नि-

वारण केलेले चित्त उपरमते म्हणजे लघ पावते आणि ज्या कालीं आत्मना म्हणजे-समाधीनें परि शब्द झालेल्या अंतःकरणानें चैतन्य, आनंद ज्योति स्वरूप आत्म्या-प्रत अपरोक्षत्वे करून अनुभवून किंवा पाहून तुष्यते म्हणजे संतोष पावते अर्थात् बाह्य विषयांचे बायीं संतोष पावत नाही त्यास योग म्हणावे असा पुढें चवथ्या श्लोका-
न अन्वय आहे. ॥२०॥

**सुखमात्यंतिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतींद्रियम् ॥ वे-
त्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वनतः ॥२१॥**

आणि आत्यंतिक म्हणजे अनंत आणि इंद्रियांस अगोचर म्हणजे इंद्रियांचे आणि विषयांचे संबंधा पासून उत्पन्न न होणारे यास्तबच इंद्रियांची अपेक्षा न करतां केवळ बुद्धीनेच जें अनुभवास येते अशा सुखा प्रत वेत्ति म्हणजे अनुभव विनो. आणि पूर्वोक्त आत्म स्वरूपाचे बायीं स्थित असतां अयं म्हणजे विद्वान् आत्म-स्वरूपा पासून तत्वनतः चलन पावत नाही. आत्म्याचा आणि बुद्धीचा तादात्म्या ध्यास जेव्हां आहे तेव्हां चलन पावत्या प्रमाणें भासला तरी परमार्थतः (यथार्थत्वे करून) चलन पावत नाही यास प्रमाण बुद्धि ध्यान करीत असतां हा ध्यान करणारा प्रमाणें दिसतो. बुद्धि चंचल झाली म्हणजे चंचल झाल्या प्रमाणें दिसतो अशा अर्थाचे श्रु-तीत ध्यान चांचल्य वास्तविक आत्म्याचे बायीं नाही. बुद्धीचे तादात्म्याभिमानानें-झालेले नाही, तें मिथ्याच आहे असें जें सांगितले तें आहे. ॥२१॥

**यं लब्ध्वाचापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ॥ य-
स्मिं स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥२२॥**

चलन न पावण्यास कारण सांगताना ज्या निरनिशय सुखरूप आत्मस्वरूपाचा लाभ योगाभ्यासानें झाला म्हणजे त्याहून दुसऱ्याला अधिक आहे असें-मानित नाही आणि ज्या योगाभ्यासानें आत्म स्वरूप सुखाचे बायीं स्थित असतां गुरु म्हणजे मोठें जें शस्त्र पातादिक किंवा शीतोष्णादिक दुःख नेणें करून ही चलन पा-वत नाही. येणें करून अनिष्ट दुःखादि निवृत्तिरूप ही फल योगाचें सांगितले. ॥२२॥

**तं विद्याद्दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् ॥
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥२३॥**

“यत्रोपस्मते चित्तं” येथून आरंभ करून जितकीं विशेषणें सांगितलीं ति-तक्या विशेषणांनीं युक्त असा योग सांगितला. त्यास दुःखाचा जो संयोग म्हणजे सं-बंध त्याचा आहे वियोग म्हणजे नाश ज्या अवस्थेंत त्या अवस्थेंत योग अशी संज्ञा केली

आहे असें जाणावें. यावरून समाधि स्वरूप जो योग तोच स्वरूपें करून आणि फलें करून मुख्य आहे. पूर्वी कर्मासच योग अशी संज्ञा केली ती या मुख्य योगास कर्मसाधन आहे या अभिप्रायानें केली असें जाणावें. योग स्वरूप आणि फल सांगण्याची समाधि करून निश्चय आणि अनिर्वेद यांस योग साधनत्व आहे असें सांगण्या साठी योगाची कर्तव्यता सांगताना. तो पूर्वोक्त योग मांठें फल देणारा आहे यास्तव शास्त्राचे आणि गुरूचे उपदेशां पासून योग स्वरूप आणि त्याचे अभ्यासाचा अनुष्ठान प्रकार यांचा निश्चय करून घेऊन असा दुर्धर योग कसा सिद्ध होईल असा खेद ज्यापासून गेला आहे अशा मनानें प्रयत्न शिथिल न करतां मोठे प्रयत्नानें करावा. ॥२३॥

संकल्प प्रभवान्कामास्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः ॥

मनसैर्वेन्द्रियग्रामं विनियम्य समंततः ॥२४॥

हें मला असावें अशा मनोवृत्ति रूप संकल्पा पासून उत्पन्न होणारे जे मनांतील काम म्हणजे विषयांच्या ज्या इच्छा त्यांपत अशेषतः म्हणजे वासना सुद्धां टाकून- येणें करून शम सांगितला. आतां दम सांगताना आणि मनानेंच विषयांवरील दोष दृष्टीनें सर्व इंद्रियांचा बाह्य विषयां पासून निग्रह करून पूर्वोक्त योगाभ्यास करावा. ॥२४॥

**शनैः शनैरुपरमेढ्रुष्या धृतिगृहीतया ॥ आ-
त्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत् ॥२५॥**

जर जन्मांतरीय कर्मयोगें करून मन चंचल होईल तर त्याविषयीं सांगताना. शनैः शनैः म्हणजे अभ्यासाचे क्रमानें किंवा धूमिकेचा क्रम योगशास्त्रांत सांगितला आहे. त्याक्रमानें “ धृत्यायया धारयते मनः प्राणेंद्रिय क्रियाः ॥ योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सापार्य सात्त्विकी ॥ ” असें पुढें लक्षण जितें सांगतील त्या धृतीनें म्हणजे धैर्यानें गृहीत म्हणजे बस केलेल्या बुद्धीनें सर्वदिव्य आणि लोकांतील विषयां पासून उपरम करावा आणि आत्म्याचे स्वरूपाचेच गयीं आहे संस्था म्हणजे उत्तम प्रकारची स्थिती ज्याची असें मनन करून म्हणजे सर्व आत्म्याच आहे त्याहून दुसरे काहीं नाही असें एकाग्र वृत्ति करून येणें करून संप्रज्ञान समाधि सांगितला त्यान पूर्वाभ्यास बरो करून मी या ध्येयाचे ध्यान करतां असा संबंध आहे त्याचे निराकरण होऊन असंप्रज्ञान समाधि सांगताना. किंचित् म्हणजे काहींही म्हणजे ध्याना आणि ध्यान अशा विभागापत ही जाणूनये आणि मधुमी प्रमाणें अखंड सच्चिदानंदान्न आत्मरूपानेंच राहावें. ॥२५॥

यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम् ॥ न-

तस्ततो नियम्येन दात्वा न्येव वशं नयेत् ॥ २६ ॥

शनैः शनैः उपरम करावा असें सांगितलें तीच उपरम कसा करावा तें सांग-
नान. ज्याज्या विषया प्रत ग्रहण करण्यासाठीं इंद्रियांचे द्वारा मन बाहेर गमन करतें.
त्या त्या विषयावरील दोष मनांत आणून त्या त्या पासून आवरणें (कादणें) असा मना-
चा प्रत्याहार करून त्याचें आत्म स्वरूपाचें ठायींच स्थापन करावें. ॥ २६ ॥

**प्रशांतमनसं त्येन योगिनं सरवमुत्तमं ॥ उपै-
ति शांतरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् ॥ २७ ॥**

या प्रमाणें मन आत्मवश म्हणजे आत्म्याचे ठायीं स्थिर केलें म्हणजे त्या-
अभ्यासानें चंचल स्वभाव जो रजोगुण त्याचा नाश झाल्यामुलें मन वश करणारा स-
रख होतें असें सांगितान. बाह्या भ्यंतर विषय त्यागानें प्रशांत म्हणजे रजोगुणें करू-
न रहित झालें आहे मन ज्याचें आणि शांत म्हणजे क्षीण झाला आहे रज म्हणजे र-
जोगुणाचें कार्य कुंशादिक ज्याचें असा जो उपरन मनाचा योगी त्यास एकाग्रता भू-
मीचें ठायीं ब्रह्मभूत म्हणजे सहस्र ब्रह्म स्वरूप, उत्तम म्हणजे निरति शोधित आ-
णि अकल्मष म्हणजे पुण्य पापाचे वैषयिक सरख दुः स्वरूप फत्तानें किंवा पुण्य-
पापानें रहित जें सरख तें उपैति म्हणजे प्राप्त होतें. याविषयीं एकाग्र चिंत झालें
असतां जो सद्रूप ब्रह्मरूप अर्थाचा प्रकाश करतो, कर्मबंधनें शिथिल करतो, कुंशां-
चा क्षय करतो, त्यास संप्रज्ञांत समाधि असें म्हणतान. असें योग भाष्यांत सांगितले
लें प्रमाण आहे, ब्रह्माकार मनाचे वृत्तीनें जो ब्रह्मभूतच झाला आहे आणि योगाभ्या-
सानें ज्याचें पाप गेलें आहे अशा योग्यास उत्तम जें समाधि सरख तें प्राप्त होतें अशी-
ही कोणी व्याख्या करतान. ॥ २७ ॥

**युंजन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः ॥ स-
खेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यंतं सरवमश्नुते ॥ २८ ॥**

या प्रमाणें आत्म स्वरूपाचे ठायीं मनाचें उत्तम प्रकारें स्थापन करणारा-
आणि पूर्वी सांगितलेले योगाचे विघ्नानीं रहित असा योगी विगत म्हणजे गेलें आ-
हे कल्मष म्हणजे अविद्या कुंश किंवा पाप ज्याचें असा होत्साना सरख करून म्हण-
जे अनायासें करून अत्यंत म्हणजे द्रष्टा दृश्य रूप जो परिच्छेद म्हणजे भेद न द्र-
हित ब्रह्मसंस्पर्श म्हणजे अखंड अद्वितीय ब्रह्माचा आहे संस्पर्श म्हणजे निरुपा-
धिक ऐक्य ज्यास असें जें ब्रह्म सरख त्याप्रत अश्नुते म्हणजे स्वात्म स्वरूपानें अनु-
भवतो. ॥ २८ ॥

**सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मानि ॥ ई-
क्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ २९ ॥**

संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात समाधिरूप दोन्ही योगांचें फल सांगताना. सोपाधिक आणि निरुपाधिक या दोहों भेदानें ब्रह्मवेत्ता दोन प्रकारचा आहे जो सर्वत्र ठायीं आपलें नादात्म्य पाहिले तो सोपाधिक, जो सर्व उपाधीनीं रहित शब्दाद्वितीय स्वरूप तो निरुपाधिक असें शक्तिकांत सांगितलें आहे त्या प्रमाणें संप्रज्ञात समाधीन घटकुंडलादिकांचे ठायीं त्याचें उपादान कारण मृत्तिकासवर्णादिक जसें आहे त्याप्रमाणें सर्वभूतांचे ठायीं उपादान कारण स्वरूपानें आत्मस्वरूप राहिलें आहे असें योगानें युक्त म्हणजे समाधिस्थ झाला आहे आत्मा म्हणजे चित्त ज्याचें तो पाहतो आणि असंप्रज्ञात समाधीचे ठायीं ब्रह्मादिक स्तंब पर्यंत सर्वभूतांप्रति आत्म्याचे ठायीं आत्मसत्तेनेच पाहतो. सर्पजसा रज्जूवर रज्जूचेंच सत्तेनें आहे त्याप्रमाणें या योग्याची व्युत्थान (समाधिविसर्जन) समर्थीं स्थिति सांगताना सर्वत्र ब्रह्मादि स्थावरांत सम विषम भूतांचे ठायीं निर्विशेष स्वरूप ब्रह्माचें दर्शन ज्यास आहे असा तो असतो. २९

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मयि पश्यति ॥

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ ३० ॥

अशाच्या आत्मोक्तत्व दर्शनाचें फल सांगताना. जो मी म्हणजे सर्वांचा आत्मा जो मी या प्रत पूर्वी सांगितल्या प्रमाणें उपादान कारण स्वरूपानें सर्वत्र पहातो आणि सर्वांप्रति अधिष्ठानभूत जो मी त्याचें सत्तेनेच पहातो त्या योग्यास मी सर्वात्मा न प्रणश्यामि म्हणजे अदृश्य होत नाहीं म्हणजे ज्ञानानें अज्ञानाच्या आवरणानाश झाला म्हणजे स्वात्मत्वानें प्रकाशित झालेला मी पुनः आवृत होत नाहीं. कार्य देहेंद्रियादिक कारण अज्ञान यांच्या समुदायावर अभिमान ठेवणारा जो सोपाधिक जीव त्यानें अभिमान त्याग करून स्वात्मत्वे करून जाणलेले स्वाधिष्ठानभूत ब्रह्म स्वरूप पुनः आच्छादित होत नाहीं. परंतु शक्ततावर अध्यस्त रजत जसें शक्तिस्वरूप अधिष्ठानाच्या ज्ञानानें समूल नाश पावतें तसें ब्रह्मस्वरूप अधिष्ठानाचे शरीर अध्यस्त म्हणजे भ्रमानें कर्तृ भोक्तृ स्वरूपाप्रति पावलेले सोपाधिक जीव रूपानें अधिष्ठान जें ब्रह्म त्याच्या साक्षात्कारानें समूल नाश पावेल तर मोक्षफल कोणास होईल अशी शंका येईल तर त्या विषयीं सांगताना. सच म्हणजे तो जीवही मला न प्रणश्यति म्हणजे अदृश्य होत नाहीं. नात्पर्य- जीव जर माझे ठायीं अध्यस्त असेल तर त्याचा पूर्वोक्त नाश होईल तसें नाहीं. महावाक्यानीं जीवाचा आणि ब्रह्माचा भेद नाहीं असें सांगितलें आहे यावरून जीव स्वरूप माझे हून भिन्न

नाहींच असें असून अज्ञानानें केलेले आचरणामुळे जो देहादिक उपाधीवर आ-
त्मत्व भ्रम झाला तो मात्र ज्ञानानें समूल नाश पावतो आणि आपले स्वरूप ब्रह्म-
अभिच्युक्त होतें. ॥३०॥

सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः ॥

सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते ॥३१॥

सर्वात्मैकत्व दर्शी जीव स्वरूप मीच आहे यास्तब त्याच्या मोक्षास प्रतिबंध
ध होत नाही असें सांगतात. सर्वोपादान कारण स्वरूप सर्वभूतांचे बायीं सदृपें करून
न स्फुरण रूपें करून स्थित जो मी त्याप्रत जो जीव ब्रह्माचें ऐक्य रूपाचें जाणून नि-
र्विकल्पक समाधीनें भजते म्हणजे सेवितो तो योगी समाधी पासून जेव्हां उठतो ते-
व्हां त्या अवस्थेंत ज्ञानानें बाधित झालेल्या पूर्व संस्कारानें प्राग्बुध कर्म वशें करून-
देहावर अभिमान ठेवणारा प्रमाणें सर्वथा यास्तबल्या सारखा कर्मत्याग करून
किंवा वसिष्ठ जनकादिकांसमान विहित कर्मानुष्ठानानें किंवा दत्तात्रेया दिकांप्रमाणें
निषिद्ध कर्माचरणानें व्यवहार करीत असतां ही विधि किंकर तो नाही यांमुळे माझे-
बायींच रहातो मत्स्वरूप मोक्षा पासून च्युत होत नाही. त्या ब्रह्मवेत्त्याचें ऐश्वर्य च्यु-
त करण्यास देवही समर्थ नाहीत. तो देवांचा आत्माच आहे या अर्थाच्या श्रुतीवरून
न त्याचें मोक्षास प्रतिबंध करण्यास देवही समर्थ होत नाहीत. पूर्वीक ज्ञानी मला-
अदृश्य होत नाही आणि मी त्याला अदृश्य होत नाही, अशास मी प्रत्यक्ष होऊन कृ-
पा दृष्टीनें त्यास पाहून त्यावर अनुग्रह करतो असें ही तात्पर्य कोणी बोलतात. ॥३१॥

आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन ॥ स्मरं

वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३२ ॥

जरी निषिद्ध कर्म करून ही आत्मवेत्त्यास मोक्षा विषयीं प्रतिबंध होत ना-
हीं तथापि विहित कर्म शील योगीच श्रेष्ठ आहे. असें सांगतात. अथवा मला भ-
जणाऱ्या योग्यांमध्ये ही सर्व भूतांवर दया करणारा श्रेष्ठ आहे असें सांगतात. म-
ला स्मरव जसें प्रिय आहे आणि दुःख जसें प्रिय नाही या प्रमाणेंच सर्वांस ही स्मरव-
प्रिय आहे आणि दुःख प्रिय नाही. असें आपले सादृश्यानें सर्वत्र जो पहातो -
म्हणजे सर्वांस स्मरवच असाच असें इच्छितो तो हे अर्जुना, अहिंसेक योगी प-
रम म्हणजे श्रेष्ठ मला मान्य आहे. ॥३२॥

अर्जुन उवाच ॥ ॥ योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः

साम्येन मधुसूदन ॥ एतस्याहं न पश्यामि चं-

चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् ॥ ३३ ॥

सांगितल्या प्रमाणें सामर्थ्य करून योगहोणें अशक्य आहे असें मानून - अन्य उपाय असेल तर तें समजावें अशा इच्छेनें अर्जुन प्रश्नकरितो हे मधुदेव मथना कृष्णा, जो हिंसा नकरणे या प्राधान्यानें संन्यास पूर्वक मूर्च्छे प्रमाणें मनां-त कोणती ही वृत्ति न उठणें किंवा विक्षेप म्हणजे विरुद्ध वृत्ति न होणें याची रहित होऊन केवल आत्मात्कार वृत्तीनें माझी स्थिति होणें किंवा सर्व वृत्तींचा निरोध करणें असा जो योग तूं सांगितलास त्याची मनाचे चंचलतामुळे स्थिर म्हणजे चिरकाल स्थिति होईल असें मी पाहान नाहीं. ॥ ३३ ॥

चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् ॥ त-
स्याहं निग्रहं मन्ये वायो रिबः स्रुदुष्करम् ॥ ३४ ॥

हे कृष्णा, मन स्वभावें चंचल आहे आणि प्रमाथि म्हणजे देहेंद्रियांचा क्षोभ करणें असें जें मथन तें कर्णारें आहे आणि बलवत् म्हणजे विचारें करून ही जिंकावयास अशक्य आहे आणि दृढ म्हणजे विषय वासनांनीं भरलेले आहे या मुळे भेद करण्यास अशक्य आहे यास्तव आकाशांत संचार करणाऱ्या वायूचा कुंभाने आवर करून रोध करण्यास जसा अशक्य आहे त्या प्रमाणें मनाचा ही-विषयां पासून निग्रह म्हणजे आवर होणें फार कठिण आहे असें मी मानितो. ॥ ३४ ॥

श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ असंशयं महाबाहो मनो-
दुर्निग्रहं चलम् ॥ अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्ये-
ण च गृह्यते ॥ ३५ ॥

मन चंचल आहे इत्यादिक जें अर्जुन बोलला त्याचा अंगीकार करून त्याचा निग्रह करण्यास साधन श्रीकृष्ण भगवान् सांगतात. हे महाबाहो अर्जुना, मनाच्या चंचल स्वभावा मुळे त्याचा निग्रह करणें कठीण आहे असें जें तूं बोललास तें निःसंशय सत्य आहे तथापि हे कुंतीपुत्रा अर्जुना, परमात्माकार मनाच्या वृत्तीचा प्रवाह करण्याचा वारंवार प्रयत्न करणें असा जो अभ्यास तेंणें करून किंवा बाह्य ध्येय चतुर्भुजादि मूर्तीचा निरंतर मनांत आणण्याचा जो अभ्यास तेंणें करून आणि पाहिलेले, ऐकिलेले जे विषय किंवा त्यांचीं साधनें त्यांचे गयीं अनित्यत्व अस्थिरत्व इत्यादिक दोष दृष्टीनें त्यां विषयीं तृष्णा न होणें असें जें वैराग्य त्याच्या साधना-नें गृह्यते म्हणजे विपरीत वृत्ति होणें असा जो विक्षेप त्याचा प्रतिबंध होऊन विषयां कडे वृत्ति न होतां केवल आत्मा कार वृत्ति स्वरूपानें मन स्थिर होतें. ॥ ३५ ॥

असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः॥व-
श्यात्मना तु यतना शक्यो वासु मुपायनः॥३६॥

पूर्वेक्त अभ्यास आणि वैराग्य या साधनानीं असंयत म्हणजे स्वाधीन झाला नाही आत्मा म्हणजे मन ज्याचें असा जो त्यास पूर्वेक्त योग सिद्ध होणें कठीण आहे असें मला वारें पारंतु त्या दोन साधनानीं वश म्हणजे स्वाधीन झाला आहे आत्मा म्हणजे मन ज्याचें असा आणि यत्न करणारा त्यास उपायें करून म्हणजे यत्ना-नें योगसिद्ध किंवा प्राप्त होण्यास शक्य आहे. ॥३६॥

अर्जुन उवाच ॥ ॥ अयतिः श्रद्धयोपेतो योगा-
चलितमानसः ॥ अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां-
गतिं कृष्ण गच्छति ॥ ३७ ॥

मनाचा निग्रह कठीण आहे यास्तव योगसिद्धी विषयीं विद्नें आहेत असें मानून अर्जुन प्रश्न करितो. हे कृष्ण, कर्म योगा पासून चलित आहे मानस ज्याचें असा कर्म-योग सोडलेला पुरुष श्रद्धेनें उपेत म्हणजे योगमार्गात प्रविष्ट झालेला ही अयति म्हणजे आयुष्याचे अल्पत्वा मुलें किंवा दृढ वैराग्य नसल्या मुलें योगाभ्यासा विषयीं अल्प-प्रयत्न झालेला योग सिद्धि म्हणजे योग फल जो ब्रह्मात्म नख साक्षात्कार त्या प्रत न पावून मरण पावला तर कोणते गतीला जातो. ॥३७॥

कच्चिन्नो भयविभ्रष्टश्छिन्नाभ्रमिव नश्यति ॥
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८ ॥

प्रश्नाचा अभिप्राय स्पष्ट करून दाखवितो. योगाभ्यासाचा आरंभ केल्यानें कर्म सटलेलें यामुलें स्वर्गादिक फल त्यास होणार नाही, योगाची सिद्धि न झाल्यामुलें-ब्रह्म मार्गाने गयीं तर विमूढ म्हणजे अज्ञानीच आहे यामुलें मोक्ष फल ही नाही. या-प्रमाणें पुरुषार्थ साधन भूत जे कर्म मार्ग आणि योग मार्ग या दोहों पासून भ्रष्ट होऊन पुरुषार्थ साधनास आश्रय ज्यास नाही असा निराश्रय होताना जसें पहिले अ-भ्रा पासून सटलेलें आणि दुसरे अभ्रास न मिळालेलें अभ्र मध्येंच नाश पावनें त्या प्रमाणें हे महाबाहो कृष्ण, तो योगभ्रष्ट नाश पावतो काय ? ॥ ३८ ॥

एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्यशेषतः ॥ त्वद-
न्यः संशयस्यास्य छेत्तान ह्युपपद्यते ॥ ३९ ॥

एतन् म्हणजे या माझ्या संशयाचा अशेषतः म्हणजे साकल्यें करून छे-

द करण्यास तूं योग्य आहेस. हे लक्षा, तुझ्या गांठून या संशयाचा छेद करणारा-
कोणी नाही. ॥ ३९ ॥

श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ पार्थ नैवेह नामुत्र विना-
शस्तस्य विद्यते ॥ न हि कल्याणकृत्कश्चिद्-
गतिं तात गच्छति ॥ ४० ॥

या अर्जुनाच्या प्रश्नाचे उत्तर श्रीकृष्ण भगवान् सांगतात. हे पार्था अर्जुना,
त्याचा इह (यालोकी) नाश म्हणजे नीच योनीची प्राप्ति, अमुत्र (परलोकी) नाश-
म्हणजे नरक प्राप्ति ही दोन्ही ही होत नाहीत. कारण हे ताना, बाबा अर्जुना, हे लोकरीती
प्रमाणे वत्सल तेने संबोधन आहे. कल्याणकृत् (शुभकर्म करणारा) कोणी दुर्गतीला-
पावत नाही. तुझे प्रश्नांतील पुरुष शस्त्रेने प्रथम प्रचल झाल्यामुळे शुभकर्म करणा-
रा होतो यामुळे तो दुर्गतीला जाणार नाही. ॥ ४० ॥

प्राप्य पुण्यकृतान् लोकानुषित्वाशाश्वतोः समाः ॥
शक्तीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो भिजायते ॥ ४१ ॥

या लोकीं आणि परलोकीं हीं त्यास महत्त्व प्राप्त होतें असे सांगतात. पुरु-
ष मरण पावल्यानंतर तो जर सक्ताम आहे तर अश्वमेधादि पुण्य कर्म करणारास जे प्रा-
प्त व्हावयाचे लोक त्यास जाऊन तेथें बहुत वर्षे पर्यंत राहून त्या लोकांतील सरस्व-
भोगून सदाचार संपन्न जे श्रीमंत त्यांचे गृहीं जन्मास येतो. जे सदाचार संपन्न आ-
हेत ते सत्कारणींच द्रव्याचा व्यय करतात. आणि पहिले पैसां ही मांढे पदाग्रत जा-
तात. असें तात्पर्य. ४१

अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् ॥ ए-
तद्धिदुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् ॥ ४२ ॥

तो योगभ्रष्टा विरक्त आणि निष्काम आहे तर त्या विपत्तीं सांगतात. अ-
थवा धीमंत म्हणजे ज्ञानसंपन्न जे योगी त्यांचे कुलांत जन्म पावतो. पूर्वी सांगित-
ले जे धर्मिक ते जर योगी नाहीत तर त्यांचे कुलांत जन्म पावत नाही, ज्ञान संपन्न यो-
ग्यांचे कुलांत जन्म होणें हें परंपरेनें मोक्षसाधन आहे. यामुळे फार दुर्लभ आहे. ४२

तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् ॥ यत-
ते च ततोभूयः संसिद्धौ कुरुनंदन ॥ ४३ ॥

हे कुरुनंदना अर्जुना, तें जन्म प्राप्त झाले म्हणजे त्यांत पौर्वदेहिक जो-

बुद्धिसंयोग म्हणजे पूर्वदेहाने ठायीं योगाभ्यास करीत असतां जिनकी योगभूमि प्राप्त झाली होती त्या भूमिकेन जिनके बुद्धीचा म्हणजे ज्ञानाचा लाभ झाला होता त्याप्रत पूर्वाभ्यासा पेक्षां अल्पाभ्यासानेच पावतो. नतः (तदनंतर) भूयः (पुनः) संसिद्धौ म्हणजे पूर्व भूमिके पेक्षां ही अधिक योग भूमि सिद्ध व्हावी याविषयीं यत्ने (यत्न करतो). ॥४३॥

**पूर्वाभ्यासेन तेनैव न्हियते द्यवशोपि सः ॥ जि-
ज्ञासरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ॥४४॥**

कोणी शिक्षित नसतां ही कसा यत्न करतो तें सांगनात. अवश्य म्हणजे प्रह्लादादिकां प्रमाणें पिता आदिकांनीं दुसरे मार्गाकडे योजिला तरी पूर्वीचा किंवा प्रतिबंधक कर्मांमुळे योगाभ्यासा विषयीं इच्छा न झाली तरी त्या कर्मांचा नाश झाल्यावर तो पूर्वाभ्यास तो त्या कर्मां पेक्षां ही बलवत्तर झाल्यावर आपले कडे ओढून घेतो. म्हणजे त्यास योगाविषयीं आसक्त करतो. हेंच स्पष्ट करून दाखविनात. योगा विषयीं जिज्ञासू म्हणजे योगस्वरूपाचें ज्ञान व्हांवें असें इच्छिणारा ही शब्दब्रह्माचा म्हणजे वेदोक्त कर्मांचे फलाचा अनिक्रम करतो म्हणजे त्याहून अधिक फल त्यास प्राप्त होतें, मग योगाभ्यासाचा ज्यास पूर्वीचा संस्कार आहे तो कर्मादिकांचे उत्तुंगन करून पुनः योगाभ्यासाविषयीं प्रवृत्त होईल म्हणून काय सांगायचाचें आहे. ॥४४॥

**प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः ॥
अनेकजन्मसंसिद्धस्तनो याति परां गतिम् ॥४५॥**

या प्रमाणें योगाभ्यासाची गति सांगून विषयांनीं आपलेकडे ओढून नेलेला जो योगाभ्यासाविषयीं पुनः प्रवृत्त होतो. त्याची गती सांगनात. प्राणवायूचा निरोध करण्याविषयीं जो दृढ प्रयत्न म्हणजे खेचरी आदिकरून मुद्रा करण्याचा दृढाभ्यास नेणें करून जो यत्नमान म्हणजे प्राणायामाभ्यास सिद्धी विषयीं यत्न करणाग तो संशुद्ध किल्बिष म्हणजे निष्पाप होतो. हाच अर्थ प्राणायामांनीं एव म्हणजे पाप ज्ञानें अशा प्रकारें मनुस्मृतीन सांगितला आहे. याच कारणास्तव तो अनेकजन्मांनीं संसिद्ध म्हणजे योगासिद्ध होऊन नंतर ज्ञानद्वारा मोक्षापन्न जातो. ॥ ४५ ॥

**तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योपि मतोऽधिकः ॥
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥४६॥**

याच कारणानें योग्याची रक्ती करताना. वृच्छ चांद्रायण मासोपवासादिक तप करणारां पेक्षां योगीश्रेष्ठ आहे आणि ज्ञानी म्हणजे ब्रह्मात्मा परोक्ष ज्ञान नसून जे वृ-

या पांडित्य ज्ञानी त्यांहून ही योगी श्रेष्ठ असें मान्य आहे आणि कर्मी म्हणजे अग्निहो-
त्रादि कर्मकरणास पेक्षा ही योगी अधिक श्रेष्ठ आहे यास्तव हे अर्जुन नूं योगी हो. ८६.

योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना ॥ श्रद्धा
वान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ ४७ ॥
इति श्रीमद्भगवद्गीता सूक्तनिषत्स ब्रह्मविद्यायां
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अभ्यास यो-
गो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ ॥ श्रीकृष्ण ॥

कर्म योगाच्या निरूपणाचे प्राधान्यं करून महावाक्यांनील त्वंपदार्था-
चा विचार समाप्त करून अंतःपर उपासनेचें निरूपण प्रधानत्वं करून महावा-
क्यांनील तत्पदार्थाचा विचार सांगावा. या इच्छेनं मां वें फल दाखवून प्रथम उपा-
सनेची स्तुति करताना, “देवमेवा परेयत्नं” एथून जें पंचमाध्यायानं सांगितलें स-
र्व योगी त्यांमध्ये मद्गतेन अंतरात्मना म्हणजे मी जो वास्तव भगवान् त्याचे रा-
यीं स्थापन केलेले अंतःकरणें श्रद्धा युक्त होत्याना मां म्हणजे मजपत जो भ-
जतो तो मला युक्ततम म्हणजे फारश्वाच्य, श्रेष्ठ, स्तुत्य असा मान्य आहे, यास्त-
व नूं माझा भक्त हो असें तात्पर्य. ॥ ४७ ॥ इति श्रीमद्भगवद्गीता याः रघुना-
थ शास्त्रि कृत भाषा विरुत्तो षष्ठोऽध्यायः समाप्तः ॥ ६ ॥

अध्याय ७ वा.

श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ मय्यासक्तमनाः पा-
र्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः ॥ असंशयं समग्रं मां
यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥ १ ॥

पूर्वाध्यायांनी मला परमेश्वरत्वं करून जो भजतो तो मोठा श्रेष्ठ आहे अ-
सें सांगितलें त्या विषयीं पूर्वोक्त निष्काम कर्मयोगापेक्षां तुझे भजन विलक्षण (भि-
न्न) कर्में आणि योगापेक्षां कोणतें गुणानीं तुझे भजन करणारास श्रेष्ठत्व आहे.
अशी शंका येईल अथवा तुझे परमेश्वरस्वरूप समजल्या वांचून तुझे भजन कसें हो-
ईल अशी शंका येईल तर त्या शंकेचा परिहार आपणच श्री भगवान् करताना रा-
जाचा आश्रय केलेला कोणी पुरुष धन आणि मान यांजकडे आसक्त असतो तसा
न होऊन माझेच रायीं ज्याचें मन आसक्त आहे असा होत्याना मदाश्रय म्हणजे प-
रम पुरुषार्थ स्वरूप जो मी त्याचेच प्राप्तीची इच्छा करणारा आणि योगं युञ्जन् मू-

णजे माझे ठायीं समाधीचें अनुष्ठान करणारा असा होत्सना “ सर्व भूतस्थ-
मात्मानं ” असें जें पूर्वी सांगितलें तें केलें त्वं पदार्थाचे विचार समयीं जरी मा-
झे ज्ञान झालें असलें तरी ईश्वर जीवाहून भिन्न आहे असें पानंजल म्हणजे यो-
गी किंवा तार्किक मीमांसक म्हणतात. सांख्य ईश्वर नाही असें म्हणतात. इत्या-
दिक पूर्वी सांगितलेले ईश्वर स्वरूपाच्या विषयींचे विवादानें किंवा अज्ञानानें संश-
य रूपच होण्या जागे आहेत यासुद्धें समग्र नव्हे या साठीं तत्पदार्थ जो मी ईश्वर या-
प्रत असंशय म्हणजे संशय रहित [निश्चयात्मक] समग्र ज्ञानानें जसें जाणशील
तसें तुला सांगतो. विभूतिचल, ऐश्वर्य येणें करून युक्त मी असा समग्र पद-
चा कोणी अर्थ करताना. ॥१॥

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः ॥ य-
ज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञानव्यभवशिष्यते ॥२॥

जें पुढें सांगावयाचें तें ऐकण्यास श्रोत्याची श्रद्धा उत्पन्न व्हावी या साठीं-
त्याचें पूर्वी स्तोत्र करताना. ज्ञान म्हणजे ज्ञानानें प्रकाशित होणारें जें सत्यज्ञान,
आनंद अद्वितीय स्वरूप इदं म्हणजे जीवस्वरूपाहून भिन्न नव्हे असें सर्वात्म्य भू-
त ब्रह्म तें अशेषतः म्हणजे त्याचें ज्ञान होण्यास जी साधनें त्यां सद्धां वक्ष्यामि म्ह-
णजे सांगतो. शब्दाचा स्वभाव परोक्षज्ञान उत्पन्न करण्याचा आहे यास्तव स्वर्ग
आहे, धर्माधर्म आहेत. या वाक्यां पासून स्वर्ग धर्मादिकांचें जसें परोक्ष ज्ञान हो-
तें त्या प्रमाणें तुमचे वाक्या पासून पूर्वीक्त ब्रह्मस्वरूपाचें परोक्ष ज्ञान मला जरी-
झालें तरी मी ईश्वर नव्हे. संसारी, स्मरणी, दुःखी, कर्ता, भोक्ता, बद्ध आहे असा-
जो मला अपरोक्ष भ्रम झाला आहे त्याची निवृत्ति त्या परोक्ष ज्ञानानें कशी होईल
अशी शंका येईल तर त्या विषयीं सांगताना. सविज्ञान म्हणजे अपरोक्ष किंवा अनु-
भवात्मक ज्ञान या सद्धां पूर्वीक्त ज्ञान तुला सांगतो. नातर्य - जो कधींही अपरो-
क्ष नव्हे असा जो अर्थ त्याचें परोक्षच ज्ञान वाक्या पासून होतें असा शब्दाचा स्वभा-
व असला तरी जो नित्य अपरोक्षच अस्तून अज्ञानादि कारणासुद्धें त्याची अपरोक्ष-
ता जाऊन ज्यास परोक्षता येते त्या विषयींचें अपरोक्ष ज्ञान वाक्यरूप शब्दा पासून
ही होतें. असाही शब्दाचा स्वभाव लोकांन पाहिला आहे यास उदाहरण -
तूं दशम आहेस असें वाक्य आहे तें असें - कोणी दाहा पुरुष नदी उतरून पली-
कडे गेले वरतु त्या दाहांतील आपण एक असतां ही संख्या करतें वेळेस त्यानें-
आपणास सोडून मांजलें यासुद्धें नदीचे पलीकडील पुरुषा बरील नऊ या सं-
ख्येचे ज्ञानानें मी दाहावा आहे असें विवेक ज्ञान त्याचें नष्ट होऊन मी दाहावा
असें तो जाणताना झाला आणि त्या दशमाचे अज्ञानानें आपण दाहावा असतां ही-

दशम दिसत नाहीं तेव्हां दशम नाहीं तो नदीं मरण पावला असें तो बोवूं लागला. हें त्याचे अज्ञानानें केलेलें आवरण म्हणावें आणि त्यामुळे जो शोक हृदय नाडनादिक करूं लागला. हें अज्ञानाचें कार्य आहे, नंतर कोणी आप्त तेथें आला त्यानें त्यास-कां शोक करितोस असें विचारल्या नंतर दशम मरण पावला असें त्यानें सांगितल्या-वर त्या आप्तानें त्यासुद्धां दाहा पुरुषांची संख्या करून दशम मरण पावला नाहीं दश-म आहे असें सांगितलें तेव्हां त्या आप्त वाक्या वरून दशम आहे असें स्वर्गादिलोक आहेन अशा परोक्ष ज्ञाना प्रमाणें परोक्ष दशमाचें ज्ञान प्रथम त्यास होऊन मग तो-कोठें आहे अशा प्रश्नावरून त्या आप्तानें त्यासुद्धां गणना करून दाखवून हे नऊ आणि दाहावा तूं असा उपदेश केला. त्या पासून अज्ञानानें जो भ्रम झाला होता तो-जाऊन दशम मी आहे असें अपरोक्षानु भवात्मक नित्य अपरोक्ष जो स्वात्मा त्या विष-याचें ज्ञान त्यास उत्पन्न होऊन त्याचा शोक गेला. त्या प्रमाणें प्रथम ब्रह्मस्वरूप को-णानें अशा प्रश्नावरून ब्रह्म सत्य ज्ञानानंदात्मक अहितीय आहे अशा वेदवाक्याच्या उपदेशानें सत्य ज्ञानानंदात्मक ब्रह्म आहे असें परोक्ष ज्ञान प्रथम होऊन त्याचीं जी-लक्षणें तीं पूर्वोक्त रीतीनें आपले स्वरूपावर आहेत असें पंच कोशदिकांचे विवेक रू-प विचारें करून जाणून तें ब्रह्म आणि आत्मा एकच असावे अशी संभावना होते. नंत-र तें ब्रह्म तूंच आहेस अशागुरू पासून झालेले महावाक्याच्या उपदेशा पासून नि-त्य अपरोक्ष जो आत्मा त्याचें ब्रह्मस्वरूपानें अपरोक्षानु भवात्मक ज्ञान होऊन सर्व अज्ञान घून भ्रम शोका पासून जीव मुक्त होतो. यत् म्हणजे जें ब्रह्मस्वरूप जाणल्या-वर भूयः म्हणजे पुनः दुसरे ज्ञानव्य (जाणावयाचें) अवशिष्ट राहान नाहीं. सर्व ज-गास सद्रूप ब्रह्मच कारण आहे त्या जगाची सत्ता कारण भूत ब्रह्मसत्तेहून निराळी-नाहीं, नामरूपमिथ्याच आहे तें सोडून पाहिलें म्हणजे जगाचें स्वरूप सद्रूपच आ-हे. जसें घटादिकाचें नामरूप सोडून मृत्तिकाच स्वरूप तसें. तेव्हां सर्व सद्रूपानें ब्र-ह्म स्वरूपच आहे यामुळे ब्रह्मज्ञानानें सर्व जाणलें तेव्हां त्याहून दुसरे ज्ञानव्य नाही-च असें नात्यर्थ. ॥२॥

**मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये ॥ य-
ततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ ३॥**

याच ज्ञानाला दुर्लभत्व दाखवून त्याचा स्तव करताना. जीव असंख्य आहे-त त्यांमध्ये मनुष्यांशिवाय दुसरे जीवांची ज्ञानविषयीं प्रवृत्तिच नाहीं. मनुष्यांत हो-हजारांत एकादा पुण्यवशें करून ज्ञान आपणास प्राप्त व्हावें याविषयीं प्रयत्न करतो. सहस्रत्रावि प्रयत्न करणां मध्ये ही पुण्यवशें करून कोणी एकादाच मी परमेश्वर असें तत्त्वतः म्हणजे स्वात्मत्वे करून जाणतो. असें हें ज्ञान दुर्लभ आहे तथापि तुला-

सांगितां. असें नात्यर्थ. ॥ ३ ॥

**भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ॥-
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४ ॥**

ब्रह्मज्ञानानें सर्वे जाणलें जाणें कांहीं जाणावयाचें राहान नाहीं असें जें पूर्वें सांगितलें त्याची उपपत्ति करण्यासाठीं सर्वचेतना चेतन प्रपंच ज्ञानस्वरूप ब्रह्म-
रूपच कारणा पासून उत्पन्न झालेला आहे असें सांगितान. भूमी (पृथ्वी) आप (उदक), अनल (तेज), वायु (वायु), ख (आकाश), मन, बुद्धि, अहंकार हे भू-
म्यादिक विकारच आहेत. आणि पुढें ही आठ प्रकारची प्रकृति म्हणून सांगितान. यास्तव भूमिशब्दानें भूमीची प्रकृति म्हणजे स्वरूप ज्यास पंच तन्मात्र म्हण-
तात. तें घ्यावें. या प्रमाणेंच पुढें ही जाणावें. आपशब्दानें रसतन्मात्र, अनलश-
ब्दानें रूपतन्मात्र, वायु शब्दानें स्पर्शतन्मात्र, ख शब्दानें शब्दतन्मात्र, मन शब्दा-
नें त्याचा कारण भूत अहंकार, बुद्धि शब्दानें महत्त्व ज्यास समष्टि बुद्धि असें म्हण-
तात, अहंकार शब्दानें त्यास कारण भूत मूल प्रकृति किंवा अविद्या ही त्या उदका-
दिकाची प्रकृतिरूप सूक्ष्म रूपें घ्यावीं, या आठ भेदांनीं भिन्न आठ प्रकारची माद्री ही मूल प्रकृति आहे अथवा अभिन्ना असा पद लेव करतुन ही आठ प्रकारची प्रकृ-
ति मे म्हणजे माझेहून अभिन्ना आहे. जसें शक्ती, शिंपला, वर भासलेले रज-
न (रुपें) शक्तीहून अभिन्ना आहे त्याप्रमाणें अथोदयाध्यायान "महाभूतान्यहं-
कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च ॥ इन्द्रियाणि दशैकंच पंचचेंद्रिययोगिनः ॥ आश्लोकानि पंच-
महाभूतं, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, पांच ज्ञानेंद्रियं, पांच कर्मेन्द्रियं, मन, आणि शब्द-
स्पर्शरूपरसगंध हे पांच विषय अष्टावतुर्विंशति नत्वांच भेदानं भिन्न प्रकृतिचो-
वीस प्रकारची आहे असें सांगितलें आहे. तथापि पूर्वोक्त आठ भेदानच बाकीच्या
नत्वांचा समावेश कराना. या अभिप्रायानें येथें आठच भेद प्रकृतीचे असें सांगि-
तलें आहे. सांगितलेले आठ भेदानचतुर्विंशति नत्वांचा समावेश करानावयाचा तो
असा एथील भूम्यादिक शब्दांनीं पंचमहाभूतं आणि त्यांचीं पूर्वोक्त पंच तन्मा-
त्रादिक सूक्ष्म रूपें घ्यावीं, अहंकार शब्दानें अहंकार आणि अहंकाराचीं कार्ये जी-
पांच ज्ञानेंद्रियं आणि पांच कर्मेन्द्रियं अशीं अकरा घ्यावीं, बुद्धिशब्दानें महत्त्व घ्या-
वें, मन या शब्दानें चक्षुर्नयनं जाणावयाचें असें जें महत्त्व तें घ्यावें. ॥ ५ ॥

अपरेऽक्षितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां ॥ जो-

वामूतां महाबाहो ययंद धार्यते जगत् ॥ ५ ॥

याप्रमाणें क्षेत्र स्वरूप प्रकृति सांगून क्षेत्रज्ञ रूप प्रकृति सांगितान. ही ह्-

वेत्ति आठ प्रकारची प्रकृति जड आहे. यासुळे या प्रकृतीस अपर प्रकृति म्हणतात. या अपर म्हणजे कनिष्ठ जड प्रकृती हून दुसरी चेतन जीवस्वरूप उत्कृष्ट प्रकृति माझी आहे. असें हे महाबाहो अर्जुना, तूं जाण. या चेतन प्रकृतीस क्षेत्रज्ञ असें म्हणतात. जीवस्वरूप प्रकृतीस उत्कृष्टत्वा विषयीं कारण सांगतात. यथा म्हणजे ज्या जीवस्वरूप प्रकृतीनें या सर्व जगाचें आपले कर्मद्वारा धारण केले आहे. तात्पर्य- जीवाचें केलेलीं जीं श्रमभाशाभ कर्में त्यांचें सुख दुःख रूप जें फल त्याच्या भोगण्याचा समय जेव्हां प्राप्त होतो तेव्हां त्या कर्मबलाचें ईश्वरास जग करण्याची इच्छा उत्पन्न होऊन तो जगाची उत्पत्ति करतो. उत्पन्न झालेले जग जीवांचे कर्मांचा फलोपभोग समाप्त होईतो पर्यंत राहतें. नंतर त्याचा लय होतो. असें श्रमज्ञान सांगितलें आहे. या वस्तु जगाची स्थिति होण्यास आपले कर्मद्वाराचें जीवच कारण आहे. ॥ ५ ॥

**एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय ॥ अ-
हं हस्तस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥**

देवस्वरूप अपर प्रकृति आणि क्षेत्रज्ञ तो जीव ती पर प्रकृति असें सांगून- त्यांचे द्वारा आपआप जगाच्या उत्पत्ति स्थिति लयाचें कारणत्व सांगतात. एतद्योनीनि म्हणजे चा माझ्या देव परापर प्रकृति आहेत यांनि म्हणजे उत्पत्तिस्थिति लयाचें- कारण जगाचा प्रसारा सर्व भूत आहेत. असें जाण घ्यावे. अपर जड प्रकृतीचा देहादि रूपाने परिणाम होतो. नंतर माझी अंशभूत जी चेतन जीवस्वरूप पर प्रकृति ती भोक्तृ स्वरूपानें त्या देहांत प्रवेश वस्तुतः फलोपभोग समाप्त होईतो पर्यंत. त्या देहादिकांस आपले कर्मबलाचें धारण करते, या देवही प्रकृति माझे पासूनच उत्पन्न झाल्या आहेत. यास्तव प्रकृती स्वरूपा सर्वजगाचा प्रभव म्हणजे उत्पत्ति कर्ता परम-कारण मीच आहे, तथा म्हणजे तसाच प्रलय म्हणजे प्रलय स्थान मीच आहे. ॥ ६ ॥

**मत्तः परतरं नान्यत्किंचिदस्ति धनं जय ॥ मयि -
सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा द्य ॥ ७ ॥**

हे धनंजया अर्जुना, सांगितले कारणानें मत्तः म्हणजे माझे शिवाय परतर म्हणजे दुसरे कोण तेही श्रेष्ठ असें जगाचे सृष्टिस्थिति लयांस स्वतंत्र कारण नाही. जगाची उत्पत्ति आणि लय हे ब्रह्माचे ठिकाणी आहेत असें सांगितल्यानें जगास ब्रह्मा उपादान कारण आहे यासुळे ब्रह्मसत्तें तू जगसत्ता भिन्न नाहीं यास दृष्टान घटादिकांची उत्पत्ति सृष्टिके पासून होतें आणि लय ही निवे ठायीं होतो यास्तव घटादिकास सृष्टिका उपादान कारण आहे, उपादान कारणाहून कार्याची पृथक् सत्ता नाही. घट असा आकार हा बाणीनें निष्पन्न झालेले नाममात्र आहे परंतु सृष्टिके शिवाय घटाची दुसरी-

गुणात्मक प्रकृतीचे कार्यभूत आहेत यास्तव मत्तएव म्हणजे रसतन्मात्र स्वरूप-
सूत्रात्मक माझे पासूनच उत्पन्न झाले आहेत असें तूं जाण. या प्रमाणें जर तूं सर्व-
जगत् स्वरूप आहेस तर जगाचे विकारानें तुला विकारित्त्व येईल अशी शंका होई-
ल तर त्या विषयीं सांगताना, ज्या रसादिक पदार्थांचे मागीं आप म्हणजे उदकादिक-
पदार्थ प्रोत म्हणजे आश्रित आहेत म्हणून सांगितलें तें सूत्रात्म्याचे अवयव भूत-
मिथ्या जड स्वरूप आहेत त्यांचे मागीं मी नाहीं म्हणजे माझे स्वरूपाचे मागीं भासले
त्या जगास अधिष्ठानभूत जो मी याची सत्ता स्फुरणें करून प्राप्त होऊन भ्रम काली-
तें जग अस्ति म्हणजे आहे, भानि म्हणजे भासतें, अशा व्यवहारास मात्र योग्य हीतें.
जसें रज्जु, शक्ति, इत्यादिकांवर भासलेले सर्प रजतादिक रज्जु शक्तींचे सत्तेनें पृ-
र्वोक्त व्यवहारास मात्र योग्य होताना तसें, परंतु मी, मिथ्या जड जगस्वरूप नाहीं. ज-
सें रजन सर्प, शक्ति रज्जु स्वरूप नाहीं तसें ते पूर्वोक्त पदार्थ मयि म्हणजे माझे मागीं
अध्वरस म्हणजे भ्रमानें शक्तीवर रजता प्रमाणें भासले आहेत, कार्यभूत जगास-
कारणभूत ब्रह्माशीं अनव्यक्त जें सांगितलें तें जग आणि ब्रह्म एकच आहे अशा ना-
त्यर्यानें सांगितलें नाहीं तर जग सत्ता ब्रह्मसत्तेहून भिन्न नाहीं ब्रह्माचें स्वरूप भूत सत्ते-
नेंच पूर्वोक्त प्रकारानें अस्ति, भानि या व्यवहाराची उपपत्ति होणे अशा नात्यर्यानें सांगि-
तलें आहे. ॥१२॥

**त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् ॥ मो-
हितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् ॥१३॥**

असा जो परमेश्वर तूं याप्रत पूर्वोक्त स्वरूपानें सर्व कां जाणत नाहीत असें
अर्जन म्हणेल तर त्या विषयीं सांगताना, त्रिभिः म्हणजे प्रकाश प्रवृत्ति मोहात्मक किंवा
पूर्वोक्त धर्मज्ञानादिक गुण एतन्मय म्हणजे सत्वरज तमो गुणां पासून उत्पन्न झाले-
ले विकारात्मक भाव म्हणजे पदार्थ त्यानीं हे सर्व मोहित झालेले जग एभ्यः म्हणजे-
या भावांहून परम्हणजे यांनीं रहित किंवा यांचा संबंध ज्यास नाहीं असा जो यांचा नि-
यंता अव्यय (नाशरहित) मी याप्रत सांगितले स्वरूपानें जाणत नाहीत. ॥१३॥

**दैवी लोषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ॥ मा-
मेव ये प्रपद्यंते मायामेतां तरंति ते ॥१४॥ ॥**

तर कोण जाणताना तें सांगताना, जीव स्वरूपानें लीले करून क्रीडा करणार
जो देव मी याची ही प्रसिद्ध पिंड ब्रह्मांड रूपानें परिणाम पावलेली आणि आत्मास्व-
प्रकाश आनंद विद्रूप असतां ही तो आपणास जाणत नाहीं असा सर्वांस अचुभय-
आहे यावरून जी आहे असें कल्पना करण्यास योग्य झालेली आणि जीस अविद्या-

ही म्हणताना. आणि जिचा अतिक्रम करण्यास फार कठीण आहे अशी माझी माया-
 आहे या मायेपासून तरण्याचा उपाय सांगताना. मायेव म्हणजे सर्वभूतांचा आत्मा-
 सर्वभूतांत स्थित असा जो मी वास्तुदेव त्या प्रत्यक्ष ये म्हणजे जे प्रपद्यंत म्हणजे स्वा-
 त्त्यले करून भजताना ते, मायामेतां तरति म्हणजे या मायेपासून तरताना. अधिष्ठान-
 ज्ञानानेच समूल भ्रमाचा नाश होतो दुसरे ज्ञानाने किंवा मनाचे वृत्तीच्या निरोधाने हो-
 त नाही असा अर्थ. त्याचे तात्पर्य असे- ईश्वर आणि जीव असा विभाग जेथे नाही.
 असें जें शब्द चिन्मात्र ब्रह्मस्वरूप त्याचे आई मायेची कल्पना झाली म्हणजे त्या मा-
 योपाधिकास ईश्वर अशी संज्ञा होणे, त्या मायारूप दर्पणाचे व्ययी त्या मायोपाधिकचे-
 तत्त्वाचा प्रतिबिंब जो होतो तो जीव त्यास बिंबभूत ईश्वराच्या अनुरोधाने म्हणजे-
 आपण ईश्वराचे स्वाधीन होऊन जीवास आपले वश करून संसारांत येणें जाणें अ-
 शा व्यापारानें युक्त करते जसें मुराचे अनुरोधानें दर्पणांतील प्रतिबिंबचलनादिक
 क्रियायुक्त होणें किंवा दर्पण मलिन झालें किंवा छिन्नभिन्न झालें म्हणजे दर्पणांतील
 प्रतिबिंब ही मलिन किंवा छिन्नभिन्न होणें त्याप्रमाणें जीवास बिंबभूत ईश्वरावरील
 चैतन्य आणि मायेवरील सर्वस्वदुःखादिक संसारांत जन्मास जाणें येणें यांनीं-
 जीव स्वरूप युक्त होणें हेच मायेस ईश्वराधीनत्व आणि मायेचे द्वारा ईश्वरास सर्वज-
 गाचे उत्पत्त्यादिकांचे कर्तृत्वादिक मायी परमेश्वर या विश्वाची सृष्टि करितो त्या सृष्टींत
 मायेनें वश केलेला दुसरा जीव निरुद्ध म्हणजे बद्ध झाला आहे या भ्रमाच्या श्रुतींत-
 सांगितलें आहे, या प्रमाणें एकच माया उपाधि किंवा दर्पण स्थानापन्न होऊन ईश्वर
 रूप बिंब आणि प्रतिबिंब रूप जीव असा विभाग करते किंवा प्रस्तावनेंत लिहिले प्रमा-
 णें एकच माया अविद्या आणि माया या दोन प्रकारची होऊन मायेत प्रतिबिंबित ईश्वर
 आणि अविद्येत प्रतिबिंबित जीव असा विभाग करते. या जीवेश्वराहून निराळे उपाधि-
 रहित या दोहोंमध्ये राहिलेलें शब्दचैतन्य मुक्तानीं पावावयाचें ते तृतीय आहे, हे-
 जीवेश्वर आपले उपाधीचे पक्षपातानें उपाधिद्वयेंत अल्पज्ञ शाय म्हणजे शासनक-
 रण्यास योग्य जीव आणि सर्वज्ञ शास्त्रा नियंता ईश्वर असे होताना. हा जीवासजेव्हां
 ईश्वराश्रयानें झालेलें ईश्वर प्रसादे करून आपलें आणि ईश्वराचें सच्चिदानंदात्मक
 अद्वितीय स्वरूप एकच आहे साधा आणि निणें कल्पिलेले जें सर्व उपाधि ने मिथ्या आ-
 हेन ने आपल्या स्वरूपां नाहीत. ईश्वर आणि मी निरुपाधिक स्वरूपानें एकच आहें.
 असें ब्रह्मात्मनस् ज्ञान होणें तेव्हां माया नष्ट होऊन जीवास पूर्वेक तृतीय चिन्मात्र स्-
 रूपाची प्राप्ती होऊन तो मुक्त होतो. ॥१४॥

न मां दुष्कृतिनां मूढाः प्रपद्यन्ते नराभमाः ॥ -

माययापहतज्ञाना आसत्तं भावमाश्रिताः ॥१५॥

असें आहे तर सर्व तुला कां भजन नाहीत असें म्हणेल तर त्याविषयीं सांगताना. दुष्कृतिनः म्हणजे पापाचरण करणारे अनएव त्यांची चित्तशक्ति नाहीत. समुलें मूढ म्हणजे आत्मानात्म विवेकज्ञानरहित असे अनएव नरांमध्ये जे अधम-आणि मायेनें अपहृत म्हणजे नष्ट झालें आहे ज्ञान म्हणजे सच्चिदानंदात्मका द्वितीय ब्रह्मात्मन त्व ज्ञान ज्यांचें येणें करून मायेस आवरण करण्याची शक्ति आहे असें सूचविलें यासुलें आस्कर भाव म्हणजे विरोचनादिक जे अस्कर त्यांचा जो भाव म्हणजे देहेंद्रियादिकच आत्मा आहे याहून दुसरा आत्मा नाही यास्तव “ कर्णकृत्वा घृतं पिबेत् ” या लौकिकांनील न्यायानें देहेंद्रियादिकांचेच विषय भोगें करून समाधान करावें हाच मुख्य पुरुषार्थ आहे इत्यादिक जो चित्ताभिप्राय किंवा सिद्धांत याप्रत आश्रित म्हणजे आश्रय केलेले, येणें करून मायेस विक्षेप करण्याची शक्ति आहे असें सूचविलें. या प्रमाणें यादीहां शक्ती करून मायेचे योगानें आपलें वास्तविक स्वरूपाचें आवरण झाल्या सुलें देहादिकांवर आत्मत्व भ्रम होऊन त्याचे स्वरूपासाठीं दुष्कृत करणारे असे मूढ किंवा दंभ, दर्प, क्रीध, पारुष्य इत्यादिक जे अस्करांचे स्वभाव त्यांप्रत आश्रय केलेले जे आहेत ते मांन प्रपद्यंते म्हणजे मजप्रत भजन नाहीत संसार रूप अनर्थच पावताना. ॥१५॥

चतुर्विधा भजंते मां जनाः सकृत्तिनोऽर्जुन ॥

आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥१६॥

देहाभिमान असनां ही मज पासून भय पावून सकृत् म्हणजे पुण्याचरण च करताना असे जे पुण्यवंत ते जन मला भजताना. हे अर्जुना, ते जन ही सकृत्ताचे नारनभ्यानें चार प्रकारचे आहेत. ते सर्वही माझी प्राप्ती व्हावी अशा कामनेचेच नाहीत. कोणी आर्त म्हणजे तस्कर व्याघ्रादिकांनीं पीडा केलेला असतो तो त्या पीडापरिहारार्थ मला भजनो. कोणी जिज्ञासू म्हणजे आत्मस्वरूपाचे अज्ञानाचा नाश होण्यासाठीं आत्मतत्त्व समजावें अशी इच्छा करणारा असतो तो ज्ञानप्राप्त्यर्थ मला भजनो. कोणी अर्थार्थी म्हणजे धन स्त्री पुत्रादिक इच्छिणारा त्या अर्थाचे प्राप्तीसाठीं मला भजनो आणि कोणी ज्ञानी म्हणजे आत्मतत्त्ववेत्ता असतो तोही मला भजनो हे जन्मान्नराजित पुण्यवंत आहेत तर मला भजताना. नाहीतर त्याच्या कामनेनें क्षुद्रदेवतांसच भजताना असें सकृत्ति येणें करून सूचविलें. ॥१६॥

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते ॥

प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं सच मम प्रियः ॥१७॥

हे सर्वही सकृत्ति आहेत तथापि त्यांमध्ये ज्ञानी ईश्वरत्व किंवा आत्मतत्त्व

एकच आहे त्या शिवाय दुसरा भजनीय पदार्थच नाही अशानिश्चयानें नित्य म्हणजे निरंतर युक्त म्हणजे मन्त्रिष्ठ आहे आणि एकभक्ति म्हणजे मी जो एकवासुदेव सर्वोचा आत्मा त्याचेच ठायीं सर्वदा ज्याची भक्ति आहे कधींही तीचा व्यभिचार (विपर्यास) नाही त्यामुळे तो निशिष्यने म्हणजे अधिक आहे आर्तादिक त्या त्या अर्थाची प्राप्ति झाली म्हणजे मला भजन नाहीन यासुळे ते नित्ययुक्त नाहीन. आणि जे रोगी आर्त आहेत ते सूर्याला भजतात जे ज्ञानार्थी आहेत ते सरस्वतीस भजतात. द्रव्याद्यर्थी कुबेरादिकांस भजतात. यासुळे ते अनेक भक्ति म्हणजे अनेकांची भक्ति करणारे आहेत ते एकभक्ति नाहीन असें नात्यर्थ. आणि ज्ञानी एकभक्ति आहे यास्तव ज्ञान्यास मी परम प्रेमास्पद आत्मस्वरूप आहे म्हणून अत्यंत प्रिय आहे. आपला आत्मा जसा प्रिय आहे तसा दुसरा कोणी प्रिय नाही, सर्वही आत्म्यासाठींच प्रिय आहे असें सर्व लोकांत प्रसिद्धच आहे, आणि तो ज्ञानी मला फार प्रिय आहे, भक्त फार दुर्लभ आहे असें नात्यर्थ. ॥१७॥

**उदारः सर्वेष्वेते ज्ञानीत्याद्यैव मे मतम् ॥ आ-
स्थितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् ॥१८**

हे सर्व माझी भक्ति करतात. यासुळे उदार म्हणजे उत्कृष्टच आहेत अथवा मला प्रियच आहेत, तथापि ज्ञानी माझा आत्मा आहे म्हणजे आत्म्या प्रमाणें निरति शयिन प्रिय आहे असें माझे मत आहे कारण तो युक्तात्मा म्हणजे मीच भगवान् वासुदेव आहे मी त्याहून अन्य नाही असें ज्याचें उत्तम प्रकारें माझे ठायीं चित्त आहे असा होत्साना 'अनुत्तमां गतिं मामेव आस्थितः' म्हणजे ज्या पक्षां उत्तम प्राप्त व्हावयाचें स्थान नाही असा जो ब्रह्मस्वरूप मी वासुदेव त्याप्रत गमन करण्या विषयीं प्रवृत्त होऊन माझी भक्ति करणारा आहे दुसऱ्या निष्ठांसारखा आरोग्यादिक प्राप्त व्हावें या इच्छेनें माझी भक्ति करणारा नाही. ॥१८॥

**बहूनां जन्मनामंते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ॥ वा-
सुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः ॥१९॥**

पुनः ज्ञान्यानी स्तुति करतात. ज्ञान प्राप्त्यर्थ ईश्वरोद्देशानें निष्काम कर्माचरण करून चित्तशुद्धीने द्वारा वेदांतादिकाचें श्रवण मननादिक करीत असतां बहुजन्मांचे अंती वासुदेवः सर्वमिति ज्ञानवान् म्हणजे शेषदेव जन्मीं सर्व वासुदेवच आहे अशा ज्ञानानें युक्त होत्साना 'मां प्रपद्यते' म्हणजे मला वासुदेवरूप ब्रह्माला स्वात्मत्वे करून अपरोक्षानुभवानें जाणतो. समहात्मा म्हणजे असा जो ब्रह्म भूत ज्ञानी तो सुदुर्लभ म्हणजे फार दुर्लभ आहे. येथें बहूनां जन्मनामंते येणें

करून पूर्वेक्त अपरोक्ष ब्रह्मात्म तत्त्वज्ञान होण्यास जो प्रतिबंध आहे तो नाश पावला म्हणजे पूर्वेक्तज्ञानवाच होतो इतकेंच विवक्षित (ग्राह्य) आहे. मुमुक्षु (मोक्षेच्छा) उत्पन्न होऊन भगवद्भक्ति, आत्मविचार इत्यादिक करण्यास प्रवृत्त जे झाले त्या सर्वांसही बहुत जन्मांचें अंतोच अपरोक्ष आत्मतत्त्वज्ञान होतें असें विवक्षित नाही. या विषयां निश्चय होण्यासाठीं विचार लिहितों. ब्रह्मात्मतत्त्वज्ञान, परोक्ष आणि अपरोक्ष किंवा अपरोक्षानुभवरूप या भेदानें दोन प्रकारचें आहे. त्यांतील परोक्षज्ञान होण्यास वेदशास्त्र गुरु यांचे वाक्यावर अश्रद्धा म्हणजे अविश्वास प्रतिबंधक आहे तिचा नाश होऊन श्रद्धा उत्पन्न झाली म्हणजे आत्मा सच्चिदानंदात्मक, अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप आहे अशा उपदेश वाक्या पासूनच आत्मतत्त्वाचें परोक्षज्ञान म्हणजे सांगितले स्वरूपाचें आत्मतत्त्व आहे असा निश्चय होतो. पूर्वेक्त आत्मतत्त्वाचा आत्मत्वे करून ब्रह्म साक्षात्काररूप अपरोक्षज्ञान उत्पन्न होण्यास अविचार म्हणजे विचार न करणें प्रतिबंधक आहे यास्तव वेदान श्रवण मननादिक विचार करावा. म्हणजे अविचार रूप प्रतिबंधकाचा नाश होऊन महावाक्या पासून विचाराचे साहाय्यानें आत्मतत्त्वाचें अपरोक्षज्ञान उत्पन्न होतें. महावाक्यांतील तत्त्वं पदार्थ जे ईश्वर जीव यांच्या वेदानवाक्यानें विचार केला तरी ब्रह्म आणि आत्मा यांचे ऐक्याचा साक्षात्कार महावाक्या पासून जर न होईल तर पुनः पुनः अपरोक्षज्ञान होईल तों पर्यंत विचार करावा. कारण अपरोक्षज्ञानास विचारा वाचून दुसरें कारण नाही. कारण जो अनुष्ठानाचा विधि अदृष्टार्थच आहे म्हणजे पुण्यार्थच आहे, त्याचें एकवारच अनुष्ठान पुरतें. जसें पुरोडाशार्थ व्रीहींचें प्रोक्षण करावें असें जें विधीनें सांगितले तें एकवार ही केले तरी अदृष्ट उत्पन्न होतें यास्तव त्याची आह्मि म्हणजे बारंवार अनुष्ठान नको परंतु जो अनुष्ठानाचा विधि दृष्टार्थ म्हणजे प्रत्यक्षफला साठीं आहे त्याचें अनुष्ठान नें फल होईल तों पावलां बारंवार केले पाहिजे. जसें विधीनें सांगितले व्रीहींचें अवहनन म्हणजे कांडणें तें एकवार केले असता व्रीही वरील कोंडा जाऊन पुरोडाशास उपयोगी चांगले स्वच्छ तांदुळांची निष्पत्ति (अवस्था) होत नाही यासाठीं कोंडा जाऊन शक्य तांदूळ होत तों पर्यंत व्रीहींचें कांडण (कांडणें) केले पाहिजे. तसा वेदान विचार अपरोक्षज्ञान होऊन अज्ञान निवृत्ति होणे हें दृष्टफल होईल तों पर्यंत केला पाहिजे. अनएव श्वेन केतूला उद्दालकानें तूं ब्रह्म आहेस अशा अर्थाच्या महावाक्यानें नऊवेळ उपदेश केला असें छांदोग्योपनिषदान लिहिलें आहे, आणि श्री वेदव्यासांनीं ब्रह्मसूत्रांत असेंच सांगितले आहे. या प्रमाणें मरण पर्यंत विचार केला तरी प्रतिबंधासुद्धें जर आत्मतत्त्वाचें अपरोक्षज्ञान न होईल तर प्रतिबंधाचा नाश झाला म्हणजे जन्मांतरीं पूर्वीं केलेल्या विचाराचे संस्कारानें अपरोक्षात्म तत्त्व साक्षात्कार होतो असें प्रतिबंध नसला तर याच जन्मीं विचारा पासून आत्मविद्या म्हणजे अपरोक्षात्म तत्त्वज्ञान होतें आणि प्रतिबंध असला तर जन्मां-

तरीं होतें. अशा अर्थाच्या स्वरूपांनीं वेदव्यासानीं सांगितलें आहे, आणि श्रवण करणारे ही बहुत अपरोक्षलें करून ब्रह्मात्मतत्त्व जाणत नाहीत, असें श्रुतींत ही सांगितलें आहे आणि वामदेव नामक ऋषींनीं वेदांत विचार केला असतां ही प्रतिबंधासुद्धेत्यांस त्या देहांत आत्मतत्त्व साक्षात्कार न होऊन दुसरा देह प्राप्त झाला तेव्हां त्यांस गर्भान् असतांच आत्मतत्त्व करून ब्रह्म साक्षात्कार झाला अशा अर्थाचा वेदांत मंत्र आहे, रुपांस (शेनकीस) आरंभ केल्या पासून कांहीं कालानेंच ते कर्म फलास येतें तसाच गर्भाधाना पासून कांहीं कालानेंच गर्भाचा परिपाक होऊन त्यास चैनन्य उत्पन्न होतें. तसा आत्मविचार ही शनैः शनैः म्हणजे कालें करून परिपक्व होऊन फलास येतो ह्यानें तत्कालच फलद्रूप होत नाही पुनः पुनः विचार केला तरी त्यास त्रिविध (तीन प्रकारचा) जो प्रतिबंध आहे त्याचा नाश झाल्या शिवाय त्या पासून आत्मतत्त्व साक्षात्कार होत नाही असें सुरेश्वराचार्यांनीं वार्तिकान्त सांगितलें आहे. तो प्रतिबंध भूत, वर्तमान आणि भावी असा तीन प्रकारचा आहे. भूत प्रतिबंधाचें उदाहरणः लौकिक गाथेनें ग्रंथांतरी लिहिलें आहे तें लिहिणें-कोणी एक संन्यासी संन्यासापूर्वीं गृहस्थाश्रमी असतां त्याचा एक महिषीचर बहुत स्नेह झाला होता नंतर संन्यास करून वेदांत श्रवणार्थ प्रवृत्त झाला तरी त्या पूर्वीच्या महिषीचे ठायीं झालेल्या स्नेहानें निचें बारंवार स्मरण होऊन गुरूनें उपदेश केलेले आत्मतत्त्वाचें त्यास अपरोक्ष ज्ञान झालें नाही. नंतर गुरूनें तो प्रतिबंध जाणून महिषींनील आत्मस्वरूपाचा उपदेश केला तेव्हां त्याचें चिंतन करीत असतां महिषी हा उपाधि सद्गून. त्यास केवळ आत्मतत्त्वाचें चिंतन होऊं लागलें यासुद्धेतें तो स्नेहरूप प्रतिबंध नाश पावून त्या संन्याशास आत्मतत्त्वाचा साक्षात्कार झाला. चिन्ताची विषय भोगाकडे आसली, प्रज्ञा म्हणजे बुद्धीनें महत्त्व, कुतर्क म्हणजे कुतर्कानें वेदवाक्याचे विपरीत अर्थ करणें, विपर्यय म्हणजे आत्मा कर्ता, भोक्ता आहं किंवा ईश्वराहून परमार्थनः-भिन्न आहे असा दुसरा ग्रह, हे वर्तमान प्रतिबंध यांच्या श्रवणादिकांच्या आचक्षिभगवद्भक्ति शमदमादिक इत्यादिकांनीं नाश झाला म्हणजे अपरोक्ष आत्मतत्त्व साक्षात्कार होतो. जन्मानंतर झालेंच पाहिजे असा जो प्रारब्ध कर्मरूप प्रतिबंध तो भावी प्रतिबंध, हा पूर्वोक्त वामदेवाचें दृष्टान्तानें जाणावा. तो वामदेवाचा एका जन्मानेंच नाश पावून त्यास अपरोक्षात्मतत्त्व ज्ञान झालें, भरतास विचार केला असतां ही अपरोक्ष ज्ञान हीण्या साठीं त्या प्रतिबंधाच्या नाशार्थ तीन जन्म घ्यावे लागले नंतर तो नाश पावला. अशी पुराणांत कथा आहे. जो योगभ्रष्ट झाला त्यास बहुत जन्म गेल्यावर प्रतिबंधाचा नाश होऊन ब्रह्मात्मतत्त्व साक्षात्कार होऊन तो मुक्त होतो असें-“ प्राप्य पुण्य कृतां लोकान् ” इत्यादि श्लोकांनीं गीतेंतच सांगितलें आहे ब्रह्मलोकानीं प्राप्ति व्हावी अशी इच्छा धरून जे वेदांत श्रवणादिक करतान त्यांस या लोकां आत्मतत्त्व साक्षा-

त्कार न होऊन ते ब्रह्म लोकीं जातात. नंतर त्यांस तेथें आत्मतत्त्व साक्षात्कार होऊन-
ब्रह्मदेवाचे प्रलय कालीं ते ब्रह्मदेवा बरोबर मुक्त होनात. असें वेदांतांत सांगितलें आ-
हे. या सर्व शास्त्रार्थांचे विचारावरून ब्रह्मात्मतत्त्व साक्षात्कारास जे त्रिविध पूर्वोक्त
प्रतिबंध आहेत त्यांचा नाश झाला म्हणजे वेदांत श्रवणादिक विचार आणि भगवद्भ-
क्तीनें झालेला भगवत्प्रसाद याचीं आत्मतत्त्व साक्षात्कार होऊन मुक्तिहोते. इतका अ-
र्थ बहूनांजनामंते ज्ञानवान् भवति तदनंतरं मां प्रपद्यंते. येणें करून संवत्त आ-
हे असें सिद्ध झालें. ॥१९॥

**कामेस्तेस्तेर्हृतज्ञानाः प्रपद्यंतेऽन्यदेवताः ॥ तं
तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥२०॥**

चार प्रकारचें भजनकरणारांत ज्ञान्याशिवाय दुसऱ्यांस सर्व वास्तुदेवता आ-
हे असें माझे परमेश्वर स्वरूपाचें ज्ञान होण्यास कारण सांगतात. ते: ते: कामे: म्हण-
जे द्रव्य, पुत्र, पशु, स्वर्ग इत्यादिकां विषयींच्या ज्या इच्छा त्यानीं हृतज्ञानाः म्हणजे राक्ष-
झालें आहे विवेकज्ञान ज्याचें असे आणि स्वया प्रकृत्या नियताः म्हणजे आपली जी-
जन्मांतराजित कर्म संस्कार रूप पुढें सांगावयाची देवी आणि आसहरी प्रवृत्ति तिणें आ-
पल्या स्वाधीन केलेले असे अज्ञानी. तं तं नियमं आस्थाय म्हणजे त्या त्या दंडादिक देव-
तांचें आराधन करण्याचें विधीत जेजे वतुर्दशयुप वासादिक नियम प्रसिद्ध आहेत. त्या-
चा स्वीकार करून अन्यदेवताः प्रपद्यंते म्हणजे सर्वांत भूत वास्तुदेवाहून अन्यदेव-
तांप्रत या देवते पासून हें फळ मी पावेन याकामनेनें भजतात. ॥२०॥

यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धया चिनुमिच्छति ॥

तस्य तस्याऽचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् ॥२१॥

यो यो भक्तः यां यां तनुं श्रद्धया अर्चिनुमिच्छति म्हणजे जो जो सात्विक, रा-
जस, किंवा तामस भक्त ज्या ज्या शरीराचे देव, यक्ष, राक्षस, पिशाचादिक देवतेप्रत श्र-
द्धें करून पूजावयास इच्छितो. तस्य तस्य म्हणजे त्यास त्यास तामेव अचलां श्रद्धां म्ह-
णजे त्याच त्याच सात्विकी, राजसी किंवा तामसी स्थिर श्रद्धेप्रत विदधामि म्हणजे मी
उत्पन्न करतो. ॥२१॥

स तथा श्रद्धया युक्तस्तस्य आराधनमीहते ॥ ल-

भतेच ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् ॥२२॥

सः तथा श्रद्धया युक्तः सन् म्हणजे तदनंतर तो तो भक्त त्या श्रद्धेनें युक्त-
होत्सना तस्याः आराधन ईहते म्हणजे त्या त्या मूर्तीचें देवतेचें आराधन पूजादि-

क. करण्यास इच्छितो आणि ततः मयैवविहितान् हितान् कामान् लभते म्हणजे तो त्या त्या देवतेस मीच आज्ञा करून त्या त्या देवते पासून देवविलेले जे पूर्वोक्त द्रव्यपुत्रादिक इच्छित विषय त्यांप्रत पावतो. येथीं करून सर्व देवता आपले परमेश्वराचे आज्ञेत आहेत. असें किंवा सर्वानर्थीमी मी परमेश्वर सर्वदेवतांस कामदेण्या-विषयीं 'लुप्त करतो' असें सूचविलें. ॥२२॥

**अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् ॥ देवा-
न्देवयजां यांति मद्भक्ता यांति मामपि ॥२३॥**

सर्व देवता माझेच अंश आहेत, यामुळे त्यांचे आराधनासं त्यांच्या अंतर्गामी जी मी त्यांचेच आराधन होतें, त्या आराधनाचें फल ही त्यां कडून किंवा त्या देवतांचे स्वरूपानें देवविणारा किंवा देणारा मीच आहे तथापि साक्षात् माझे भक्त आणि मदंश भूत दुसऱ्या देवतांचे भक्त त्यांच्या फलांत वेळक्षण्य (भिन्नत्व) आहे असें सांगतात. अल्पमेधसाम् तेषां तत् फलं अंतवद्भवति म्हणजे अन्य म्हणजे परिच्छिन्न किंवा परिमित आहे बुद्धि ज्यांची किंवा अल्पकृत्त करणारे जे पुत्रपशु-इत्यादिक त्यांचे माघीं आहे सग्वे साधन बुद्धि ज्यांची असं जे ते अन्यदेवता भक्त, त्यांस त्यां पासून प्राप्त झालेले जें द्रव्य पुत्रादिक फल तें नाशवंत आहे, माझे भक्तांस होणारे ब्रह्म प्राप्तिरूप फल नाशवंत नाहीं, कारण सांगतात. देवयजां देवान् यांति म्हणजे मदंश भूत अंतवत्तु ज्या देवता त्यांचे यजन करणारे त्या देवतांप्रत-पावतात. अपि म्हणजे अंतवत्तु जे यक्ष राक्षस पिशाच त्यांचे यजन करणारे यक्षराक्षसां दिकांप्रत जातात. मद्भक्ता मां यांति म्हणजे माझे भक्त ते नाशरहित जी मी त्या प्रतच येतात. ॥२३॥

अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः ॥

परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥२४॥

असें जर फलांत नाशमय आहे तर सर्व मोठे फला सावीं बुलाचकां भजन नाहीत अशी शंका होईल तर त्याविषयीं सांगतात. अव्यक्तं मां सर्वोपाधिरहित-यामुळे इंद्रियादिकांस अगोचर असा जी मी त्यास मम अव्ययं अनुत्तमं परं भावम-जानन्तः म्हणजे माझे जें नाशरहित आणि ज्याहून दुसरे उत्तम नाही असें उत्कृष्टत-त्त्व स्वरूप त्याप्रत न जाणत होत्याना ते व्यक्तिमापन्नं मां मन्यन्ते म्हणजे इतर जीवां-प्रमाणें वासुदेव शरीरानें उत्पन्न झालेला आणि देहाभिसानी आहे असें मला मा-नितात. ॥२४॥

नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः ॥सू-

दो ऽयं नाभिजानानि लोको मामजमव्यम् ॥२५॥

तुझ्या वास्तविक स्वरूपाचें ज्ञान लोकांस कां नाहीं असें म्हणेलतर त्या विषयीं सांगताना. हे योग म्हणजे हे योगिन् अर्जुना, अर्शादित्यास्तव अच् प्रत्यय करून योग ज्यांस आहे तो योगी असा योगशब्दाचा अर्थ होतो. योगमायासमार्तुः असें एकचपद कोणी करताना. योग म्हणजे सत्वरजतमोगुणाचें जें घटन म्हणजे एकत्र मेलन तीच जी माया म्हणजे त्रिगुणात्मक माया अथवा भगवंताचा चिन्तसमाधियोग त्याणें केलेली जी माया म्हणजे भगवंताचे संकल्पास अनुसरणारी जी योगमाया तिणें समार्तुन म्हणजे आच्छादित जो तत्पदार्थ मी तो सर्वस्य म्हणजे त्वंपदार्थ मात्रास जाणणारा जो सर्व जीव समुदाय त्यास प्रकाशः न म्हणजे प्रत्यक्ष नाहीं. अयं मूढः लोकः अजं अव्ययं मां नाभिजानानि म्हणजे हा अज्ञानी जीव समुदाय उत्पत्तिरहित आणि नाशरहित असा जो मी त्याप्रत जाणत नाहीं. ॥२५॥

वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जन ॥ भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥२६॥

योग माया माझे स्वाधीन आहे यासुद्धें मायी जो मी याचें ज्ञानाचा प्रतिबंध तिचे कडून होत नाहीं. जसा लौकिक इंद्रजाल विद्या करणारा आपले मायेचें लोकांस मोहित करतो परंतु ती माया त्याचें स्वाधीन आहे यासुद्धें त्याचें ज्ञानाचा प्रतिबंध करण्यास ती समर्थ होत नाहीं. त्याप्रमाणें असें सांगताना. जीव समुदाय आणि मी वस्तुतः एकच असतो ही मायारूप उपाधीचें जीव आणि ईश्वर असा विभाग केला आहे, त्यासुद्धें उपाधीचे जे धर्म त्यावर अभिमान ठेवल्यासुद्धें जीव मूढ आहेत. मत्ता अभिमान नाही यासुद्धें सर्वज्ञ मी, समतीतानि म्हणजे उत्पन्न होऊन नाश पावलेलीं, वर्तमानानि म्हणजे वर्तमान कालीं ज्यांची स्थिति आहे तीं आणि भविष्याणि म्हणजे पुढें उत्पन्न होणारीं अशा सर्व भूतां प्रत मी जाणतो. मांतुकश्चन न वेद परंतु त्या भूतांनील कोणी मला जाणत नाहीत. ॥२६॥

इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वंद्वमोहेन भारत ॥ सर्व भूतानि संमोहं सर्गे यांति परंतप ॥२७॥

ईश्वराच्या स्वरूपाविषयींचें अज्ञान जीवांस असण्याचें कारण सांगताना. जें आपणास अनुकूल सत्त्व किंवा सत्त्वाचें साधन त्या विषयीं इच्छा आणि जें आपणास प्रतिकूल दुःख किंवा दुःखास साधन त्या विषयीं द्वेष त्यां पासून उत्पन्न झालेला जो द्वंद्व मोह म्हणजे शोभन अशोभन, सत्य असत्य, नित्य अनित्य, आत्मा-

अनात्मा अशी जीं हूं हें यांचे छायां मोह म्हणजे रक्तमांसादिक अशुद्ध पदार्थांनीं उत्पन्न केलेले अशोभन स्त्रियादिकांवर शोभन अशी बुद्धि आणि शोभनावर अशोभन बुद्धि असल्या म्हणजे मिथ्या जीं प्रपंच त्यावर सत्यत्व बुद्धि आणि सत्य असून-देह भिन्न अशा आत्म्यावर मिथ्यात्व बुद्धि, अनित्य स्वर्गादि स्वरूपावर नित्यत्व बुद्धि आणि अनात्मा जीं देहादिक त्यावर आत्मत्व बुद्धि अशा विपरीत ज्ञानात्मक भ्रमे करून हे भरत कुलोत्पन्ना हे शत्रूंस तापदेणाऱ्या अर्जुना, सर्व भूतानि म्हणजे सर्व जीवः सर्गे म्हणजे सृष्टीतील पदार्था विषयीं, संमोहं यांनि म्हणजे पूर्वोक्त मोहाप्रत पावतात. नात्यर्थ— जो सृष्टीचें उपादान कारण आणि सृष्टीचें स्वरूप तत्त्वतः जाणतो तो ब्रह्म वेत्ता ब्रह्म स्वरूपानें जाणतो. ज्यास सृष्टीच्या स्वरूपा विषयीं पूर्वोक्त विपरीत-ज्ञान आहे त्यास प्रतिबंधासुद्धें सर्व भूतानें किंवा त्यांचें उपादान कारण जें परमात्म स्वरूप त्यानें ज्ञान होत नाही. इच्छा आणि द्वेष यांपासून उत्पन्न झालेला जी हूं ह मोह म्हणजे शीतोष्ण स्वरुदुःस्वरुप जीं हूं हें त्याप्रमाणें परस्पर विरुद्ध जे पूर्वोक्त इच्छा आणि द्वेष तद्रूप मोहानें सर्व भूतें, सर्गे म्हणजे उत्पत्ति काळीं च मोहाप्रत पावतात म्हणजे मोहाने वश होऊन उत्पन्न होताना. यामुळे सर्व भूतें अनीतादि सर्व भूतां प्र-त किंवा सर्व भूतांचा अधिष्ठान भूत जो मी त्याप्रत जाणत नाहीत असा ही याचा अर्थ आहे. ॥ २७ ॥

येषां त्वंगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् ॥ ते

द्वंद्वमोहनिर्मुक्ता भजंते मां हृदयताः ॥ २८ ॥

येषां पुण्यकर्मणां जनानां म्हणजे पुण्यकरणाऱ्या जीवांचें, पापं अंगतं-म्हणजे पाप नाशोपत पावले आहे ते, द्वंद्वमोहनिर्मुक्ताः म्हणजे पूर्वोक्त द्वंद्व मोहा-नें रहित आणि हृदयत म्हणजे शमदमादि साधन युक्त होताना मां भजंते म्हणजे मला भजतात. ॥ २८ ॥

जरामरणमोक्षाय मां आश्रित्य यतंति ये ॥ ते

ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाश्रितम् ॥ २९ ॥

जरामरण मोक्षाय— जर म्हणजे लक्षणेनें जन्म आणि मरण यांचा प्रवाह-रूप जो संसार त्या पाखूळ आत्म्याचा मोक्ष व्हावा या सार्थी मां आश्रित्य म्हणजे माझे-छायां चित्ताचें स्थापन करून ये यतंति म्हणजे आत्मतत्त्व ज्ञाना सार्थी वेदांत श्रवणादिका विषयीं जें यत्न करताना ते तद्ब्रह्म विदुः म्हणजे सर्ववेदांत प्रसिद्ध जें तें ब्रह्म त्याप्रत स्वात्मतें करून जाणतात. आणि कृत्स्नं अध्यात्मं विदुः म्हणजे सर्व अध्या-त्म म्हणजे शरीराचे छायां स्थित जें त्वंपद वाच्य आत्म वस्तू त्याप्रत जाणतात आ-

णि अखिलं कर्मच विदुः म्हणजे तत्त्वं पदार्थ ज्ञानाचें साधनभूत जें श्रवण मननादिक नें सर्व जाणतान. अथवा कृत्स्नं ब्रह्मविदुः म्हणजे विराट् पुरुष सूत्रात्मा दिकांची उपासना करणारे ब्रह्म जाणतान. परंतु स्थूल सूक्ष्म समष्टि (सर्वव्यापक) शरीरोपाधि युक्त रूपानें जाणतान. म्हणून ते कृत्स्न म्हणजे सर्व ब्रह्म जाणत नाहीत. माझे वास्तुदेवाचे भक्त तर त्या शरीराहून भिन्न आणि त्या शरीराहून अतीत अशा शुद्ध ब्रह्म स्वरूपात जाणतान. यास्तव ते कृत्स्न ब्रह्म जाणतान. अशी योजना करावी. येणें करून ज्या ब्रह्माचें ज्ञान झालें म्हणजे कांहीं जाणावयाचें शेष राहत नाही असें जें एक ब्रह्म ज्ञानानें सर्वज्ञान होतें असें सांगण्यास आरंभिलें होतें त्याची समाप्ति केली. ॥२९॥

साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः ॥
 प्रयाण काले पि च मां ते विदुर्मुक्तचेतसः ॥३०॥
 इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सू ब्रह्मविद्यायां
 योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञान
 योगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ ॥श्रीकृ०॥

या प्रमाणें तात्काल मुक्तीस साधनभूत नित्यपदार्थांचा विचार सांगून त्याची समाप्ति करून ज्यां पासून क्रमें करून मुक्तिरूप फल प्राप्त होतें अशीं नित्यपदार्थ ईश्वराचें प्राप्तीचीं साधनभूत जीं उपासनादिक तीं सविस्तर सांगीत अशा इच्छेनें त्यांचें प्रथमतः संक्षेपें करून कथन करतान. साधिभूताधिदैवं मां म्हणजे अधिभूत अधिदैव आणि अधियज्ञ यांचीं स्वरूपें अर्जुनाचे प्रश्नाचें उत्तरांत पुढील अध्यायांत श्रीकृष्ण भगवान् सांगतील. अधिभूत आणि अधिदैव यांहीं करून युक्त आणि ये साधियज्ञं च विदुः म्हणजे अधियज्ञानें युक्त जो मी याची जे उपासना करतान विदुः- एथील धातुज्ञाना प्रमाणें उपासनेचाही वाचक आहे, ते युक्तचेतसः म्हणजे माझे रायीं ज्यानीं चित्ताची योजना केली आहे असे होताने- प्रयाण काले पि मां विदुः म्हणजे वेळेस सर्व मोह पावतान अशा मरण समयीं ही ते मत्ता जाणतान. या साठीं भगवंताचे रायीं निरंतर भावना करावी असें तात्पर्य. ॥३०॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतायाः रघुनाथ शास्त्रिण कृत भाषाविहृति सप्तमोऽध्यायः समाप्तः ॥७॥ ॥श्रीगोपाल कृष्णार्पणमस्तु ॥

अध्याय ८ वा.

अर्जुन उवाच ॥ ॥ किंतू ब्रह्म किमध्यातां किं-

कर्म पुरुषोत्तम ॥ अधिभूतं च किं प्रोक्तमधि-
देवं किमुच्यते ॥ १ ॥ ॥ ॥

पूर्वाध्यायीं मायोपाधिक ब्रह्म सर्व जगाचे उत्पत्ति स्थिति लयांस कारण आ-
हे असं सांगितलें तें उत्तमाधिकान्यांस उपाधि स्वरूप लक्षणाचे हारानें उपाधि सो-
नुन निरुपाधिक सच्चिदानंदात्म स्वरूपानें ज्ञेय (जाणण्यास योग्य) आहे आणि
उपाधि सहित परमेश्वर स्वरूपानें उपास्य आहे याप्रमाणें मानून जेंय ब्रह्म स्वरूपा-
विषयीं एक आणि उपास्य ब्रह्म स्वरूपाविषयीं सहा असे सात प्रश्न अर्जन करणा-
र न्यायें सात विषय - ते ब्रह्म तद्ब्रह्मः कृतं - इत्यादिक दीड श्लोकांनं भगवंतानीं -
सूत्रभूत सूचविलें त्यावरून त्याविषयींचे प्रश्न अर्जनानें केले आहेत. त्या सूत्रभू-
त भगवंताचे वाक्याचा व्याख्यानरूप या अध्यायाना आरंभ करताना ॥ अर्जुन उवाच ॥
पूर्वाध्यायांनील पूर्वाक्त दीड श्लोकांनील सूत्रभूत जे ब्रह्मादि शब्द त्यांच्या अर्थाचा नां-
गलास्पष्ट बोध होण्याचे इच्छेनें अर्जुन प्रश्न करतो. हे पुरुषोत्तमा पुरुषश्चेष्टारूपा,
त ब्रह्म किं म्हणजे तें ज्ञेय वृत्त (पूर्ण) ब्रह्म कोणतें आणि अकृतं सोपाधिक उपा-
स्य परमेश्वर रूप ब्रह्म कोणतें. असे हे ब्रह्म शब्दानें सोपाधिक आणि निरुपाधिक
ब्रह्म स्वरूपाविषयीं दोन प्रश्न. किं अध्यात्मं म्हणजे अध्यात्म तें कोणतें ? किं कर्म
म्हणजे कर्म तें कोणतें ? चपरं अधिभूतं किं प्रोक्तं म्हणजे अधिभूत म्हणून जें सां-
गितलें तें कोणतें ? अधिदेवं किमुच्यते आणि अधिदेव कोणास म्हणताना. ॥ १ ॥

अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन ॥

प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २ ॥

अत्र देहे अधियज्ञः कः म्हणजे या देहाचे ठायीं यज्ञाचा प्रवर्तक किंवा-
यज्ञाचें फल देणारा अधियज्ञ तो कोण आहे, हा अधियज्ञाचे स्वरूपाविषयीं प्रश्न ?
कथं म्हणजे तो कसा जाणावा, त्या अधियज्ञाची उपासना कशी करावी याविषयीं-
चा हा प्रश्न हे दोन्ही प्रश्न मिळून एकच प्रश्न, अध्यात्म अधिदेवे इत्यादिकांचे स्वरू-
पाविषयींचे प्रश्नावरून अधियज्ञादि उपाधीनें युक्त जें उपास्य सगुणेश्वराचें स्वरू-
प त्याविषयींचे प्रश्न, अर्थात् सिद्ध झाले. हे मधुसूदना म्हणजे हे मधुदेवास मार-
णाऱ्या कृष्णा, नियतात्मभिः प्रयाणकाले कथं ज्ञेयः असि - म्हणजे ज्यांणीं चित्त स्वा-
धीन केले आहे ते मरणकालीं तुला कसें जाणताना. ॥ २ ॥

श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभा-
वोऽध्यात्ममुच्यते ॥ भूतभावोद्भवकरो विसर्गः

कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥

॥ ॥

॥

या प्रश्नांचीं उत्तरे कमें करून तीन श्लोकांनीं श्रीकृष्ण भगवान् सांगताना. तेथे ब्रह्म कोणते असा जो प्रश्न केला त्याचें उत्तर प्रथम सांगताना. परमं अक्षरं ब्रह्म - म्हणजे परमजें अक्षर तें ब्रह्म. अक्षर असें लोकांत वर्णास म्हणताना. आणि प्रणवरूप जें एकाक्षर त्यासही श्रुति स्मृतींत ब्रह्म असें म्हटलें आहे तें ब्रह्म अशी शंका होईल ती नव्हावी यासाठीं परम हें अक्षराचें विशेषण केले जावरून अक्षरा पासून सर्व-जगाची उत्पत्ति सांगून तें अक्षर कोणतें अशी शंका झालीतर तिचें निराकरण करण्यासाठीं हे गार्गी जें स्थूल नक्षे, जें अणु नक्षे, जें ह्रस्व नक्षे, जें दीर्घ नक्षे, असें जें-जगास कारण भूत वस्तू त्यास ब्रह्मवेत्ते अक्षर असें म्हणताना. असें उपनिषदांत सांगितलें आहे असें जें अक्षर तें ब्रह्म असा अर्थ निष्पन्न होतो. प्रणवरूप अक्षर तसें नाही. म्हणून तें ब्रह्म नक्षे अशी त्याची व्यावृत्ति (निवडणें) झाली. अथवा ह्याविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च ॥ क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते ॥ या पंधरावे अध्यायांतील श्लोकांत आणि प्रधानास अक्षर म्हणावें. अमृत जो जीव त्यास अक्षर म्हणावें. असें श्रुतींत सांगितलें आहे जावरून अक्षर असें जीवाचेंही नाम आहे तेव्हां अक्षर ब्रह्म असें म्हटलें तर जीव ब्रह्म म्हणजे मायोपाधिक जगाचे उत्पत्ति स्थिति लयांस कारण भूत सर्वज्ञत्वादिक गुणयुक्त पूर्वाध्यायीं सांगितलेले सोपाधिक ब्रह्म असा अर्थ होईल तो विरुद्ध आहे. जीवास पूर्वोक्त सोपाधिक ब्रह्मरूपता संभवत नाही. सोपाधिक जीव आणि ईश्वर यांचा भेद उपाधि निमित्तक आहे यासाठीं परम हें अक्षराचें विशेषण केले, तेणें करून जें जीवाख्य अक्षर तें परम म्हणजे निरुपाधिक ब्रह्म असा अर्थ होतो तो विरुद्ध नाही. वेदांतांतील महावाक्यानीं महावाक्यांतील त्वं पदाना जो विवक्षित निरुपाधिक जीवात्मा त्यास तत्पदाना जो विवक्षित निरुपाधिक परब्रह्मरूपार्थ तद्रूपता स्पष्ट सांगितलीच आहे. तोच येथें जीव ब्रह्मेक्यरूप महावाक्यार्थ सांगितला. किंतु ब्रह्म - या प्रश्नवाक्यानें परमब्रह्म कोणतें असा जरी प्रश्न केला नाही. तथापि पूर्वाध्यायांतील सूत्रभूत वाक्यांत - तद्ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नं - असें म्हटलें आहे त्यावरून - किंतु ब्रह्म - असा प्रश्न केला जावरून या प्रश्नांतील ब्रह्मपदानें तें कृत्स्न म्हणजे परब्रह्म कोणतें असा प्रश्न निष्पन्न झाला. त्याचें उत्तर - अक्षर परब्रह्म असें सांगितलें यास्तव प्रश्न आणि उत्तर दोन्ही एकाविषयांचे सिद्ध झालीं अशी अर्थीची योजना करावी. आतां अध्यात्म कोणतें या प्रश्नाचें उत्तर सांगताना. स्वभावः अध्यात्म उच्यते म्हणजे ब्रह्म आपला जो अंशभूत जीव त्याचें जें सर्व देहांचे ठाई कर्तृ भोक्तृ स्वरूप तेणें करून स्थित झालें असतां त्यासच अध्यात्म असें म्हणताना. स्वस्य म्हणजे आपला जो भाव म्हणजे कर्तृ भोक्तृ स्वरूपानें स्थिति होणें. असा स्वभा-

व शब्दाचा अर्थ केला म्हणजे पूर्वोक्त अर्थ होतो. आतां कर्म कोणते या प्रश्नाचे उत्तर सांगतात. भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संज्ञितः - जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज या भेदानें चार प्रकारचे जे प्राणी तीं भूतें. त्यांची भाव म्हणजे उत्पत्ति आणि उद्भव म्हणजे आदित्या पासून वृष्टि होणे, वृष्टि पासून अन्न होणे, अन्ना पासून प्रजा होणाना. या क्रमें करून होणारी प्राण्यांची वृद्धि तीं प्रत करणारा जो विसर्ग म्हणजे देवतांचे उद्देशानें अग्नि आदिकांन केलेला हवि आदिकांचा होम किंवा दान त्यास कर्म अशी संज्ञा आहे, उत्पत्ति समघीं ज्यांचे शरीरास जरेचें वेष्टन असतें ते जरायुज म्हणजे मनुष्यादिक, जरेस जार असं लोकांन म्हणतात. ज्यांचे शरीराची उत्पत्ति अंडांन होणे आणि अंड फुटलें म्हणजे शरीर बाहेर व्यक्त (उघडें) होतें ते अंडज म्हणजे पक्षि सर्प इत्यादिक, ज्यांची शरीरें घर्मा (घाम) पासून उत्पन्न होणाना ते स्वेदज म्हणजे कृमि, दंश, मत्स्य इत्यादिक, जे भूमीचा भेद करून उर्ध्वभागीं वाढणाना ते उद्भिज म्हणजे वृक्ष, लता, गुल्म (झडपें) इत्यादिक असे हे प्राण्यांचे भेद जाणवे. ॥३॥

अधिभूत क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् ॥

अधियज्ञोऽहमेवान्न देहे देहभूतांवर ॥ ४ ॥

आतां अधिभूत नें कोण अशा प्रश्नाचें उत्तर सांगणाना, क्षरोभावः अधिभूत म्हणजे नाश पाववणारें जें सर्व प्राण्यांचें कर्म फलभूत देहेंद्रियादिक वस्तूमात्र उत्पन्न होणारें नें अधिभूत हें सर्व प्राण्यांस कर्मफलाचा उपभोग देणारें आहे. म्हणून यास अधिभूत अशी संज्ञा आहे आतां अधिदैव कोणास म्हणणाना, या प्रश्नाचें उत्तर सांगणाना. चपरं पुरुषः अधिदैवतं - आणि ज्याणें हें सर्व जग व्यापलें आहे किंवा सर्व शरीररूप पुरीत जो शयन करतो असा जो सर्व इंद्रियांस आपापलीं कार्यें श्रवण दर्शनादिक करण्याविषयीं अनुग्रह करतो किंवा शक्ति देतो असा जो सूर्य मंडळांत राहणारा सकल देवतांचा आत्मा हिरण्यगर्भ त्यास अधिदैवत म्हणावें. सर्व देवता याच्या अंशभूत आहेत म्हणून त्यास अधिदैवत अशी संज्ञा आहे. यास प्रमाणः - केच हिरण्यगर्भं ज्यास ब्रह्मा असें ही म्हणणाना. तो प्रथम शरीरी आहे त्यास पुरुष ही म्हणणाना. आणि सर्व भूतांचा अधिपति, आदिकर्ता तो आहे या अर्थाची श्रुति आहे. आतां या देहाचे ठायीं अधियज्ञ तो कोण या प्रश्नाचें उत्तर सांगणाना. हे देहभूतांवर अन्न अधियज्ञः अहमेव म्हणजे हे देहधारण करणाऱ्यांत श्रेष्ठा अर्जुना, यज्ञ विष्णूच आहे या अर्थाच्या श्रुतीवरून यज्ञाभिमानिनी यज्ञ प्रवर्तक किंवा यज्ञाचें फल देणारी विष्वात्म्य देवता या शरीराचे ठायीं 'मीच आहे' येणें करून परमेश्वराची या देहांत जशी कर्तृ भोक्तृ जीव स्वरूपानें स्थिति आहे तशी सर्व कर्म प्रवर्तक सर्व कर्म फलदातृ अंतर्गामी स्वरूपानें हि स्थिति आहे असें सूचविलें यास प्रमाण या देह रूप वृक्षास-

जीव आणि ईश्वर एतद्रूप दोन पक्षी अधिष्ठून राहताना आणि एक जीव कर्म करून त्याचें ईश्वरास समर्पण करून संतोषाप्रप्त पाववितो एक ईश्वर जीवानें केलेले कर्माचें फल त्यास देऊन संतोषाप्रप्त पाववितो याप्रमाणें परस्परसंसंतोष पावविणारे ते परस्परसंसारे सारवे आहेत. त्यांनील एक जीव केलेले कर्माचें फलाचा साक्ष्यदुःखासुखरूप भोग या शरीराचे ठायीं करता. ईश्वर अंतर्गामी कर्मफलाचा उपभोग न करता साक्षिभूत स्वप्रकाश स्वरूपानें राहतो अशा अर्थाची श्रुतिप्रमाण आहे. देह धारण करणाऱ्यांत तूं श्रेष्ठ आहेस. असें अर्जनास संबोधन दिल्यानें तूं श्रेष्ठ आहेस यास्तव आपली प्रवृत्ति निवृत्ति अंतर्गामीचें स्वाधीन आहे असें जाणून त्याची तूं अंतर्गामीरूपानें उपासना कर असें सूचवून तो अधिपत्य कसा जाणावा आणि त्याची कशी उपासना करावी अशा कथं या प्रश्नाचें उत्तर सांगितले. ॥ ३ ॥

अंतकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्या कलेवरम् ॥

यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५

या प्रमाणें सांगितलेले प्रश्नोत्तरांनील प्रथम प्रश्नोत्तरांत जीवाम ब्रह्मभाव सांगितला. त्याचें अपरोक्षज्ञान ज्यांस आहे त्यांस त्या विषयींचें चिंतन नको, त्यापुणें करून त्यांचे प्राण वर जान नाहींत ते येथेंच लीन होताना. तो ब्रह्म असतांच ब्रह्म पावला असें श्रुतींत सांगितलें आहे. यावरून द्वितीय प्रश्नोत्तरांत महावाक्यांनील शक्यतः पदार्थ सांगितला त्याचें ज्ञान वस्तुतः विषयींचें आहे यास्तव त्या विषयींची चिंतन नको, तृतीय चतुर्थ प्रश्नोत्तरांत कर्मफल आणि फल साधन कर्म हीं सांगितलीं त्याचें ही चिंतन नको, कारण कर्मानेंच चिन्नाचा अवरोध होतो यामुलें फल किंवा त्याचें साधन कर्म यांचें अंतकालीं स्मरण होईलच न झालेंतर उत्तमच आहे. पंचम आणि षष्ठोत्तरांत कार्योपाधि हिरण्यगर्भ कारणापाधि मायोपाधि अंतर्गामी ईश्वर हीं दोन स्वरूपें उपास्य सांगितलीं त्यांतून एका उपास्याचें तरी चिंतन वृद्ध झालें असलें तर त्या संस्कारानें अंतकालीं त्याचा प्रत्यय किंवा स्मरण अवश्य होईल यास्तव त्या परमात्म्याचें दोन उपास्य रूपांतून एके स्वरूपानें परमेश्वरास स्मरत असतां जो कलेवर म्हणजे शरीर टाकितो तो अर्चिरादिक मार्गांनीं ब्रह्म लोकास जाऊन तेथें त्यास ब्रह्मात्मत्व साक्षात्कार होऊन तो माझे स्वरूपाप्रप्त पावतो म्हणजे मुक्त होतो असें सांगून ज्यानीं चित्त स्वाधीन केलें आहे ते तुला मरण समयीं कसे जाणताना? या प्रश्नाचें उत्तर सांगताना. अंतकालीं म्हणजे मरण समयीं मामेव स्मरन् म्हणजे माझ्या पूर्वोक्त रूपाचेंच स्मरण करीत असतां कलेवर मुक्त्या म्हणजे देह सोडून यः प्रयाति म्हणजे जो जातो सः मद्भावं याति म्हणजे तो माझे स्वरूपाप्रप्त पावतो. नास्ति अत्र संशयः म्हणजे यांत संशय नाही. ब्रह्मात्म्येक्य साक्षात्कारा-
ज्या-

स झाला तो याच देहांत ब्रह्म प्राप्त होऊन मुक्त होतो. त्यास कोठें गमन नाही. उपासकांस अर्चिरादि मार्गांनीं ब्रह्मलोकीं गमन होऊन तेथें ते मुक्त होनात. असें सांगितलें या प्रमाणेंच वेदांत श्रवणानें ज्यांस महावाक्यांनील शब्द नव्णं पदांचे जे विवक्षित शब्द निरुपाधिक जीवेश्वर पदार्थ त्यांचें उत्तम ज्ञान निश्चयात्मक झालें आहे तेही ब्रह्मलोकीं जाऊन ब्रह्मदेवाचे प्रलयकालीं ब्रह्मदेवासह वर्तमान त्यांस तेथें ब्रह्मात्मा परोक्ष साक्षात्कार होऊन ते मुक्त होनात, असें श्रुतींत सांगितलें आहे. यावरून शब्द नव्णं पदार्थ निरुपाधिक जीवात्म स्वरूप जाणणारा जो पूर्वोक्त अध्यात्मज्ञानी त्यास ही क्रमसुक्ति उपासका प्रमाणें हेंत. ती श्रुति ब्रह्मात्मा परोक्ष साक्षात्कार ज्यास झाला आहे त्यास याच देहांत ब्रह्म प्राप्तिरूप मोक्ष प्राप्ति होते असें श्रुतींत सांगितलें आहे यावरून त्या विषयींची नक्के, त्या श्रुतींत उपासना सांगितली नाही आणि निरुपाधिकात्म स्वरूप मात्राचें ज्ञान ज्यास आहे त्यास पूर्वोक्त समुण ब्रह्मोपासना संभवत ही नाही. यास्तव “ नहिकल्याणष्टन् कश्चिन् दुर्गतिं तात गच्छति ” या श्लोकांत सांगितल्या प्रमाणें त्या अध्यात्म ज्ञान्यास क्रमसुक्ति ती श्रुति सांगत्ये असें निर्विवाद प्रसिद्ध आहे. ॥ ५ ॥

यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यंतं कलेवरम् ॥
तं तमेवैति कौन्तेय सदा नद्वाव भाविनः ॥ ६ ॥

केवल कार्योपाधिक व कारणोपाधिक अशा उपास्य परमेश्वराचे चिंतना-नेच देह मरणा नंतरच त्यास परमेश्वर स्वरूपाची प्राप्ति होते असें नाही. लोकांत एक कीट आहे तो भ्रमराचे चिंतनानें जीवत असतां भ्रमर स्वरूपाप्रत पावतो असें प्रसिद्ध आहे. तसेंच महादेवाचें चिंतन करीत असतां नंदिकेश्वरास त्या देहांतच महादेवाचें सांख्य प्राप्त झालें असें योगशास्त्रांत प्रसिद्ध आहे. मग जो ज्याचें निरंतर चिंतन करतो त्यास मरण समर्थी त्याचें स्मरण होऊन दुसरे देहांत त्या ध्येय वस्तूची प्राप्ति होणे म्हणून काय सांगावयाचें आहे अशा तात्पर्याने हा विषय दुसरे ठिकाणीं ही दाखवितात. हे कौन्तेया कुंतीपुत्रा अर्जना, वा म्हणजे अथवा यं यं भावं स्मरन्- म्हणजे जो ज्या देवतेचें किंवा दुसऱ्या पदार्थाचें स्मरण करीत असतां- अनेक कलेवरं त्यजति म्हणजे मरण कालीं शरीराचा त्याग करतो तो- सदा नद्वाव भाविनः- म्हणजे सर्वदा त्या स्वरूपाचे चिंतनाचे अभ्यासें करून युक्त झाल्या सुद्धें तं तं एति- म्हणजे त्या त्या स्वरूपाप्रत पावतो. ॥ ६ ॥

तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरसुख्य च ॥ म-
स्यर्पितमनोबुद्धिमीमवैष्यस्य संशयम् ॥ ७ ॥

तस्मान् म्हणजे असें आहे या कारणास्तव.- सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर - म्हणजे मरण कालीं माझे स्मरण होण्यासाठीं सर्वकाल माझे चिंतन तूं कर, जर अंतः करणाऱ्या अशुद्धनेमुळे माझे निरंतर चिंतन करण्यास समर्थ नसशील तर अंतः करण शब्दार्थ- युक्त्यच- म्हणजे स्वधर्मासुष्ठान रूप शास्त्रविहित युक्त कर. च शब्दें करून युद्ध आणि उपासना या दोन्हीही करण्याचा उपदेश केला. ज्ञान आणि कर्म यांचा समुच्चय जसा विरुद्ध आहे तशीं कर्म आणि उपासना हीं विरुद्ध नाहीत असें ही- युक्त्यच- याचें व्याख्यान करताना. मध्यर्पितमनो बुद्धिः म्हणजे नित्य नैमित्तिक निष्काम- कर्मासुष्ठानें करून चित्त शुद्धि होऊन माझे ठायीं समर्पित आहे. संकल्प विकल्पात्मक मन आणि निश्चयात्मक बुद्धि ज्यानें असा तूं सर्वदा माझे चिंतन करीत होत्सना अंतकालीं मला स्मरून असंशय मा मेव एष्यसि म्हणजे निःसंशय मजप्रतच येशील. ७

अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना ॥

परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन् ॥ ८ ॥

याचेंच तीन श्लोकांनीं स्पष्टीकरण करतात. हे पार्था अर्जुना, अभ्यासयोग युक्तेन म्हणजे ध्येय किंवा उपास्य वस्तूचे ठायीं चित्ताची स्थिरता करण्या विषयींचा जो प्रयत्न त्यास अभ्यास हाणावें. ज्या अभ्यासानें ध्येया शिवाय इतर पदार्थांकार वृत्ति न- होतां निरंतर ध्येय मात्राकार अंतःकरण वृत्तीचा निरंतर प्रवाह होतो तद्रूप किंवा नत्फ लभून जो योग म्हणजे ध्येयाचे ठायीं चित्त स्थैर्यरूप समाधि तेणें करून युक्त आणि अनन्य गामिना- म्हणजे ध्येय वस्तू सोडून दुसरे विषया कडे न जाणारें असें चेतसा म्हणजे अंतःकरणानें, अनुचिंतयन् म्हणजे शास्त्र आणि गुरु यांनीं उपदेश केले- ले परमेश्वराचे ध्येय स्वरूपाचें चिंतन करीत असतां- परमं दिव्यं पुरुषं याति म्हणजे सर्वोत्कृष्ट जो अंतर्दामी आदित्य मंडलांत वर्ती पुरुष त्या प्रत पावतो. ॥ ८ ॥

**कविस्मुराणमनुशासितारमणोरणीयां समनु-
स्मरेद्यः ॥ सर्वस्य धातारमचित्यरूपमादित्य-
वर्णं तमसः परस्तात् ॥ ९ ॥**

चिंतन करावयाचा आणि पावावयाचा जो दिव्य पुरुष त्याचेंच पुनः कर्ण करताना. कवि म्हणजे अतीत अनागत अशा सर्व पदार्थांस पाहणारा सर्वज्ञ, पुराण म्हणजे सर्वास कारणभूत आहे यामुळे चिरंतन किंवा अनादि आणि अनुशासिता म्हणजे अंतर्दामीचे स्वरूपानें सर्वचिं शासन किंवा नियमन करणारा आणि अणोः म्हणजे सूक्ष्मा पेक्षांही, अणीयांस म्हणजे फार सूक्ष्म दुर्जेय असें नात्यर्थ आणि सर्वस्य धातार म्हणजे सर्व शब्दाशब्द कर्म फलें यथायोग्य विभाग करून देणारा आणि-

अचिंत्यरूपं म्हणजे अपरिमित महिमा असल्यामुळे ज्याचे स्वरूपाचे चिंतन करण्यास शक्य नाही असा आणि आदित्यवर्ण म्हणजे सूर्याप्रमाणे निरंतर प्रकाश मान ज्याचे रूप आहे असा आणि तमसः परस्तात् म्हणजे अज्ञानस्वरूप किंवा मोह स्वरूप जो अंधकार त्याहून पत्तीकडील स्वप्रकाश स्वरूपासुळे अज्ञान किंवा त्या सुळे होणार जो देहादिकांवर आत्मत्व बुद्ध्यादिक स्वरूप मोह तद्रहित असें तात्पर्य- अशा पुरुषाप्रत यः अनुस्मरेत् म्हणजे जो चिंतन करील तो त्या प्रत पावतो असा पूर्वश्लोकांशीं अन्वय करावा किंवा- सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं- त्या पुढील श्लोकांनील त्या दिव्य पुरुषाप्रत तो पावतो असा अन्वय करावा. ॥९॥

**प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो यो-
गबलेन चैव ॥ भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य स-
म्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥ १० ॥**

मरण समयीं त्या दिव्यपुरुषाचे चिंतन होण्या विषयीं मोठा प्रयत्न करावा असें सचबून चिंतनाचे फल सांगताना भक्त्या युक्तः म्हणजे ईश्वराचे ठायीं जें प्रेम तद्रूप भक्तीने किंवा आराध्यत्व बुद्धीने युक्त होत्याना- योगबलेन भ्रुवोर्मध्ये सम्यक् प्राण आवेश्य म्हणजे तद्दय कमलाने ठायीं सर्व इंद्रियें, प्राण आणि मन यांच्या व्यापारांना निरोध करणें असा जो योग त्याचे जें बल म्हणजे अभ्यासाना संस्कार तेणें करून भ्रुकुटीचे मध्यभागीं उत्तम प्रकारानें प्राणाचे स्थापन करून- अंतकाले अचलेन मनसा म्हणजे मरणकालीं एकाग्र मनानें- नं पुरुषं अनुस्मरेत्- सः नं दिव्यं पुरुषं उपैति म्हणजे त्या दिव्य पुरुषाचे चिंतन करणारा त्या दिव्य पुरुषाप्रत पावतो तात्पर्य- मूलाधार चक्रा पासून नाभि तद्दय ब्रह्मरंध्रापर्यंत जीं स्थानें योग शास्त्रांत सांगितलीं आहेत त्यांचे ठायीं प्राण वरवर चढवावा त्यांपासून ग्वालीं उतरावा असा जो केलेला अभ्यास त्याचे बलानें मरण समयीं तद्दयाचे ठायीं प्राणास स्थापन करून नंतर स्रष्टुम्ना नाडीचे द्वारा भ्रुकुटीचे मध्यभागीं आज्ञाचक्र आहे त्याचे ठायीं प्राणाचे स्थापन करावें, त्याचे नेथेंच स्थापन करणाचे प्रयोजन असें आहे कीं, भ्रूमध्या पासून वर ब्रह्मरंध्रापर्यंत प्राणवायू चढविलानर मनाला मूर्च्छा प्राप्त होणे. यामुळे मरण कालीं ईश्वर चिंतन, ईश्वर स्मरण पूर्वक होणार नाहीं. यास्तव मरण समयीं भ्रूमध्य भागींच प्राणाचे स्थापन करावें. नंतर ईश्वर चिंतना प्रमाणें उपासक मरण पावल्या नंतर त्यास ब्रह्मलोकास जावयांना अर्चिरादि मार्ग पुढें सांगितला आहे त्या मार्गांनील- पूर्वे म्हणजे उपासकास ब्रह्मलोकास पौंचविणाच्या ज्या देवता त्यांचीं स्थानें आणि त्या उपासकाला ब्रह्मलोकास अमानव पुरुष ज्या स्थाना पासून पौंचविता तें स्थान आणि तो पुरुष आणि पावावयाचा मुख्य ब्रह्म लोक यांचे ही नेथेंच म्हणजे भ्रूमध्य देशीं चिं-

तन करावें. त्या चिंतनाचे संस्कारानें उपासकाचें मन वृत्ति युक्त होऊन पूर्व संस्कार-
बलानें उपासकानें भ्रूमध्या पासून वरचरविलेले प्राण ब्रह्मरंध्राचा भेद करून गेल्या-
वर दिव्य देहादिकें करून युक्त आणि अर्चिरादि मार्गांनीं गमन करने वेळेस त्या त्या मा-
र्गांनील देवतांनीं पूजा करून पुढील मार्गाचें ठायीं पोचविलेला आणि अमानव पुरु-
ष ब्रह्मदेवाचा सेवक ज्याच्या बरोबर आहे आणि त्यास इच्छित जें स्थल त्याचे ठायीं-
त्या अमानव पुरुषानें नेऊन पोचविला आहे. अशा उपासकाचे आत्म्याप्रत पाहनें. नं-
तर तो उपासक योगी " कविं पुराण मनुशासितारं " चेपें करून सांगितलेला जो सर्व-
जगाची उत्पत्ति करणारा नारायण ज्यास म्हणतात. अशा हिरण्य गर्भा प्रत पावतो म्ह-
णजे ब्रह्मलोकीं त्याचे समीप जातो. ब्रह्मविष्णु महेश्वरांचे लोक एकावर एक आहेत
अशी कल्पना पौराणिक मतांत जशी केली आहे त्या प्रमाणें वैदिक मतांत त्या लोकां-
ची कल्पना नाही तर ते सर्व लोक हिरण्य गर्भाचा जो लोक ज्यास सत्य लोक म्हणतात,
त्यांतच अंतर्भूत आहे न त्या शिवाय दुसरे पृथक् नाहीत. असे बृहदारण्य कोपनिषद
आणि त्याचें भाष्य यांत स्पष्ट सांगितलें आहे. त्यावरून येथें लिहिलें याविषयीं स-
दसह्चिार निर्मल्लर पंडितांनीं करून युक्त असेल त्याचा स्वीकार करावा. ॥ १० ॥

यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयोवीन-
रागाः ॥ यदिच्छन्तो ब्रह्मन्चर्यं चरन्ति तन्ने पदं सं-
ग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥ ॥ ॥ ॥

भुबुदींचे मध्यभागीं प्राणाचें स्थापन करून परमेश्वराचें चिंतन करावें म्ह-
णून सांगितलें तें परमेश्वराचें प्रतिपादन करणारे अनेक मंत्र आणि अनेक नामें आ-
हेत त्यांतून कोणता तरी एक मंत्र किंवा एक नाम मनांत धरून त्याचे द्वारानें करावें अ-
सें प्राप्त झालें म्हणून त्याविषयीं नियम करतान. आणि मरण समयीं भुबुदींचे मध्यभा-
गीं प्राणाचें स्थापन करून परम पुरुषाची प्राप्ति होणे असें पूर्वोक्त श्लोकांत सांगित-
लें यावरून ब्रह्मविद्ये वांचून ही केवल योगमार्गानें ब्रह्म प्राप्ति होईल असें ही प्राप्त-
झालें त्याविषयीं योग्यास ही ब्रह्मविद्येची अपेक्षा आहे असें सांगतान. यन् अक्षरं
वेदविदः वदन्ति म्हणजे ज्यास ॐ कारारव्य ब्रह्म असें वेदविदः म्हणजे वेदांरंभीं-
ज्याचा पाठ करतान असा जो ॐ कार हाच पर आणि अपर ब्रह्म आहे असा त्याचे-
ठायीं निर्गुण किंवा सगुण ब्रह्माची उपासना करावी असें सांगण्याचा आरंभ करून-
अकार, उकार आणि मकार या तीन मात्रा रूप वर्ण ज्यांत आहेत असें जें ॐ असें
प्रणवरूप अक्षर येणें करून म्हणजे याचा अर्थ परब्रह्मच आहे असें किंवा हा पर-
ब्रह्माचा वाचक आहे यास्तव हा ब्रह्मच आहे असें ध्यान करील तो त्यापर किंवा अप-
र ब्रह्माप्रत पावतो. असा जो वेदोक्त अर्थ त्याप्रत जाणणारे बोलतान. अथवा ज्यास-

ॐ कार या शब्दाचें वाच्य अक्षर म्हणजे नाशरहित ब्रह्म असें जें स्थूल नव्हे, अणु नव्हे, सूक्ष्म नव्हे, दीर्घ नव्हे असें जें जगाचें कारण त्यास ब्रह्मवेत्ते ब्राह्मण अक्षर-ब्रह्म असें म्हणतात. असा जो वेदोक्त अर्थ त्या प्रत जाणणारे बोलतात. वीतरागाः यतयः यत् विशंति म्हणजे निस्पृह यत्न करणारे संन्यासी ज्याचा ब्रह्म चिंतन करण्यासाठीं शालिग्राम प्रतिमादिका प्रमाणें प्रतीकरूपानें आश्रय करताना. आणि शालिग्रामादिका प्रमाणें ज्याचे गयीं ब्रह्म चिंतन करताना. म्हणजे समुद्राप्रत जशा नद्या आपलीं नामें आणि रूपें वाकून प्रवेश करताना त्या प्रमाणें ते संन्यासी देहेद्रियादिको पाधि सोडून ज्याचे गयीं प्रवेश करताना तद्रूपच ते होताना असा अर्थ जाणावा. यत्-इच्छंतः ब्रह्मचर्यं चरन्ति ॥ ज्या ॐ कार किंवा परब्रह्माच्या प्राप्तीसाठीं गुरु कुलवासादिक ब्रह्मचर्य व्रताचें धारण करताना. नत् पदने संग्रहेण प्रवक्ष्ये- तें निर्गुण-ब्रह्म किंवा सगुण ब्रह्म यांचे प्राप्तीस साधन म्हूण अकार उकार मकार रूप वर्ण त्रयात्मक ॐ काररूप पद किंवा ब्रह्मविद्येनें प्राप्त व्हावयाचें जें परब्रह्म स्वरूप विष्णवाख्य पद त्याप्रत तुला बांध होईल असें संक्षेपानें सांगतो. तें अक्षर ब्रह्म मी कसा जाणोन असा व्याकुल होऊनको. यणें करून मंद किंवा मध्यम बद्धि जे अधिकारी यांणीं पूर्वोक्त श्रुतीनें परकिंवा अपर ब्रह्मस्वरूपाचें ॐ काराचें गयीं जें उपासन सांगितलें आहे तें योग धारणा सहित केले असतां कमानें मुक्तिरूप फलास साधन होतें असें सूचविलें आणि अकाराचा वास्तव विष्णु असा अर्थ, उकाराचा ब्रह्मा असा अर्थ, मकाराचा महादेव असा अर्थ. या प्रमाणें त्रिमात्रात्मक ॐ काराचा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रूप सगुण ब्रह्मरूप अर्थ आणि ॐ कारांत ती प्रत अर्थमात्रा-आहे ती सत्त्व रज तमो रूप गुणत्रयानीत तुरीय सच्चिदानंदतात्मक जेय ब्रह्मानें प्रतिपादन करतें तें ब्रह्म महा वाक्या पासून स्वात्मचें करून अपरोक्षत्वां ज्योनीं जाणलें आहे त्यांस याच देहांत ब्रह्म प्राप्ति होतें असें सूचविलें. ॥११॥

**सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुद्ध्य च ॥ मूर्ध्या-
ध्यात्मानः प्राणमास्थिता योगधारणाम् ॥१२॥**

योग धारणा सहित पूर्वोक्त प्रणवापासन त्याचें फल, अर्चिरादिमार्गीनीं ब्रह्म लोक प्राप्ति आणि त्याच्या प्रसंगानें दुसरें कांहीं असें येथून पुढें अध्याय समाप्तीपर्यंत सांगावयास आरंभ करताना. ब्रह्ममध्यभागी प्राणांचें स्थापन कसें करावें तें सांगताना. आत्मनः म्हणजे आपलीं, सर्वद्वाराणि संयम्य म्हणजे बाह्य शब्दादिक विषयांचें ग्रहण करण्यास द्वार म्हूण जीं श्रोत्र चक्षुरादिक इंद्रियें त्यांस शब्दादिक विषयां पासून आवरून आणि मनः हृदि निरुद्ध म्हणजे बाह्येंद्रियांचा निग्रह केला तरी मनानें विषयांचें चिंतन होईल यास्तव हृदयाचे गयीं मनाना निरोध करून म्हणजे

मनांतही विषयांचें चिंतन न होईल असें करून-मूर्ध्नि प्राण आधाय-मूणजे मूला धारा पासून मस्तक पर्यंत जी विद्यमान कषुम्भा नामक नाडी निचे हारा गुरूपदिष्ट मार्गा-नें प्राण वायूस भ्रूमध्यभागीं स्थापन करून-योगधारणां आस्थितः म्हणजे ज्याल्-दय कमलरूप देशाचे ठायीं ध्येय वस्तूचें चिंतन करावयाचें त्या देशीं मनाची निश्चल-स्थिति करणें ज्यास योगशास्त्रांत धारणा असें म्हणतात त्या धारणेनें युक्त होत्सना आत्मनः योगधारणां आस्थितः म्हणजे आत्मविषयक समाधिरूप धारणेनें युक्त हो-त्सनां असा ही अर्थ आत्मनः यापदाचाहि कडे अन्वय करून करताना. ॥१२॥

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् ॥१॥

प्रयानि त्यजन् देहं सयानि परमां गतिम् ॥१३॥

मूर्ध्याचे ठायीं प्राणाचें स्थापन करून नंतर काय करावें तें सांगताना. ॐ इति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्-पूर्वी सांगितल्या प्रमाणें ॐ कार हा परब्रह्माचा वाच-क आहे अथवा ज्यावर देवता बुद्धि करून उपासना करताना. असें जें शालिग्रामा दिक् किंवा क्लवर्णादिकांच्या प्रतिमा त्यांस प्रतीक असें म्हणतात. त्या जशा विषया-दि स्वरूपच आहेत याप्रमाणें प्रणव हा परब्रह्माचे उपासनेचें प्रतीकच आहे म्हणू-न ॐ कार रूप एक अक्षर हें ब्रह्म आहे त्याचें जपरूप उच्चारण करीत असतां ए-काक्षर या विशेषणानें मरण समयीं इतर मंत्राचे जपा पेशां या एकैच अक्षराचा ज-प अनायासानें होतो आणि फल मोठें अशी स्तुतिकेली आणि मां अनुस्मरन् म्हण-जे परमेश्वर जो मी याचें स्मरण करीत असतां अथवा एक म्हणजे अद्वितीय अक्षर-म्हणजे नाश रहित असें जें ॐ कार यांनील अर्धमात्रेनें प्रतिपाद्य तुरीय ब्रह्म त्याप्र-त स्वात्म तें करून स्मरण असतां यः देहं त्यजन् प्रयानि म्हणजे मूर्धन्य (मस्तकां-तील) नाडीतून ब्रह्मरंध्राचे मार्गानें प्राण गेला म्हणजे देहाप्रत टाकून अर्चिरादिक-मार्गांनीं गमन करतो-सः परमां गतिं याति म्हणजे जसें कोणी एका पुरुषाचें स्मरण करून त्याचें नाम घेऊन हाक मारली तर तो ऐकून त्याचे सन्निध येतो. त्या प्रमाणें-परब्रह्माचें स्मरण करून त्याचें प्रणव रूप नामाचे उच्चारणानें तें व्यापक आहे या-मुळे तें सन्निध होऊन ब्रह्मलोक प्राप्तीचे द्वारा तो त्या ब्रह्माप्रत पावतो. त्या ब्रह्म स्व-रूपाचें वर्णन करावयास आरंभ करून ज्ञान्यास किंवा उपासकास हें ब्रह्म परमग-ति आहे. हें ब्रह्म त्यास परमानंदरूप आहे. असें श्रुतींत सांगितलें आहे अशी-व्याख्या केली तर पतंजलींनीं चित्तवृत्ति निरोधरूप योगास अभ्यास आणि वैरा-ग्य हीं साधनें आहेत, असें सांगून त्या विषयीं उपाय सांगून ज्यास तीव्र वैराग्य-आणि अभ्यास हीं साधनें आहेत किंवा त्यांचे उपाय जे सांगितले त्यांचें अनुष्ठान लौकर प्राप्त झालें आहे त्यांस योगरूप समाधि आसून म्हणजे जवळ आहे असें-

सांगितलें. नंतर सांगितले साधना शिवाय ही ईश्वराचा वाचक जो प्रणव त्याचा जप त्याच्या अर्थाचें चिंतन करणें असें जें ईश्वर प्रणिधान तें समाधि सिद्ध होण्यास सल्लभ साधन आहे असें ईश्वर प्रणिधान द्वारा समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानान्-त्या-सूत्रानें योग शास्त्रांत सांगितलें आहे, येथेंतर त्या ईश्वर प्रणिधानानें साक्षात् परम गतिच प्राप्त होतें असें या पूर्वेक व्याख्ये प्रमाणें सांगितलेंतर हें परस्पर विरुद्ध होईल यास्तव ॐ इति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् - मां अनुस्मरन् - आत्मनः योग धारणां आस्थितः यः देहं त्यजन् प्रयाति सः परमां गतिं प्रयाति म्हणजे प्रणवरूप एकाक्षर ब्रह्माचा जप करीत असतां आणि माझे चिंतन करीत असतां आणि आत्मविषयक समाधि स्वरूप योगानें युक्त होणाऱ्या जो देहापन दागून जातो तो परम गतीला पावतो अशी योजना करावी असें कांणी व्याख्यान करताना, ॥ तस्मात् मद्भक्तियुक्तस्य योगि-नो वैमदात्मनः ॥ न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदित् ॥ यत्कर्म भिर्यत्तपसा ज्ञान-वैराग्य तश्च यत् ॥ योगेन दान धर्मेण श्रेयो भिरितरे रपि ॥ सर्वमद्भक्ति योगेन मद्भ-क्तो लभते जसा ॥ ॥ याचा अर्थ-माझे वाच्यो ज्याचें मन आहे असा जो माझा भक्त त्या-स बहुत करून माझे भक्तिशिवाय ज्ञान किंवा वैराग्य कल्याण कारक होणार नाही. जें फल कर्माचरणानें, तपानें, ज्ञानानें, वैराग्यानें, योगानें, दान धर्मानें, आणीक जी-श्रेयस्कर साधनें आहेत त्यांनीं प्राप्त होतें तें सर्वफल माझा भक्त मद्भक्तीनेच अनाया-सें करून किंवा निश्चये करून पावतो. असें श्रीमद्भगवानांत सांगितलें आहे आणि भ-गवद्गीतेंतच “ तमेव शरणं गच्छ सर्व भावेन जायत ॥ तत्प्रसादान् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥ सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ॥ अहंता सर्व पापे भ्यो-मोक्षयिष्यामि माशुचः ॥ ॥ येणें करून त्या ईश्वरालाच तूं सर्व भावानें शरण जा-त्याचे प्रसादानें तुला शाश्वत ब्रह्मपद प्राप्त होईल. सर्व धर्मांचा परित्याग करून म-लाच शरण जा. तुला मी सर्व पापापासून मुक्त करीन. असें सांगितलें आहे. यावरून भगवद्भक्तांस मोक्षापर्यंत फल देणारी भक्तिच परम पुरुषार्थ आहे आणि आवश्यक आहे, योगाभ्यास आवश्यक नाही असें असतां योगाहून ही अधिक जी भक्ति निचा योग सिद्धीसाठी योग साधनें जी वैराग्यादिक त्यांशीं जी पनंजलीनीं विकल्प केला तो विरुद्ध दिसतो, जीं एके फळा विषयीं समान साधनें असतात त्या विषयीं हें करावें किं-वा हें करावें असा विकल्प होतो असें शास्त्र संमत आहे अशी शंका होत नाही आणि भग-वद्गीतेंतच षष्ठा अध्यायी जीवभुक्तिः सुखास मनोजय, वासना नाश, कारण आहे. या-स्तव ज्यास जीवभुक्तिः सुखाची इच्छा आहे त्यानें त्या सुखासाठीं मनोजय आणि स-सना नाश यांस साधन म्हणजे योग तो अवश्य करावा असें योगास ही श्रेष्ठत्व सांगि-तलें आहे. यास्तव जे मुमुक्षु आहेत त्यांस योग ही आवश्यक आहे त्यांस अनिसल्ल-भ साधन भगवद्भक्ति आहे कारण तिचे योगानें भगवत्प्रसाद होऊन या भक्तास योग

लौकर सिद्ध होवो असा ईश्वर संकल्प होतो. ईश्वर संकल्प सत्य आहे या मुलें भक्ता-
स लौकर इनर साधनापेक्षां भक्तिरूप साधनानें योगसिद्ध होतो या नात्यर्चानें प-
तंजलीनीं भक्तीचा योगसाधनाशीं विकल्प केला असें जाणावें. ॥१३॥

**अनन्यचेनाः सततं योमां स्मरति नित्यशः ॥ न-
स्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥१४॥**

सांगितल्या प्रमाणें प्राणनिरोध करण्याचा अभ्यास नाही किंवा होत नाही-
त्यास भुक्कुरी मध्ये प्राणार्चें स्थापन करून मूर्धन्य रुषुम्ना नाडीचेद्वारा ब्रह्मरंध्रांतून
न प्राण घालवून स्वेच्छेनें देह राक्षणास अशक्य आहे त्याची वाट काय असें म्हणजे
तर त्या विषयीं सांगितान. ॥ अनन्यचेनाः सन् यः नित्यशः मां अनुस्मरति ॥ म्हणजे
मी जो परमेश्वर त्याचेच गयीं आदर ठेवून त्याहून दुसरे विषयावर ज्याचें चिंत नाही-
असा होत्साना जो निरंतर म्हणजे मरण पर्यंत माझे चिंतन करतो - तस्यनित्ययुक्त-
स्य योगिनः हे पार्थ अहं सुलभः अस्मि - म्हणजे कर्मवशा होऊन किंवा योग वला-
नें स्वेच्छेनें प्राणत्याग करणारा जो निरंतर माझे गयीं स्थिरचिंत झालेला किंवा योगी-
त्यास मी परमेश्वर सुलभ म्हणजे करवें करून पावावयास योग्य आहे. येणें करून
यावज्जीव विस्रोपशून्य भगवंताचें चिंतनच परम गतीस साधन आहे. योग मार्गानें-
स्वेच्छे करून प्राणोत्क्रमण घडो किंवा न घडो त्याविषयीं आग्रह करूं नये. असें सूच-
विलें. सांगितले प्रमाणें निरंतर माझे चिंतन करणारा जो नित्ययुक्त योगी म्हणजे यो-
ग्यास अवश्य कर्तव्य जो नियमित आहारादिक त्यांहीं करून आणि यम नियमादिकां
हीं करून युक्त जो योगानुष्ठान करणारा त्यास मी सुलभ आहे. येणें करून सांगित-
ली गति दुर्लभ आहे असें मानूनये अशी ही कोणी व्याख्या करतान. ॥१४॥

**मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखात्ययमशाश्वतम् ॥ ना-
प्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥१५॥**

मी सुलभ झालों म्हणजे काय होतें नें सांगितान. ॥ महात्मानः परमांसं-
सिद्धिं गताः - म्हणजे रज आणि तम एतद्रूप मलाचा माझे चिंतन करून नाश होऊ-
न न्याचें अंतःकरण शुद्ध झालें आहे असें शुद्ध सत्य गुणी ब्रह्मात्मसाक्षात्कार वंत
आणि माझे लोकीं येऊन भोग सत्ताशि झाल्यानंतर मोक्षाप्रत पावलेले जे पूर्वोक्त उ-
पासक ने - मां उपेत्य - म्हणजे मी जो परमेश्वर त्याप्रत पावून ॥ दुःखात्ययं अशाश्वतं
पुनः जन्मन आप्नुवन्ति - म्हणजे गर्भानि वास करणें, योनींतून बाहेर पडणें, इत्यादि
क सर्व दुःखाचें स्थान आणि मृद दृष्ट्या किंचित् वैपयिक स्वरुपाचें स्थान असलें त-
री अशाश्वत म्हणजे नाश पावणारें आणि अतितुच्छ अशा पुनः दुसऱ्या जन्मास ये-

न नाहीत. ॥१५॥

**आब्रह्म भुवनल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन ॥ मा-
सुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥१६॥**

मजपत पावून पुनः जन्मास येन नाहीत, असें सांगितल्यानें जे परमेश्वरा-
प्रत पावले नाहीत त्यांची पुनः जन्ममरणांत येणें जाणें अशी आवृत्ति आहे असें अ-
र्थीन सिद्ध झालें तें सांगतात. हे अर्जुन, - आब्रह्म भवनान् लोकाः पुनः आवर्तिनः सं-
नि- म्हणजे जेथें भूतें उत्पन्न होतान तें भवन म्हणजे लोक - आब्रह्म भवनान् म्हण-
जे ब्रह्मलोकां सद्वां सर्व भोग भूमिस्वरूप जे भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, महर्लोक,
जनो लोक, तपोलोक तेथें गेलेले प्राणी पुनः जन्मास येतात. याचें असें तात्पर्य आहे-
कीं, या ब्रह्मपुरांत म्हणजे जेथें ब्रह्म प्राप्ति होत अशा या शरीरांत दहर म्हणजे सूक्ष्म
हृदय कमल आहे यांत सूक्ष्म आकाश आहे तें ब्रह्मच आहे त्याची उपासना उपनि-
षदांत सांगितली आहे तीस दहरोपासना म्हणतात तशी मोब्रह्मच आहे अशी जी-
उपासना सांगितली आहे तीस अहंग्रहोपासना म्हणतात. तशीच येथें सांगितले-
ल्या ॐ काराचे मायीं ब्रह्मोपासनादिक उपासना या सर्व उपासना क्रमसुक्ति म्हणजे
मरणानंतर अर्चिरादि मार्गांनीं ब्रह्मलोकास जाऊन तेथें ब्रह्मात्म साक्षात्कार होऊन
मोक्षदेणान्या आहेत. या उपासना करून जे ब्रह्मलोकीं गेले ते परमजन्मास येत ना-
हींत. योवा म्हणजे स्त्री पुरुष पृथ्वी, पर्जन्य आणि द्यु लोक म्हणजे स्वर्ग या पांच प-
दार्थांचे मायीं हे प्रत्येक अग्नि आहेत अशी उपासना करण्यास वेदान्त सांगितलें आहे. या-
उपासनेस पंचाग्निविद्या असें म्हणतात. या उपासनेनें ब्रह्मलोक प्राप्ति होते असें वेदां-
तच सांगितलें आहे. यास्तव ने उपासक मरणानंतर ब्रह्मलोकास जातात. परंतु ते ईश्व-
रोपासक नव्हेत यासुजे त्यांस तेथें ब्रह्म साक्षात्कार न होतानें पुण्यक्षय झाल्यानंतर-
परमजन्मास येतात. या तात्पर्यानें ब्रह्मलोकास गेलेले ही परमजन्मास येतात. असें
सांगितलें. तेथें गेलेले सर्व परमजन्मास येतात. असें समजूनये. हे कौन्तेय, ॥ मां उ-
पेत्य पुनर्जन्म न विद्यते - म्हणजे हे कुंती पुत्रा अर्जुना, मजपत जे पावतात त्यांस पुन-
र्जन्म होत नाही. या श्लोकांत अर्जुन आणि कौन्तेय हें दोनवेळ संबोधन आदारार्थ-
आहे. ॥१६॥

**सहस्रयुगपर्यंत महर्षिब्रह्मणो विदुः ॥ रात्रिं यु-
गसहस्रांतां तं होरात्रविदो जनाः ॥१७॥**

ब्रह्मलोका सद्वां सर्व लोक पुनरावृत्तिशील (पुनर्जन्मदेणारे) आहेत याचें
कारण ते सर्व लोक कालानें परिच्छिन्न म्हणजे इतका काल राहावयाचे पुढें नाश पावव-

याचे अशा इत्येतेचे आहेत असें सांगतान. अथवा नपस्वी, दानशील वैराग्य संपन्न आ-
णि शीनोष्णांचें सहन करणारे जे आहेत ते महर्लोक, जनोलोक, नपोलोक आणि स-
त्यलोक यांचे मधीं शोकरहित स्थानाप्रप्त पावतान. अशा अर्थाचीं पुराणांत वाक्यें आ-
हेत. यावरून भूरादिक स्वर्गलोक तीन लोकांपेक्षां ही त्यावरील महारादिक चारलोक यांस
उल्लेख आहे असें होतें. जर ब्रह्मलोक स्रष्टां सर्व लोकांचाही नाश होतो किंवा नेथें गे-
लेले जीव पुनः परत जन्मास येतात. तर मग हा लोकांचा पुराणोक्त विशेष कसा संभवे-
ल अशी शंका होईल तर जरी सर्व लोकांचा नाश होतो तथापि कोणाचा अल्प कालानें
नाश होतो, कोणाचा त्यापेक्षां बहुत कालानें होतो असा विशेष सांगण्यासाठीं ब्रह्मदेव
स्वभावां कस्तूत शंभर वर्षे पर्यंत आयुष्याचा आहे, ब्रह्म देवाचे मानानें त्याचे एक दिव-
सांत भूरादि तीन लोकांची उत्पत्ति आणि रात्रीं प्रलय होतो असें सांगण्यासाठीं ब्रह्मदेवा-
चे दिवसाचें आणि रात्रीचें मान सांगतान. ॥ सहस्र युगपर्यंत ब्रह्मणः यन् अहः म्हण-
जे कृत, त्रेता, द्वापर आणि कलि हीं चार युगें मनुष्यांचे कालमानानें सहस्रवेळ जिनक्या
कालमानांत जातील तिनके कालमानानें ज्यांचा पर्यंत म्हणजे समाप्ति होते तिनक्या का-
लमानाचा ब्रह्मदेवाचा दिवस आणि-युग सहस्रांतां ब्रह्मणः रात्रिं म्हणजे दिवसाचें जें
कालमान सांगितलें तिनकेच कालमानानें जिचा अंत (समाप्ति) होते तिनकेच काल-
मानाची ब्रह्मदेवाची रात्रि अशा कालमानाच्या ब्रह्मदेवाचा दिवस आणि रात्र यांप्रत्य-ये-
विदुः म्हणजे जे जाणतान-ते जनाः अहो रात्रविदुः म्हणजे त्यांस अहो रात्र वेत्ते असें-
म्हणावें. जे केवळ चंद्र आणि सूर्य यांच्या गतीनें अहो रात्र मान जाणतान ते अल्पदर्शी
आहेत यास्तव त्यांस अहो रात्र वेत्ते म्हणून ये असें अर्थीनच सिद्ध झालें. या श्लोकां-
तील - सहस्र युग पर्यंत ॥ येथील युग पदानें कृतादिक चार युगें घ्यावीं याविषयीं चतुर्यु-
ग सहस्रंतु ब्रह्मणो दिनमुच्यते- असें पुराणांतील वाक्य आहे. या विषयीं कालगणना क-
रण्याचा प्रकार असा आहे. चांद्रादिमानानें तीनशें पंचावन्न ३५५ दिवसांचें जें मनुष्या-
चें एकवर्ष ते देवांचें एक अहोरात्र म्हणजे एक दिवस आणि रात्र होते तीं अहोरात्रें १५
झालीं म्हणजे एक पक्ष होतो. दोन पक्ष झाले म्हणजे एक मास होतो. ते १२ बारा मास-
झाले म्हणजे एकवर्ष होतें या प्रमाणें देवांचीं बारा हजार वर्षे गेलीं म्हणजे कृतादिक चार
युगें होतान. तीं चार युगें एक हजार वेळ गेलीं म्हणजे ब्रह्मदेवाचा एक दिवस होतो आ-
णि तिनकेच कालमान गेलें म्हणजे ब्रह्मदेवाची एक रात्र होते, अशीं तीस अहोरात्रें गेलीं
म्हणजे एक मास होतो. असे बारा मास गेले म्हणजे एकवर्ष होतें. या मानानें शंभर व-
र्षे ब्रह्मदेवाचें आयुष्य आहे. त्याची इयत्ताच आहे यास्तव त्याचे लोकीं गेलेले पुनः
परत जन्मास येतान म्हणून काय सांगवयाचें आहे. ॥ १७ ॥

अव्यक्ता ह्यव्यक्तयः सर्वाः प्रभवत्यहरागमे ॥

रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥१८॥

ब्रह्मदेवाचे दिवसांत आणि रात्रींत काय होतें तें सांगताना, ॥ अहंरागमे अव्यक्तान् सर्वाः व्यक्तयः प्रभवन्ति । म्हणजे दिवसाचे प्रारंभी किंवा प्रजापति जो ब्रह्मा त्याचे प्रबोध समयी (निद्रेंतून उठण्याचे वेळीं) स्रष्टृस्यवस्थापन्न (गाढनिद्रागत) जो ब्रह्मदेव त्या पासून सर्व प्रजा व्यवहार करावया जोग्या अभिव्यक्त (प्रगट) होतात. ॥ रात्र्यागमे तत्रैव अव्यक्त संज्ञके प्रलीयन्ते ॥ म्हणजे प्रजापति जो ब्रह्मदेव त्याच्या स्रष्टृसि कालीं अभिव्यक्त झालेल्या सर्व प्रजा, ज्या स्रष्टृस्यवस्था युक्त अव्यक्ता पासून अभिव्यक्त झाल्या त्याचेच ठायीं लय पावतात. नामरूपात्मक आकाशादिक प्रपंचाची ज्या अवस्थेंत अभिव्यक्ति नाही अशी ती आकाशादिकांचे उत्पत्तीस किंवा अभिव्यक्तीस (प्रगट नेला) कारण भूत अव्यक्ततावस्था तद्युक्त माया किंवा मूल प्रकृतीच अव्यक्त शब्दाचा मुख्य अर्थ आहे. तथापि येथें ब्रह्मदेवाचे प्रणि दिवशीं आणि प्रणि रात्रीस होणारे जे सृष्टि प्रलय ज्यांस देनंदिन सृष्टि प्रलय म्हणतात, ते सांगवयाचा आरंभ केला आहे. त्यांत नामरूपात्मक आकाशादिक भूतें आहेतच यास्तव अव्यक्त शब्दानें येथें ब्रह्म देवाची स्रष्टृस्यवस्था घेतली, दृष्ट सृष्टि पक्षीं अस्मदादिक जीवांनीं अज्ञान कल्पित हा प्रपंच अस्मदादिकांचे स्रष्टृसि कालीं जसा अज्ञानांत लीन होतो आणि प्रबोध म्हणजे जागृदवस्थेंत पूर्वी प्रमाणेंच अभिव्यक्त होतो त्या प्रमाणें सर्व जीव समष्टि रूप प्रजापतीचे अज्ञानांत कल्पिलेला सर्व प्रपंच त्याचे स्रष्टृसीत म्हणजे अज्ञानांत लीन होतो. आणि प्रबोधानं यथा पूर्व आविर्भूत (प्रगट) होतो याच तात्पर्यानें धाता म्हणजे ब्रह्मदेव यथा पूर्व प्रपंचास उत्पन्न करिता झाला. असें न म्हणून कल्पित झाला असें म्हटलें. ॥१८॥

भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ॥

रात्र्यागमे ऽवशः पार्थ प्रभवत्यहंरागमे ॥१९॥

उत्पत्तीचे पूर्वी कार्य अत्यंत असत म्हणजे अगदीं नसतें आणि नाशानंतर अगदीं नाहीसें होतें असें कोणी मानिताना. त्यांचे पक्षीं रून नाश म्हणजे ज्या देहेंद्रिय मनो बुद्धिरूप उपाधि युक्त जीवांनीं कर्म केले त्या कर्माचा प्रलय कालीं त्या उपाधि युक्त जीवाचा उपाधीचे प्रलयानें प्रलय झाल्यामुळे नाश होईल आणि सृष्टिसमयी ज्या देहेंद्रियाची उत्पत्ति झाली तदुपाधिक जीवांस न केलेले कर्माचा फलोपभोग होईल यास अज्ञाना भ्यागम म्हणतात. हे दोष येतील त्यांचे परिहारासाठीं आणि हा संसार लोकर नाश पावणारा असला तरी अविद्या, काम आणि -

कर्म यांचे पारतंत्र्यामुळे अत्यंत निवृत्ति न होऊन पुनः पुनः त्याचा प्रादुर्भाव हातो, आणि लय होतो असें जाणून या विषयीं वैराग्य व्हावे या सार्थी सांगतात. हे पार्थी-अर्जुना, ॥स एव अयं भूत ग्रामः म्हणजे पूर्वे कल्पीं लीन झालेला तोच हा स्थावर जंग-मात्मक सर्वभूतांचा समुदाय-अहरागमे म्हणजे ब्रह्मदेवाच्या दिवसाचे आरंभीं- झूता झूता म्हणजे पुनः पुनः उत्पन्न होऊन म्हणजे अभिव्यक्त होऊन-रात्र्यागमे प्रलीयने-म्हणजे ब्रह्मदेवाच्या रात्रीचे आरंभीं लीन होतो-पुनः अहरागमे स एव प्रभवति-म्हणजे पुनरपि तोच दिवसाचे आरंभीं अभिव्यक्त होतो. पूर्व कल्पींचा भूत समुदाय अ-गदीं नाहीसा होऊन दुसरे कल्पीं नवीन दुसराच भूत ग्राम उत्पन्न होतो आणि उत्पन्न झालेला प्रलय कालीं अगदीं नाहीसा होतो असें नाहीं नर त्यासच पुनः पुनः आविर्भाव (प्रगटना) आणि निरोभाव (अदृश्यता) होताना, ते होण्यास कारण सांगतात. य-तः अवशः म्हणजे ज्याकारणास्तव तो अविद्या- काम आणि कर्म त्यांचे जे संस्कार त्यां-चे स्वाधीन आहे स्वतंत्र नाही. या सार्थी या सर्वांन्यास बीजभूत जी अविद्या तिचा ना-श होऊन जन्ममरण प्रवाहाचा उच्छेद व्हावा या सार्थी आत्मतत्त्व ज्ञान होण्याचा प्रयत्न करावा असें नात्यर्थ. ॥ १९ ॥

परस्तस्मान् भावोऽन्यो व्यक्तो ऽव्यक्तात्सनात-

नः ॥ यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्स न विनश्यति २०

या प्रमाणें ॥ आब्रह्म भवना लोकाः पुनरावर्तिनः ॥ याची उपपत्ति रूप-व्याख्या करून-आतां मां उपेत्य पुनर्जन्म न विद्यते-याची तीन श्लोकांनीं व्याख्या क-रतात. ॥ तस्मान् अव्यक्तात्-म्हणजे चराचर स्थूल सर्व प्रपंचाचा कारण भूत जो सू-षुप्त्यवस्था पन्न हिरण्यगर्भ त्याहून परः अन्यः अव्यक्तः यः भावः अस्ति-म्हणजे-व्यतिरिक्त किंवा श्रेष्ठ हिरण्य गर्भाच्या ही कारण भूताहून अत्यंत विलक्षण आणि रूपा-दिक नसल्या मुळे जी चक्षुरादिकांस गोचर नाहीं असा आणि अविद्येनें कल्पिलेलीं जीं ब्रह्मदेवादिस्तंब पर्यंत चेतनाचेतन कार्ये त्यांचे याची अस्ति म्हणजे आहे अशा-व्यव हारास कारण भूत जें सद्रूप नेणें करून एकरूपानें राहिलेला आणि याच कारणा-नें नामरूपांचा नाश झाला तरी नाश न पावणारा म्हणजे त्याचे उत्पत्तीनें उत्पन्न न हो-णारा असा जो नित्य परमात्मा आहे. सः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्स न विनश्यति म्हणजे तो हिरण्यगर्भादिक सर्वभूतें नाश पावलीं तरी नाश पावत नाहीं. हिरण्यगर्भ, सूक्ष्म-शरीर समष्टि रूप जो कार्योपाधि त्याचा अभिमानी आहे या मुळे उपाधीचे नाशाने-त्याचा नाश होतो. परमात्मानिरूपाधिक आहे या मुळे त्याचा नाश होत नाहीं. तो नित्य-च आहे असें नात्यर्थ. ॥ २० ॥

अव्यक्तो ऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् ॥

यं प्राप्य ननिवर्तते तद्धाम परमं मम ॥ २१ ॥

तो रूपादिकें करून रहित आहे यामुळे इन्द्रियगोचर नाही यास्तव अव्यक्तः अक्षरः इति उक्तः त्यास अव्यक्त असे म्हणतात. आणि नाशरहित आहे यामुळे त्यास अक्षर ब्रह्म असे म्हणतात. तं परमांगतिं आहुः - हिरण्यगर्भ पर्यंत ज्या गति म्हणजे पावावयाची स्थाने आहेत ती उत्पन्न होऊन नाश पावणारी आहेत यास्तव त्या गति उत्कृष्ट नाहीत परमात्म स्वरूप जें पावावयाचें स्थान तें नित्य आहे तें प्राप्त झालें म्हणजे पुनर्जन्म नाही यास्तव त्या परमात्म्यास परम गति असें श्रुति स्मृति सांगतात. - यं प्राप्य ननिवर्तते - ज्या स्थानाप्रत जाऊन पुनः संसारांत जन्म होत नाही. - तत्परमं मम धाम म्हणजे तें उत्कृष्ट माझे स्वरूप म्हणजे तें मीच आहे. जसा राहू शिरोरूपच आहे, शिराहून भिन्न नाही, तथापि राहूचें शिर असा लोकांत भेदानें व्यवहार गेला किंवा लाक्षणिक करतात तसा ह्या माझे धाम असा व्यवहार लाक्षणिक आहे. ॥ २१ ॥

पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यथा ॥

यस्यांतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥ २२ ॥

या प्रमाणें निरुपाधिक अद्वितीय ज्ञेय ब्रह्मात्म तत्त्व सांगून त्याचें ज्ञान ह्या मुक्ती साठी ज्ञान साधन भूत जें सर्वजगत्कारण सगुण ब्रह्मोपासन तें मांगण्या साठी आतां - “अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः ॥ तस्याहं सत्त्वभः पार्थ” ॥ येणें करून परमेश्वरा विषयींचा जो भक्तियोग सांगितला तोच अद्वितीय ब्रह्मात्म तत्त्व ज्ञान ह्या परब्रह्म प्राप्तीस उपाय आहे असें सांगतात. हे पार्थ, - सः परः पुरुषः अनन्यथा भक्त्या लभ्यः - म्हणजे तो सर्व शरीरांचे मागीं अनन्यार्थी स्वरूपाचें स्थित परमात्मा - ज्यान उपास्य उपासक लक्षण भेद ही भासन नाही असें जें - मी ब्रह्मच आहे, असें जें उपासन तद्रूप भक्ती करूनच प्राप्त होण्यास योग्य आहे. तु शब्दांनीं दुसरे साधनांनीं लभ्य नव्हे असें सचविलें, अनन्य भक्ती म्हणजे परमेश्वराचे मागीं जो अव्यभिचरित प्रेमलक्षण भक्ति ती असें ही कोणी व्याख्यान करतात. तो परमात्मा कोण हें सांगतात. सर्वाणि यस्य अंतः स्थानि म्हणजे आकाशादिक सर्व भूतं आणि त्यांचीं स्थावर जंगमात्मक सर्व भौतिक कार्ये बीजांत जसे वृक्ष राहतात त्या प्रमाणें अंतःस्थ आहेत म्हणजे ज्याच्या स्वरूपाचे मागीं कारणरूपाचें स्थित आहेत आणि - येन सर्वं इदं ततं अस्ति म्हणजे ज्यानें हें सर्वजग उपादान कारणभूत सद्रूपानें व्यापिलें आहे म्हणजे ज्याचे तादात्म्या ध्यासांनं (तद्रूपाध्यासांनं) आहे. अशा सत्तेनें व्यवहारास योग्य झालें आहे. येणें करून त्या परमात्म्यास जगाचें कारणत्व सांगितलें. हाच अर्थ - ज्या परमात्म्या हून परम्हणजे कारण अपर म्हणजे कार्य कोणी भिन्न नाही.

ज्याहून फार अणु किंवा मोठा कोणी नाही. आपले प्रकाशमान स्वरूपाने ठायीं वृक्षा-
प्रमाणें निश्चल जो एकच राहतो. ज्या पुरुषानें सर्व हें विश्व व्यापिलें आहे. या जगा-
चे ठायीं जें कांहीं पाहण्यांत येतें, ऐकण्यांत येतें त्या सर्वांचे आंन बाहेर व्याप्तून नारा-
यण स्थित आहे. या अर्थाच्या श्रुतीनें प्रतिपादिला आहे. ॥ २२ ॥

**यत्र काले खनावृत्ति मारुत्तिंचैव योगिनः ॥ प्रया-
ता यांति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ २३ ॥**

पूर्वोक्त सगुण ब्रह्मोपासक ब्रह्म लोकापन जाऊन पुनः परत येत नाहीत ते ने-
थेंच ब्रह्मान्त साक्षात्कार होऊन क्रमानें मुक्त होताना. त्यांस ब्रह्म साक्षात्कारा पूर्वीं ब्रह्म-
लोकीं जाण्यास मार्ग सांगितला पाहिजे यास्तव त्या उपासकांस ब्रह्मलोक प्राप्ती सा-
रीं ज्यांस देवयान मार्ग किंवा अर्चिरादि मार्ग म्हणतात. त्याचा उपदेश करताना. ज्यास
पितृयान मार्ग किंवा धूमादि मार्ग म्हणतात. त्याचा उपदेशही येथें देवयान मार्ग त्याहू-
न श्रेष्ठ आहे अशी त्याची स्तुति करण्यासाठीं सांगताना. हे भरतर्षभ, यत्र काले प्रया-
ताः योगिनः - अनावृत्ति आवृत्तिंच यांति - तं कालं वक्ष्यामि - म्हणजे हे भरतकुलांती-
ल श्रेष्ठा अर्जुना, ज्याकालीं मरण पावलेले ध्यान योगी पुनः परत येत नाहीत आ-
णि कर्म योगी पुनः परत येताना तो काल तुला सांगलों. असा यांशोक्ताचा उक्ता नार्थ दि-
सतो आणि आवश्यक उत्तराचणांत मरण पावलेले परत येत नाहीत. आणि दक्षिणाय-
नांत मरण पावलेले परत येताना अशी लोकांची समजूत आहे परंतु तो अर्थ सास्त-
विक्रमचंद्र आणि येथें ही भगवंतांनीं तसें सांगितले नाही कारण ज्याकालीं मरण पाव-
लेले असा - यत्र काले - याचा अर्थ इष्ट आहे तर अग्निः ज्योतिः धूमः यापदांचा त्या-
अर्थीं अन्वय होत नाही आणि “ नैते स्मृती पार्थ जानन् ॥ ” येणें करून दोन मार्गांप्रतजा-
णणारा असें पुढें सांगताना. अशा या अर्थाचा आणि “ शक्नु कृष्णो गतीं त्यजेत जगत्.
शाम्भवे मते ॥ एक याया त्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः ॥ ” येणें करून हे शक्नु आणि कृ-
ष्णा असे दोन मार्ग आहेत. शक्नु मार्गीनें गेलेला पुनः परत येत नाही आणि कृष्ण मा-
र्गीनें गेलेला पुनः परत येतो असें पुढें सांगताना. या अर्थाचा अन्वय होत नाही. या-
स्तव कालशब्दाची लक्षणा करून प्राणोत्क्र मणानंतर असा अर्थ करावा. यत्र काले म्ह-
णजे शक्नु कृष्णापक्ष उत्तरायण दक्षिणायनादि कालांच्या आणि अग्नि ज्योति धूमादि-
कांच्या अभिमानी देवतांनीं उपलक्षित म्हणजे त्या देवता ज्या मार्गाचे पर्वीत आहेत त्या-
मार्गींनीं गेलेला ध्यान योगी परत येत नाही आणि कर्म योगी परत येतो असा जो देव-
यान मार्ग आणि पितृयान मार्ग त्यांप्रत सांगलों. त्या मार्गीत कालाभिमानी देवता प्रमा-
णें अग्नि धूम यांच्या अभिमाना देवता असल्या तरी कालाभिमानी देवता पुष्कळ आहे-
त. यास्तव कालशब्दानेच लक्षणे करून कालाभिमानी देवता आणि अग्नि धूमांच्या-

देवता यांनीं उपलक्षित मार्ग सूचविला, यास उदाहरण— ज्या वनांत आंब्याचे वृक्ष पुष्कळ आहेत, दुसरे ही वृक्ष आहेत परंतु थोडे आहेत. तेथें आंब्याचें वन किंवा आंब्याची वाग असा लाक्षणिक प्रयोग लोकांत करताना अथवा भानः कालीं अग्नि देवता नसलीतरी अग्नि आणि सूर्य यांचे उद्देशानें हवीचा प्रक्षेप ज्ञान करताना अशा होमावर-अग्नि आणि सूर्य यांनीं एक देवतेचा वाचक जो अग्नि शब्द तद्बुद्धि अग्नि होत्र शब्दाचा वैदिक प्रयोग जसा आहे त्या प्रमाणें जरी देवयान मार्गीनें पंचाग्नि विद्योपासक ब्रह्मलोकास जाऊन ही परत येताना तथापि पितृयान मार्गीनें गेलेले सर्वही पुनः परत येतातच ते कोणी ही क्रमानें मुक्तीस जात नाहीत. देवयान मार्गीनें जे ब्रह्मलोकास गेले त्यांनीं जे परमेश्वराचे उपासक नव्हेत ते परत आले तरी जे परमेश्वरोपासक त्या मार्गीनें ब्रह्मलोकास जाताना ते क्रमानें मुक्त होतानाच परत येत नाहीत असा या श्लोकाचा विवक्षित अर्थ आहे आणि श्रीवेदव्यासांनीं ब्रह्मसूत्रांत नतुर्थाध्यायीं सगुण ब्रह्मोपासक ब्रह्मलोकास जाण्याविषयीं उत्तरायणांतच मरण झालें पाहिजे असा नियम आहे कीं-काय इत्यादिक विचार करून या श्लोकाचा जो अर्थ हा लिहिला त्याप्रमाणें सिद्धान्त केला आहे, तो विचार त्यांचे ठीकेंत म्हणजे भाष्यांत पुष्कळच विस्तृत आहे तथापि या प्रसंगानें त्या विषयीं संक्षेपानें लिहितों. सगुण ब्रह्मोपासकांनीं परमेश्वराचें निरंतर चिंतन रूप उपासन करावें असा विधि सांगून तद्दयाचे ठायीं १०१ एकोत्तरशत नाडी आहेत त्यांनीं एक नाडी सूर्या पर्यंत म्हणजे नालु देश पर्यंत गेली आहे नालूसच ब्रह्मांड असें ह्मणताना. आणि ती नाभिचक्रास लागून आहे त्वत् कमल अपो मुख आहे तें नाभिचक्रा पर्यंत आहे आणि नाभिचक्रास सलग्न असून जी सूर्या पर्यंत नाडी गेली आहे ती ऊर्ध्वमुख आहे तीस सूर्यन्य नाडी किंवा ब्रह्मनाडी म्हणताना. मरण कालीं तद्दय कमलांत जीव प्रविष्ट होऊन त्या नाडीचे द्वार सूर्यांतून बाहेर जातो आणि तेथून ब्रह्मलोकास जाण्याचा मार्ग पुढील श्लोकांत सांगवयाचा आहे त्यांनीं देवता आपल्यास नेताना इत्यादिक प्रतिदिवशीं चिंतन करावें असें ईश्वरोपासनेचें अंगभूत चिंतन सांगितलें आणि त्या चिंतनाचे अभ्यासानें आणि ईश्वराचें जें चिंतनात्मक उपासन केलें त्यामुळे सर्व पापक्षय होऊन ईश्वराचे प्रसादानें मरण समयी त्या सूर्यन्य नाडीं दून सूर्या बाहेर जीवाचें गमन होऊन प्रथम अर्ध म्हणजे सूर्य रश्मींत प्रवेश होतो. नंतर पुढील श्लोकांत सांगितले मार्गीनें ब्रह्मलोकास जातो असें सांगून जर परमेश्वरोपासक रात्री मरण पावेल तर रात्री सूर्य रश्मींनाहीं त्यामुळे तो देवयान मार्गीनें जाणार नाही किंवा त्यानें दिवसाची पतीक्षा करावी अशी शंका करून जसा दोन-ग्रामांस एक मार्ग मोठा संलग्न असतो तसे सूर्याचे रश्मि म्हणजे किरण या लोकास आणि परलोकास सलग्न झालेले आहेत ते तद्दयांनीं नाडी पासून सूर्या पर्यंत आणि सूर्या पासून तद्दयांनीं नाडी पर्यंत निरंतर व्याप्त आहेत याच कारणानें-

ग्रीष्मकालीं रात्रींही उष्मा होतो इत्यादिक अर्थाच्या श्रुति आहेत. यावरून रात्रींही-
 ल्हदयांतील नाडीचा आणि सूर्यरश्मींचा संबंध आहे या कारणानें उपासक रात्रीं मर-
 ण पावला तरी मूर्धन्य नाडीचे द्वारा सूर्यरश्मींचे ठायीं जाऊन देवयान मार्गानें ब्रह्म-
 लोकास जातो. आणि रात्रीं मरण पावलेल्या उपासकास सूर्यरश्मींचा संबंध होत ना-
 हीं असें म्हटलें तर उपासक मरण पावल्यानंतर सूर्यरश्मींचे द्वाराच गमन करतो-
 असा श्रुतींत नियम केला आहे तो विरुद्ध होईल. जर दिवसाची अपेक्षा केली तर-
 मरणा नंतर तत्काल आदित्यरश्मीं प्रत जातो असें श्रुतींत सांगितलें आहे तेंही वि-
 रुद्ध होईल. आणि रात्रीं मरण पावणाऱ्या उपासकास सूर्यरश्मींचा संबंध नाहीं या-
 मुळे त्याला उपासनेचें फल देवयान मार्गानें ब्रह्मलोक प्राप्ति होत नाहीं तर उपासने
 चें फल सौदिग्ध किंवा पाक्षिक म्हणजे दिवसास मरण होईल तर होईल रात्रीं मर-
 ण होईल तर होणार नाहीं असें झालें आणि अमुक वेळेस मरण होईल असा निर्णय
 य तर कोणास नाहीं या कारणानें कोणाची ही उपासने विषयीं प्रवृत्ति होणार नाहीं-
 उपासकांस तर मरणानंतर ब्रह्मलोक प्राप्ति निःसंशय होणे असें श्रुति सांगते यास्त-
 व उपासक रात्रीं जरी मरण पावला तरी सूर्यरश्मिद्वारा देवयान मार्गानें ब्रह्मलोकास जा-
 तो असा निर्णय करून “अतश्चायनेपि हि दक्षिणायने ” या सूत्रानें रात्रीं मरणाचा-
 न्याय दक्षिणायनान्त मरणा विषयीं यो जावा असें श्रीवेदव्यासांनीं सांगितलें त्याचें
 तात्पर्य भाष्यादिकांत लिहिलें संक्षेपानें लिहितों. दक्षिणायनान्त मरण पावलेला
 विद्वान् म्हणजे दहरविद्योपासक (ल्हदयाकाशांतील अन्नमयादि पंचकोशोपासक)
 किंवा अहंग्रहोपासक (अहं ब्रह्मास्मि म्हणजे मी ब्रह्म आहे अशी उपासना करणारे)
 पूर्वोक्तरीतीनें मूर्धन्य नाडीचे द्वारा प्राणोत्क्रमण होऊन मरणानंतर सूर्यरश्मीं शीं सं-
 लग्न होऊन देवयान मार्गानें ब्रह्मलोकास जातोच कारण पूर्वोक्तरीतीनें नाडी आणि
 सूर्यरश्मी यांचा संबंध जो पर्यंत देहांत प्राण आहे किंवा देह आहे तो पर्यंत अवश्य-
 आहेच या कारणानें दक्षिणायनान्त मरण झालें यामुळे तो नाहीं सा होत नाहीं आणि
 दक्षिणायनान्त मरण पावणारास अर्चिरादि मार्गानें ब्रह्मलोकास जाण्या विषयीं उत्त-
 रायणाची प्रतीक्षा आहे असेंही संभवत नाहीं. तसें म्हटलें तर देह पतनानंतर तत्का-
 ल सूर्यरश्मींत जाऊन त्या द्वारा देवयान मार्गानें जातो अशी फार तरा श्रुतींत सांगित-
 ली आहे तिचा विरोध येईल. दक्षिणायनान्त मरण पावला इतक्याच अपराधानें त्या-
 स अर्चिरादि मार्ग प्राप्त होत नाहीं अशी कल्पना केली तर उपासनां ब्रह्मलोक प्राप्ति
 रूप फल उत्तरायणांत मरण झालें तत्त्व होणें. दक्षिणायनान्त जर झालें तर होत ना-
 हीं असें पाक्षिक होईल आणि अमुक वेळेस मरण होईल असा निश्चय तर कोणास
 नाहीं यामुळे त्या उपासनें विषयीं कोणाची प्रवृत्ति होणार नाहीं. उपासनेचें फल ब्र-
 ह्मलोक प्राप्ति तर अवश्य होणे असें श्रुतींत निःसंशय सांगितलें आहे. या सर्व का-

रणां वरून दहराद्युपासक, अहं ग्रहोपासक इत्यादिक दक्षिणायनांत मरण पावले तरी देवयान मार्गानें ब्रह्मलोकास जाऊन क्रमानें मुक्त होताना. " दिवाच शुक्लपक्षश्च उत्तरायण मेव च ॥ सुसूक्ष्मं तां प्रशस्तानि विपरीतं तु गर्हितं ॥ या पुराण वचनां दिवस शुकूपक्ष उत्तरायण हे काल मरणारास प्रशस्त आहेत याहून विपरीत म्हणजे रात्र, कृष्णपक्ष, दक्षिणायन हे काल मरणारास निंदित आहेत असें जें दिवाशुकूपक्ष उत्तरायण या कालांत मरणाचें प्राशस्त्य सांगितलें आहे तें जे अविद्वान् म्हणजे ब्रह्मविद्येत ज्ञानी नाहीत आणि जे पूर्वोक्त उपासक नव्हेत असे जे अविद्वान् आहेत त्या विषयींचें आहेत. ज्ञान्याची किंवा उपासकाची सर्व पापादिक प्रतिबंधकाची निवृत्ति होणे यामुळे त्यास उपासनेचे फलाची प्राप्ति अवश्य होणे यामुळे त्या विषयींचें नाही. आणि भारतांत श्रीराम शरपंजरांत पडल्यानंतर मरणासाठीं उत्तरायण कालाची प्रतीक्षा त्यानें केली असें सांगितलें आहे. तेही अविद्वान् अस उत्तरायणांत मरण अनि प्रशस्त आहे हें प्रसिद्ध करण्या सार्वत्रिक श्रीराम स्वेच्छा मरणी होत या मुळे लोकांनुग्रह करण्या सार्वत्रिक त्यानें उत्तरायणाची अपेक्षा केली या विषयींचेंच आहे, विद्वाना विषयींचें किंवा उपासका विषयींचें नाही. ॥ २३ ॥

अग्निर्ज्योतिरहः शुकूपक्षमासा उत्तरायणम् ॥ तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ २४ ॥

उपासकांस मरणा नंतर ब्रह्मलोकास जाण्याचा देवयान मार्ग सांगताना. ॥ अग्निः ज्योतिः - या दोन पदानां अर्थ म्हणजे सूर्यरश्मि त्याची अभिमानी देवता लक्षणेनें घ्यावी. या प्रमाणें पुढें ही पदार्थांची देवतांवर लक्षणा आहे. अहः म्हणजे दिवसाची अभिमानी देवता शुकूपक्षः म्हणजे शुकूपक्षाची देवता, यणमासा उत्तरायण म्हणजे षण्मासातक उत्तरायण कालाची देवता हें उपलक्षण करून देवयान मार्गाचें प्रतिपादन करण्या श्रुतींत या शिवाय दुसऱ्या ज्या देवता सांगितल्या आहेत, त्याही घ्याव्या. या सर्व देवता अनि बाह्य देवता म्हणजे उपासकास ब्रह्मलोकास पांचविणाऱ्या आहेत. त्या श्रुतीचा अर्थ लिहितां. उपासक मरण पावल्यानंतर प्रथम अर्चीची अभिमानी देवता जेथें आहे तेथें जातो. नंतर ती देवता जेथें दिवसाची देवता आहे तेथें त्यास पांचविने. दिवसाची देवता जेथें आपूर्यमाण पक्ष म्हणजे ज्यांत चंद्राच्या कला वाढताना. अशा शुकूपक्षाची देवता आहे तेथें त्यास पांचविने. शुकूपक्षाची देवता उत्तरायण कालाची देवता जेथें आहे तेथें त्यास पांचविने, उत्तरायण कालाची देवता जेथें संवत्सराची देवता आहे तेथें त्यास पांचविने. संवत्सराची देवता जेथें देवलोकाची देवता आहे तेथें त्यास पांचविने, देवलोकाची देवता जेथें वायु देवता आहे तेथें पांचविने, वायु देवता आदित्य देवता जेथें आहे तेथें पांचविने, आदित्य देवता जे-

थें चंद्रमादेवता आहे तेथें पोंचविते, आदित्य चंद्रमा या शब्दानें त्यांचीं मंडले घ्यावीं, चंद्रमादेवता विद्यदेवता जेथें आहे तेथें त्यास पोंचविते, नंतर ब्रह्म देवाचा जो मनुष्य नव्हे असा अमानव पुरुष तेथें येतो तो तेथून जेथें वरुण आहे तेथें त्यास घेऊन जातो. नंतर जेथें इंद्र आहे तेथें घेऊन जातो, नंतर जेथें प्रजापति आहे तेथें घेऊन जातो, विद्यदादिदेवता तो अमानव पुरुष आला म्हणजे त्यास बाहून नाहीत. परंतु तो पुरुष त्यास नेत असतां प्रतिबंधकरीत नाहीत, प्रजापति पर्यंत मार्ग पूर्वीची पूर्ती झाली, पूर्वे म्हणजे मुक्कामाच्या जागा त्यांस देवपथ किंवा ब्रह्मपथ असें म्हणतात. या मार्गांनीं गेलेले उपासक पुनः या मानव आवर्तान म्हणजे जन्ममरण प्रवाहाचे भोंवत्यांत परत येत नाहीत. असें श्रुतींत सांगितलें आहे. तेच येथें सांगतात. ॥ तत्र प्रयाता ब्रह्मविदः जनाः ब्रह्म गच्छन्ति ॥ म्हणजे त्या मार्गांनीं गेलेले परब्रह्मवेत्ते किंवा उपासक जीव कार्य ब्रह्म जो हिरण्यगर्भ त्याप्रत जातात. ॥ २४ ॥

धूमो रात्रिस्तथा रुष्ठाः षण्मासा दक्षिणायनम् ॥

तत्र चांद्र मसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५ ॥

सांगितलेले देवयान मार्गाचे स्तूतीसाठीं पितृयानमार्ग सांगतात, धूमः म्हणजे धूमाभिमानिनी देवता, रात्रिः म्हणजे रात्र्यभिमानिनी देवता, रुष्ठाः म्हणजे रुष्ठापक्षाभिमानिनी देवता, षण्मासा दक्षिणायनं म्हणजे षण्मासात्मक दक्षिणायनाची देवता, हें उपलक्षण करून पितृयानमार्गातील या देवतां शिवाय ज्यादुसऱ्या देवता आहेत त्या घ्याव्या. याही देवता अतिबाहिक म्हणजे कर्मयोग्यास स्वर्गलोकास पोंचविणाऱ्याच आहेत. त्या श्रुतीचा अर्थ लिहितों. कर्मयोगी मरण पावल्यानंतर प्रथम धूमाभिमानिनी देवता जेथें आहे तेथें जातात. नंतर धूमाभिमानिनी देवता त्यांस जेथें रात्रीची देवता आहे तेथें पोंचविते, रात्रीची देवता जेथें रुष्ठापक्षाची देवता आहे तेथें पोंचविते, रुष्ठा पक्षाची देवता षण्मासात्मक दक्षिणायनाची देवता जेथें आहे तेथें पोंचविते, दक्षिणायनाची देवता जेथें पितृलोकाची देवता आहे तेथें पोंचविते, पितृलोकाची देवता जेथें आकाशाची देवता आहे तेथें पोंचविते, आकाशाची देवता जेथें चंद्राचें ज्योति आहे अशा स्वर्गलोकास पोंचविते, तो चंद्र देवांचें अन्न आहे म्हणजे चंद्र अमृतमय आहे त्या अमृताचें भक्षण करून किंवा त्याला पाहून देव वृस होताना, त्या स्वर्गलोकास गेल्यावर तेथें कर्मक्षय होईल तो पर्यंत वास करून कर्म योगी पुनः त्याच मार्गांनीं परत जन्मास येतो असें श्रुतींत सांगितलें आहे तेच येथें सांगतात. ॥ तत्र योगी चाद्रमसं ज्योतिः प्राप्य निवर्तते ॥ म्हणजे सांगितलेल्या देवता ज्या मार्गांत आहेत त्या मार्गांनीं मरणा नंतर गेलेला दृष्ट पूर्ती दिक् कर्म करणारा योगी म्हणजे श्रौतस्मार्त कर्म करणारा नसाच नवी, विहिरी, बागा, देवालयें, धर्मशास्त्रा, बाह्यण भोजन इत्यादिक धमार्थ कर-

णारा स्वर्गाग्रतः पावून कर्मक्षय झाल्यावर परत जन्मास येतो. यास्तव आरुति मार्ग-
पेक्षां अनारुति मार्ग श्रेष्ठ आहे. ॥ २५ ॥

**शक्कुरुष्णोगतीत्येते जगत् शश्वते मते ॥ एकया-
यात्यनारुतिमन्यया वर्चते पुनः ॥ २६ ॥**

सांगितलेले दोनमार्गांचा उपसंहार (समाप्ति) करताना. ॥ एते शुकु रुष्णोग-
ती- म्हणजे ब्रह्मलोकाचे प्राप्तीचे द्वार ब्रह्मात्मतत्त्व ज्ञानास देवयान मार्ग साधन आहे,
म्हणून तो शक्कू आणि पितृयान मार्ग ज्ञानास साधन नाहीं म्हणून तो रुष्णा असे हे शु-
कुरुष्णा मार्ग ॥ जगत् शश्वते मते- म्हणजे जगांतील उपासक आणि कर्मयोगी आंस ब्र-
ह्मलोकास आणि स्वर्गलोकास जाण्याचे जगाचे अनादित्वामुळे अनादि सिद्ध आहेत.
॥ एकया अनारुतिं याति- म्हणजे देवयान मार्गाने ब्रह्मलोकास गेलेला उपासक पुनः
परत येत नाहीं. ॥ अन्यया पुनः आवर्तते ॥ म्हणजे दुसऱ्या पितृयान मार्गाने स्वर्गास-
गेलेला योगी पुनः परत येतो. ॥ २६ ॥

**नैते स्मृती पार्थ जानन् योगी मुत्स्यति कश्च न ॥ त-
स्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जन ॥ २७ ॥**

दहरोपासक व अहंग्रहोपासक इत्यादिकांनीं पूर्वी सांगितल्या प्रमाणे ब्रह्मो-
पासनांगत्त्वाने देवयान मार्ग कसून जसे गमन होईल असे त्यांचे ही उपासन करावे यासा-
ठीं त्या मार्गाचे ज्ञानाची स्तुति करतात- हे पार्थ- एते स्मृती जानन् कश्चन योगी न मुत्स्य-
ति- म्हणजे हे अर्जुन, या दोन मार्गाग्रतः एक क्रममुक्ती सार्थ आहे आणि एक पुनरावृ-
त्ती सार्थ आहे असे जाणणारा कोणीही योगी उपासक धूमादि मार्ग फल देणाऱ्या कर्म मार्गा-
चे ठायीं आसक्त होऊन योगभ्रष्ट किंवा योगविषयींचा प्रयत्न अल्प करीत नाहीं- तस्मा-
त् सर्वेषु कालेषु हे अर्जुन तूं योगयुक्तो भव- म्हणजे या कारणास्तव सर्वकाल तूं पुनः
जन्म न व्हावे यासाठीं ध्यान योगनिष्ठ हो. ॥ २७ ॥

**वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदि-
ष्टम् ॥ अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्था-
नमुपैति चाद्यम् ॥ २८ ॥ ॥ इति श्रीमद्भगवद्गी-
तासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णा-
र्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्या-
यः ॥ ८ ॥ ॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥ ॥ ॥**

ध्यान योगावर फार श्रद्धा होण्यासाठी त्याचें फल सांगून त्याची स्तुति करताना. वेदेषु म्हणजे दर्श पवित्र हस्त आणि प्राङ्मुख अशी गुरुत्वी सेवा करीत असतां उनमप्रकारें करून वेदांचें अध्ययन केल्यानें यज्ञेषु म्हणजे अंग उपांगासह्यां उनमप्रकारानें श्रद्धें करून यज्ञादिकांचें शास्त्रविध्युक्त अनुष्ठानानें- तपः सु- म्हणजे मनोबुद्धीचे एकाग्रत्वे- करून श्रद्धेनें रुच्छू चांद्रायण मासोपवासादिक रूप तप केल्यानें दानेषु म्हणजे पुण्य देशीं पुण्यकालीं सत्यान्नीं श्रद्धें करून केलेले तुलादिक मोठमोठ्या दानानें- यत्फलं प्रदिष्टं- म्हणजे शास्त्रांत जें पुण्यफल स्वर्ग राज्यादिकाची प्राप्ति होणें इत्यादिक फल सांगितलें आहे.- तत्सर्वं इदं विदित्वा अत्येति- म्हणजे त्या सर्व फलाचा या अध्यायांत सात प्रश्नांचे उत्तरांत जें सांगितलें तें सर्व जाणून अतिक्रम करतो म्हणजे त्या सर्व फलाहून अधिक फलाप्रत पावतो, केवळ अधिक फलच पावतो असें नाही तर योगी- आद्योपरं स्थानं उपैति च- म्हणजे आणि ध्यान योगी सर्वोत्कृष्ट सर्व जगास कारण भूत परब्रह्मरूप स्थानाप्रत पावतो. ब्रह्मात्म साक्षात्कार होऊन ब्रह्मच होतो. येणें करून- या अध्यायांत महावाक्यांतील तत्पदार्थ परमेश्वराचें निरूपण केलें. ॥२८॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतायाः रघुनाथ शास्त्रिरुत भाषाविवृत्तौ अष्टमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ८ ॥ ॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

अध्याय ९ वा.

श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ इदं तु ने गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ॥ ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा - मोक्ष्यसे शुभात् ॥ १ ॥ ॥ श्रीकृष्ण ॥

पूर्वाध्यायीं " किंतू ब्रह्म किमध्यात्मा " येणें करून अर्जुनानें केलेले पूर्वेक्त सात प्रश्नांचीं उत्तरें " असुरं ब्रह्म परमं " इत्यादिकें करून सांगितलीं आणि- ज्यां विषयीं प्रश्न केले त्यांचे उत्तरांनीं ज्यांचें स्वरूप सांगितलें त्यांचे ज्ञानाचें फल काय अशा जिज्ञासेचे विचार निवृत्तीसाठीं कर्म स्वरूप जाणणारांस त्यांचे अनुष्ठान-द्वारा धूमादि मार्गानें प्राप्त होणारें अधिक स्वर्गादि प्राप्तिफल म्हणून सांगितलें यावरून प्राप्य स्वर्गादिक आणि प्रापक कर्म असा यांचा विभाग दाखविला. येणें करून कर्म आणि अधिभूत यांचें सविस्तर निरूपण झालें आणि सूत्रात्मा आणि अंतर्योगी-परमेश्वर यांच्या उपासकांस अर्चिरादिक मार्गानें क्रमें करून मुक्ति होणे असें निरूपण केल्यानें अधिदैव आणि अधियज्ञ यांचें सविस्तर निरूपण झालें. ॥ ॐमित्येकाक्षरं ब्रह्म ॥ येणें करून अंत कालीं तुला कसें जाणावें या प्रश्नाचें उत्तर सविस्तर सांगितलें या प्रमाणें ध्येय म्हणजे उपास्य सगुण ब्रह्म विद्येचें सांग निरूपण केलें.

ज्ञेयब्रह्मा विषयींचेजे “किंतू ब्रह्म किमध्यात्म्” असे प्रथमचे दोन प्रश्न त्यांचें उत्तर “अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो ध्यात्म् मुच्यते” येणें करून संक्षेपानेंच सांगितलें परंतु त्याचे ज्ञानाचें फल कोणतें, त्याचें साधन काय इत्यादिक सविस्तर सांगितलें नाहीं, यास्तव त्या विषयीं जिज्ञासा राहिली तिची निवृत्ति होण्यासाठीं त्याचें सविस्तर निरूपण करण्यास या नवमा अध्यायाचा आरंभ करतात. त्यांत प्रथम पूर्वोक्ता सांगितल्या प्रमाणें योगधारणा पूर्वक सूर्यन्य नाडीनें प्राणोत्क्रमण होऊन अर्चिरादि मार्गानें ब्रह्मलोक प्राप्ति झाल्यानंतर तेथें ब्रह्मात्म साक्षात्कार होऊन ब्रह्म कल्यांनीं मुक्ति होते. या प्रमाणें क्लेश आणि विलंबच मुक्तीसाठीं पाहिजे असा नियम नाहीं. ज्यास वेदान्त वाक्य श्रवण, मनन, निदिध्यासन, भगवद्भक्ति, भगवत्प्रसाद - एतद्रूप साधनांनीं येथेंच या देहांत ब्रह्मात्म साक्षात्कार होतो. त्यास सद्यः (तत्काल) मुक्ति होते असा हा विशेष सांगण्यासाठीं श्रीकृष्ण भगवान् बोलतात. अनसूयवेने म्हणजे दुसऱ्याचे गुणावर दोषारोप करणें अशा असूयें करून रहित जो तूं या कारणें - इदं तु गुह्यतमं विज्ञानमहिं ज्ञानं वक्ष्यामि ॥ म्हणजे पूर्वाध्यायोक्त ध्येय सगुणब्रह्मापेक्षां विलक्षण निरुपाधिक अद्वितीय अत्यंत गोप्य असें जें ज्ञप्तिमात्र म्हणजे केवळ ज्ञानरूप ज्ञेयब्रह्म तें अपरोक्षानुभवात्मक ज्ञाना सद्धां सांगतों. “यत् ज्ञात्वा अशक्तभात् मोक्ष्यमे” म्हणजे ज्या ज्ञानस्वरूप ब्रह्माचे स्वात्मत्वे करून अपरोक्ष ज्ञानानें अशक्तभ म्हणजे स्वरबदुःखास साधनभूत संसार या पासून तूं मुक्त होशील. “ज्ञानं ते हंस विज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः” येणें करून सप्तमाध्यायीं विज्ञानमहिं ज्ञानरूप ब्रह्म सांगण्याची प्रतिज्ञा करून ब्रह्म निरूपण केलें. या अध्यायान ही विज्ञान सद्धां ज्ञानरूप ब्रह्म सांगण्याची पुनः प्रतिज्ञा करून ब्रह्म निरूपण करतात. यावरून पौनरुक्त्य (पूर्वी सांगितलेली) शंका येथें होते तथापि विज्ञानमहिं ज्ञानरूप ब्रह्म सांगण्याची सप्तमाध्यायांत प्रतिज्ञा करून त्याचें ज्ञान होण्यासाठीं परापर प्रवृत्ति सांगून त्याचे द्वारा शारदाचंद्र न्यायें करून जगाचे उत्पत्ति स्थिति लय कारणलरूप तटस्थ ब्रह्मलक्षण सांगून त्या लक्षणानें उपलक्षित ब्रह्म स्वरूपाचें निरूपण केलें. ज्याचें लक्षण सांगितान त्यास लक्ष्य म्हणावें. जें लक्ष्य नव्हे तें अलक्ष्य म्हणावें, जें लक्षण जाणल्यानें अलक्ष्यावर झालेली लक्ष्य स्वरूपाची बुद्धि नाहींशी होऊन किंवा हें लक्ष्यस्वरूप नव्हे अशी बुद्धि होऊन लक्ष्य स्वरूपावरच नें हें - अशी बुद्धि साक्षात् किंवा परंपरेनें होणे त्या लक्षणास तटस्थ लक्षण किंवा उपलक्षण म्हणतात. उपलक्षणास लोकांत स्वरूप असें म्हणतात. यास उदाहरण - देवदत्ताचें म्हणजे कोणाप्रनुष्याचें घरकोणतें असें कोणी किंवा रत्नास जेथें काकबसला होता तें त्याचें घर असें काकरूप लक्षण स्वरूप सांगतात. अथवा चंद्र आकाशांत आहे असें ऐकून कोणी पुरुष आकाशांतच हें कडे कोणाचा चंद्र तो पहावा म्ह-

पूढ पाहावयास लागतो त्यास हा चंद्र असें समजण्यासाठीं कोणीचोहों कडे त्याची आकाशांत जी दृष्टी गेली आहे ती निकडून फिरवावयासाठीं या शाखेवर चंद्र आहे असें चंद्राचें ज्ञान होण्यासाठीं शाखारूप लक्षण म्हणजे खूण प्रथम सांगतो त्यावरून तो चंद्राकडून दृष्टि काढून शाखेवर दृष्टि करतो त्याची त्या लक्षणानें शाखे समोर दृष्टि स्थिर झाली म्हणजे शाखे समोर दुसऱ्या ज्या नारा आहेत त्यावर हा चंद्र असा भ्रम त्यास नव्हावा यासाठीं शाखेवर जी मोठ्या प्रकाशाचा आहे तो चंद्र असा उपदेश करतो नंतर त्यास वास्तविक जो चंद्र त्यावर, हा चंद्र अशी बुद्धि सहज होणे यास शाखाचंद्र न्याय म्हणतात. शाखा हें चंद्र स्वरूप समजण्यास नटस्थ लक्षण आहे. मोठा प्रकाश हें चंद्र समजण्याचें स्वरूप लक्षण आहे याच न्यायानें ब्रह्मचे ज्ञान मोक्षाप्रत पावतो असें श्रुतिवाक्यांवरून ऐकून ब्रह्म असें जीवास किंवा ब्रह्मदेवास किंवा वेदांस किंवा ब्राह्मणास ही म्हणतात. तेव्हां मुमुक्षूनें जाणावयाचें ब्रह्म कोणतें अशा संदेहांत पडलेल्या पुरुषाचे बुद्धीचें एकत्र स्थिरीकरण करण्यासाठीं जगाचे उत्पत्ति स्थिति लयांस जें कारण तें ब्रह्म असा जगत्कारणत्व लक्षणाचा श्रुतीनें उपदेश केला यावरून जीवात्मिक जे पूर्वी सांगितले ते सर्व स्पष्टींनील उत्पत्ति होणारेच आहेत यास्तव ते मुमुक्षूनें जाणावयाचे नव्हेत अशी त्यांवरून ब्रह्म बुद्धि नाहीशी झाली तरी सारख्य मतानें किंवा तार्किक मतानें जगाचे उत्पत्ति स्थिति लयांस कारण जें प्रधान म्हणजे प्रकृति किंवा परमाण्वादिक त्यांवर हें मुमुक्षूनें ज्ञेय ब्रह्म अशी भ्रम बुद्धि होईल तिचें निराकरण करण्यासाठीं जें सत्-चित् आणि आनंद एतत्स्वरूप तें ब्रह्म असा श्रुतीनें ब्रह्म स्वरूप लक्षणाचा उपदेश केला यावरून प्रधान किंवा परमाणू जड आणि दुःस्वरूप आहेत यास्तव ते मुमुक्षूनें ज्ञेय ब्रह्म नव्हे अशी त्यावरील ब्रह्म बुद्धि जाऊन वास्तविक ज्ञेय जें ब्रह्म त्यावर ब्रह्म बुद्धि स्थिर होणे. या प्रमाणें सप्तमाध्यायांत जगत्कारणत्व लक्षणानें उपलक्षित आणि मुमुक्षूनीं ज्ञेय असें जें ब्रह्म त्याचें निरूपण करून नंतर पुढें त्याचे ज्ञानाविषयीं अधिकांश सिद्ध्यर्थ सगुण ब्रह्माचें उपासन सांगितलें हें सर्व ज्याचें ज्ञान होण्यासाठीं सांगितलें तें प्रधान म्हून ब्रह्म ज्ञेयत्वें करून सांगण्यासाठीं या नवमाध्यायांत सप्तमाध्याया प्रमाणेंच पुनः प्रतिज्ञा केली आणि त्याच्या ज्ञानानें याच देहांत मोक्ष होतो असें येथें निरूपण करताना यास्तव पौनरुक्त्य नाही. उपदेशरूप शब्दानें त्या ब्रह्मानें विज्ञान म्हणजे अगोप्य ज्ञान कसें होतें तें सप्तमाध्यायी लिहिलें आहे त्याचें येथें स्मरण करवें. ॥१॥

राजविद्या राजपुत्रां पवित्रमिदमुत्तमम् ॥ प्र-
त्यक्षावगमं धर्मं सस्मरन् कर्तुमव्ययम् ॥ २ ॥

जें ज्ञप्ति (ज्ञान) रूपब्रह्म विज्ञान सहित तुला सांगतो अशी प्रतिज्ञा केली-
 नेच ब्रह्म महावाक्या पासून अपरोक्ष ब्रह्मात्माकार वृत्ति होऊन त्या वृत्तीनें व्याप्त झालें किं-
 वा वृत्ति नादात्म्यानें युक्त झालें म्हणजे त्यासच किंवा त्या वृत्तीसच ब्रह्मज्ञान किंवा ब्रह्म वि-
 द्या म्हणतात. त्या ज्ञानाविषयीं श्रीता अभिमुख व्हावया साठीं त्या ज्ञानाची स्तुतिकरना-
 त. इदं राजविद्या म्हणजे दुसऱ्या विद्या अंशतः अज्ञानाचा नाशकरणाऱ्या आहेत आ-
 णि हें ज्ञान सर्व अज्ञानाचें नाश करणारें आहे म्हणून हें ज्ञान सर्व विद्यांमध्ये राजा म्ह-
 णजे श्रेष्ठ आहे. विद्या असें सामान्यतः ज्ञानाचें नांव आहे. आणि हें ज्ञान-राजगुत्वं-
 म्हणजे बहुत जन्मार्जित सकृत्तानें प्राप्त होणारें आहे यास्तव सर्वांस हें प्राप्त होत नाहीं.
 या कारणानें सर्व गुत्थां मध्यें म्हणजे दुर्मेल पदार्थां मध्यें राजा आहे. इदं उत्तमं प-
 वित्रं - म्हणजे प्रायश्चित्तानें सर्व महापापें समूल जात नाहींत. कोणाची व्यवहार प्र-
 तिबंध करणारी शक्ति नाश पावली तरी परलोक प्रतिबंधक शक्तीचा नाश होत नाहीं.
 कोणाची परलोक प्रतिबंधक शक्ति नाश पावली तरी व्यवहार प्रतिबंधक शक्ति राहते.
 आणि पापांचें सूक्ष्मरूप अविद्या (अज्ञान) काम कर्मादिक निःशेष न गेल्या मुळें
 पुनः पापाचरण होतें. हें ब्रह्मज्ञान तर अनेक सहस्रावधि जन्मार्जित संशित आणि-
 ज्ञानोत्तर प्रियमाण सर्व पापाचा त्याचे स्थूल सूक्ष्म रूपास मूल कारण जो अविद्या
 तिच्या सृष्टीं तत्काल नाश आणि अलेप करणारें आहे यास्तव सर्वात्कृष्ट पावन आ-
 हे आणि प्रत्यक्षा वगमं म्हणजे आत्मा ब्रह्मत्वें करून अवगम्यने म्हणजे जाणला-
 जातो जेणें करून तो अवगम म्हणजे प्रमाण मी आत्मा ब्रह्मत्वें करून जाणला अ-
 सें साक्षि स्वरूप प्रत्यक्षच आहे अवगम म्हणजे प्रमाण ज्याविषयीं तें प्रत्यक्षावगम
 म्हणजे साक्षि स्वरूप जो अनुभव त्यानें सिद्ध असें हें ज्ञान आहे अथवा अवगम्यने
 म्हणजे जाणलें जातें तें अवगम म्हणजे फल माझे आतां आत्म्या विषयींचें अज्ञान
 नष्ट झालें अशा साक्षि स्वरूप अनुभवानें सिद्ध आहे अवगम म्हणजे अज्ञान नि-
 वृत्ति रूप फल ज्याचें असें हें ज्ञान स्वरूपतः आणि फलतः साक्षि प्रत्यक्ष रूप अनु-
 भवात्मकच आहे. धर्मो सारस्वा याचे स्वरूपा विषयीं किंवा फला विषयीं कोणास-
 संशय नाहीं. धर्म्य असें सर्वानुभव सिद्ध असतां ही अनेक जन्मार्जित निष्काम ध-
 र्मानेंच प्राप्त होणारें आहे. कर्तुं सकृत्तं आणि देश कालाची अपेक्षा न करतां गुरू
 पासून उपदेश द्वारा प्राप्त झालेले विचाराचे सहाय्यानें महावाक्या पासून तरि-
 न-सरवानें होण्याजोगें आहे दुःसाध्य नाहीं. अव्यय म्हणजे तरि न आणि फार आ-
 यास न करतां प्राप्त झालें तरी ज्याचा नाश नाहीं अशा मोक्षारव्य मोठे फलास देण-
 रें आहे. ॥२॥

अथब्रह्मध्यानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप ॥ अ-

प्राप्य मां निवर्तते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥ ३ ॥ ॥

असें हें ज्ञान सुकर असून सर्वोत्कृष्ट मोक्षरूप फल देणारें आहे तर सर्व ही याचे प्राप्ती विषयीच कां यत्न करीत नाहीत असें म्हणेल तर त्या विषयीं सांगतात. हे परंतप अस्य धर्मस्य अश्रद्धाऽनाः पुरुषाः म्हणजे या आत्मज्ञान रूप-धर्मचें स्वरूप, साधन आणि फल हें सर्व शास्त्र प्रतिपादितां असतां ही वेदविरोधी-जे नास्तिकादिक त्यानीं दाखविलेले जे विरुद्ध तर्क त्यांचे योगानें मलिन ज्यांचें अंतःकरण झालें आहे असे पुरुष या विषयीं अश्रद्धेनें अप्रामाण्य मानीत होत्याने हें शास्त्र सापदेणाऱ्या अर्जुना, आपलें बुद्धीनें कल्पित जे धर्म त्यांचें अनुष्ठान करितात ते शास्त्रविहित साधन नाहीं यामुळे ते-मां अप्राप्य मृत्युसंसार वर्त्मनि निवर्तते- म्हणजे मज्जन न पावून सर्वदा जन्म मरण प्रवाहानें नारकीय तिर्यगादि योनीचे गर्दारे निश्चये करून भ्रमण पावतात. ॥ ३ ॥

मया नतमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना ॥ मत्स्थानि सर्वभूतानि नचाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥ ॥

या प्रमाणें स्मृतीनें श्रोत्यास अभिमुख करून जें सांगण्याची प्रतिज्ञा केली तें सांगतात. ॥ इदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मयानतं ॥ म्हणजे भूत भौतिक परिदृश्यमान हें सर्व जग सर्व इंद्रियादिक ज्ञान करणारांस अगोचर (अप्रत्यक्ष) आहे.- सच्चिदानंदात्मक स्वरूप ज्याचें असा जो सर्व अज्ञान कल्पित जगास अधिष्ठान भूत पारमार्थिक सत्ता स्वरूप मी याणें सद्रूपानें आणि स्फुरण स्वरूपानें व्यापिलें आहे म्हणजे रज्जु स्वरूपाचे अज्ञानानें रज्जूवर भासलेला सर्प जसा रज्जूचे सत्ता स्फुरणानें- अस्ति- भासने अशा व्यवहारास योग्य होतो वस्तुतः सर्प किंवा त्याचें स्फुरण नाही त्या प्रमाणें जगाचे भ्रमास अधिष्ठान भूत जो मी त्याचेच स्वरूप सनेनें आणि स्फुरणानें आहे. भासतो अशा व्यवहाराचे योग्यनेस आणलें आहे वस्तुगत्या (यथार्थत्वं) करून जगाला सत्ता किंवा स्फुरण नाही. येणें करून ब्रह्मचें सच्चिदानंदात्मक स्वरूप लक्षण सांगितलें. सप्तमाध्यायीं “ अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते ” येणें करून तटस्थ लक्षण सांगितलें यावरून पौनरुक्त्य नाही अत एव ॥ मत्स्थानि- सर्वभूतानि संती व स्फुरंती व सद्रूपेणास्थितानि ॥ म्हणजे असल्या प्रमाणें माझे- सद्रूप चिद्रूपानें राहिलेलीं हीं स्थावर जंगमात्मक भूतें आहेत. परमार्थतः वास्तवीकरीतीनें पाहिलें असतां- तेषु अहं न च अवस्थितः- म्हणजे मी जगास उपादान कारण आहे तरी मृत्तिका जशी घटादिकास परिणामी उपादान आहे तसा मी नाही तर रज्जु-जसा सर्पाला विवर्तीपादान (खोल्या वस्तूला खऱ्या वस्तूच्या भासास कारण) आहे त्या-

प्रमाणें मी विवर्त्तोपादान आहे. यास्तव घटाचे ठायीं जशी मृत्तिका राहने त्या प्रमाणें अज्ञानानें माझे ठायीं, कल्पिलेले जगाने ठायीं किंवा भूतांचे गत्रीं मी स्थित नाहीं. कल्पित जें मिथ्यावस्तु आणि सत्य जें अधिष्ठान त्याचा वास्तविक संभव-दुक्तिष्ठ संबंध नाही. तात्पर्य-उपादान कारण आरंभक उपादान, परिणामी उपादान आणि विवर्त्तोपादान या भेदानें तीन प्रकारचें आहे. आरंभक उपादान म्हणजे घटाचे जे अवयव कपालें किंवा शकलें आणि पटाचे अवयव जे तंतु त्यांचा परस्पर संयोग झाला म्हणजे त्यांहून अत्यंत भिन्न घट आणि पट उत्पन्न होतो-आणि घटाहून कपालें किंवा शकलें आणि पटाहून तंतु अत्यंत भिन्न आहेत. त्यास आरंभवाद म्हणतात. या वादांत घटास कपालें किंवा शकलें आणि पटास तंतु आरंभक उपादान कारण आहे हें तार्किकांचें मत आहे. कारण भूत मृत्तिकेस किंवा स्रवर्णास पहिली अवस्था जाऊन कर्त्याच्या व्यापारानें जी घटावस्था किंवा कटक कुंडलाद्यवस्था येते यास परिणामवाद म्हणतात. हा वाद मीमांसकांचा आहे त्यांचें मतीं घटास मृत्तिका आणि कटक कुंडलादिकांस स्रवर्ण परिणामी उपादान कारण आहे, कारणान् हून अत्यंत भिन्न कार्य अपूर्व उत्पन्न होत नाहीं. पूर्वावस्थेचा किंवा पूर्वस्वरूपाचा परित्याग न करतां दुसरे अवस्थेचे किंवा दुसरे कल्पित स्वरूपाचें भान हीणें यास विवर्त्त म्हणतात. जसे रज्जू स्वरूपाचा किंवा रज्जूचे अवस्थेचा त्याग न होतां तो रज्जू सर्प रूपाचें भासतो त्या सर्पास रज्जु विवर्त्तोपादान कारण आहे हें मत वेदांच्याचें आहे. यांनील आरंभक उपादान कारणत्व आणि परिणामी उपादान कारणत्व ज्यास अवयव आहेत त्यासच संभवतें, ब्रह्मनिरंश निरवयव आहे असें श्रुतींत सांगितलें आहे यास्तव तें दोन प्रकारचें ही जगाचें उपादान कारणत्व ब्रह्मास संभवत नाही यास्तव भ्रमाधिष्ठानत्वरूप जगाचें विवर्त्तोपादानत्वच ब्रह्मास मानावें तें निरवयवास ही संभवतें. जसें आकाश निरवयव निरूप असतां ही त्याच्या स्वरूपाचें ज्ञान ज्यांस नाही ते अज्ञानी अधोमुख कटई प्रमाणें आणि इंद्रनील मण्या प्रमाणें कृष्णवर्ण आहे असा-तल (तल) मलिनत्वाचा आकाशावर आरोप करतान. त्या आरोपित तल मलिनत्वास आकाश विवर्त्तोपादान जसें होतें त्या प्रमाणें ब्रह्मस्वरूपाचे अज्ञानामु-जें ब्रह्माचे ठायीं भ्रमानें भासलेले आरोपित जगाचें ब्रह्म विवर्त्तोपादान कारण आहे. ॥ ४ ॥

न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् ॥

भूतभूत च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः ॥ ५ ॥

या प्रमाणें लोक व्यवहार दृष्ट्या माझे ठायीं जगाचें विवर्त्तोपादानत्व अ-

सलें तरी तें परमार्थतः माझे गयीं नाहीं असें सांगतात. नचमत्स्थानिभूतानि-
 म्हणजे निश्चल आकाशस्थ सूर्याचे गयीं जलाचे चलनानें कल्पिलेले चलना-
 दिका प्रमाणें माझे गयीं अविद्येनें कल्पिलेलीं सर्वभूतें मला अधिष्ठान राहत ना-
 हीत. माझे गयीं त्यांचें आधारत्व किंवा अधिष्ठानत्व परमार्थतः नाहीं. नास्त्यः-
 या द्वैतरूप इंद्रजालाचें उपादान कारण अज्ञान आहे त्याचा आश्रय करून ब्रह्म-
 जगाला कारण असें बोलतात. असें वार्तिकानें सांगितलें आहे यावरून अज्ञान-
 न शब्दवाच्य मायाचें जगाला उपादान कारण नितान्त शक्तिकिंवा अव्यक्त म्हण-
 तान ती ब्रह्मशक्ति माया रचे गयीं जशी राहक शक्ति प्रत्यक्ष वन्ही हून निराळी-
 दिसत नसतां ही स्फोट होणें, दाह होणें, या कार्यानीं आहे असें अनुमान होतें त्या-
 वरून सिद्ध आहे ती न मानली तर मणि किंवा मन्त्रादिक वन्हि सन्निधीस असले
 तर वन्हीनें दाह होत नाहीं यास्तव ते वेळेस शांतिनाश पावली ते जेव्हां नाहीत-
 तेव्हां उत्पन्न होते अशा कल्पनेनें सिद्ध होतें परंतु ती वन्हि स्वरूपाहून निराळी-
 नाहीं. जर असेल तर वन्ही प्रमाणें प्रत्यक्ष होईल वन्हि स्वरूप ही नाहीं वन्ही-
 असतां ही दाहादिकार्य होत नाहीं यामुळे प्रतिबंध करणारी शक्ति मानिली पा-
 हिजे. ती वन्हि स्वरूप जर आहे तर वन्हीचा प्रतिबंध होत नाहीं तेव्हां कार्य दाहा-
 दिक कां होत नाहीं. वन्हीहून निराळी शक्ति मानावी आणि ती अतींद्रिय आहे-
 यामुळे तिचें प्रत्यक्ष होत नाहीं आणि मणि असला म्हणजे शक्तिनाश होतो यामु-
 लें दाह होत नाहीं अशी कल्पना करावी तर दाहाला मणिच प्रतिबंधक होतो अ-
 शीच कल्पना कां करीत नाहीं. अशा प्रकारानीं अनिर्वचनीय जशी वन्हि शक्ति आ-
 हे त्या प्रमाणें ब्रह्मशक्ति ही अनिर्वचनीयच आहे. जर ती ब्रह्माहून निराळी आहे-
 तर तिची उपलब्धि होईल. आणि ती सत्य आहे तर अद्वैत श्रुतीशीं विरुद्ध कल्प-
 ना होईल आणि तिचा कालत्रयीं निषेध श्रुतीनें सांगितला तो विरुद्ध होईल शश-
 शृंगा सारखी अत्यंत असत् मानिली तर ती पासून कार्य कसें होईल याही प्रकारनें-
 अनिर्वचनीयच आहे आणि परमात्मा तर असंग आणि अद्वितीय असा श्रुतीत सां-
 गितला आहे आणि समाधि आदिकांमध्ये तशा स्वरूपाचा अनुभव विद्वानास आ-
 हे यास्तव तशा अनितुच्छ मायेशीं किंवा तिचे योगानें कल्पिलेल्या तुच्छ जगरूप-
 कार्याशीं मी अधिष्ठान किंवा आधार आणि जग आधेय किंवा माझेवर राहणारें-
 असा अनिर्वचनीय ही आधाराधेय भाव संबंध परमार्थतः संभवत नाहीं आणि-
 जें अज्ञानानें पूर्वी आच्छादित रज्जू आदिक असतें तें अनिर्वचनीय म्हणजे भास-
 मान मिथ्या सर्पाच्या अनिर्वचनीय संबंधानें भ्रम कालीं युक्त असतें मीतर प्रकाश-
 रूप साक्षि स्वरूप आहे यामुळे सर्वदा आवरण न झालेल्या स्वरूपाचाच आहे-
 यास्तव माझे गयीं माया किंवा तिचे कार्याचा संबंध संभवतच नाहीं असें आहेत-

सर्वलोक जगाला तूं कारण आहेस असा व्यवहार करतात. आणि श्रुतिहि तदनु-
वादरूप प्रतिपादन करतानाची गति काय असें ह्मणेल तर त्या विषयीं सांगताना.
॥ मे ऐश्वरं योगं पश्य ॥ म्हणजे अर्जना, तूं प्राकृत बुद्धि ठाकून मायोपाधि ईश्वर-
त्व निमित्तक लौकिक ऐंद्र जालिक मायावी प्रमाणें माझे अपरिण घटना करण्यानें-
चानुर्य पाहा. मला लौकिक मायावी प्रमाणें पाहा असें नातुर्य. जसा लौकिक ऐंद्र
जालिक आपले स्वस्थानीच स्थित असतां मायेनें एकसूत्र निर्माण करून आ-
पले सारखा हातांत दाल तरवार घेतलेला पुरुष निर्माण करून त्या सूत्रमार्गी-
नें आकाशांत चढतो पुढें नेथें उत्पन्न केलेले गंधर्व नगरांत संचार करतो पुनः
रवालीं उतरतो असें लोक पाहताना त्या प्रमाणें बोलण्या दिकांचा व्यवहार करता-
त परंतु तो सूत्रावर चढत उतरत नाहीं सूत्र त्यास आधार होनाहीं तो सूत्रावर रा-
हिलेला नाहीं त्या प्रमाणें सर्व जगांतील भूतांचें उपादान कारणत्वे करून धारण क-
रणारा किंवा पोषण करणारा असा भूत आणि सर्व भूतांची कर्तृ स्वरूपानें भावन-
म्हणजे उत्पत्ति करणाऱा ती भूत भावन असा जगास उपादान कारण आणि कर्ता-
असा लोकांस भासला तरी ममात्मा म्हणजे सच्चिदानंद अद्वितीय निर्विकार मा-
झे स्वरूप म्हणजे मी परमार्थतः भूत भूत न भूत भावनः न म्हणजे पूर्वीक भूत भू-
त नाहीं आणि भूत भावन नाहीं. माझा आत्मा हा प्रयोग-गहूचें शिर-या प्रयोगा-
प्रमाणें अभेदा विषयींचा आहे. ॥ ५ ॥

**यथा ॥ काशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो म-
हान् ॥ तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युप-
धारय ॥ ६ ॥**

ज्यांचा संबंध नाही त्यांचा ही एक आधार आणि एक त्यावर राहणाऱा आ-
धेय असा आधाराधेय भाव संबंध आहे असें दृष्टांतानें सांगताना. ॥ यथा सर्वत्र-
गः महान् वायुः आकाशस्थितः ॥ म्हणजे जसा सर्वत्र गमन करणारा आणि परिमा-
णें करून मोठा सदागतिशील वायु कोणाशीं संगी होऊन राहत नाहीं आकाशांत -
स्थित असतां ही आकाशाशी त्याचा संबंध नाही त्या प्रमाणें - सर्वाणि भूतानि मत्स्था-
नि इति उपधारय - म्हणजे सर्वभूतें असंग स्वभाव जो मी त्याचे ठायीं संबंध नस-
तांही राहिलेलीं आहेत असें विचारानें जाण अथवा किंतु ब्रह्म - या प्रश्नाचे उ-
त्तर - अक्षरं ब्रह्म परमं - येणें करून अक्षर संज्ञक जो शब्द तंपदार्थ आत्मा तो-
निरुपाधिक ब्रह्म असें सांगितलें तें निरुपाधिक ब्रह्म श्लोक ह्मणानें सविस्तर सांगि-
तलें आतां त्या निरुपाधिक ब्रह्माचा अक्षर संज्ञक शब्द तंपदार्थ आत्माचा अभेद
सदृष्टांत आणि सविस्तर सांगताना. वायु - मणि तसे सूत्रांत प्रीत म्हणजे प्रोबं

ले असनान तसें हें जग सूत्रान प्रोन म्हणजे ओंबलेलें आहे असें पूर्वी सांगितलेलें सूत्र हें वायु आहे असा जो श्रुतीन वायुशब्दानें सूत्रात्मा म्हणजे सर्व सूक्ष्म शरीरांच्या समष्टीचा अभिमानाणी आणि सर्व जीवांस आपले नादात्म्यानें पाहणारा आणि सर्व जीव समुदायात्मा हिरण्यगर्भ सांगितला तो सर्व जीव समष्टि- (सर्व व्यापक) स्वरूप आहे यासुद्धें सर्वत्रग आहे आणि महान् म्हणजे प्रसिद्ध वायूहून ही चेतनत्वास्तव मोठा श्रेष्ठ आहे तो जसा नित्य आपले उपाधीचे उत्पत्तीनें होणारी जी आपली उत्पत्ति तिचेनंतर उत्पत्ति सययीं आणि तसाच नाशानंतर ही आकाशस्थितः म्हणजे स्व कारण जें परम ब्रह्म स्वरूप अव्याकृत आकाश त्याचे ठायीं अभेदानें स्थित आहे त्या प्रमाणें- सर्वाणि भूतानि- म्हणजे निरुद्ध उपाधीनीं युक्त आणि त्याचाच अवयव भूत आणि तं पदार्थ जो जीवांचा समुदाय तो त्या निरुद्ध उपाधीचे उत्पत्तीनें होणाऱ्या आपल्या उत्पत्तीचे पूर्वी आणि तसाच नाशानंतर पराकाश महाकाश हें जसें घटमटादिक उपाधि गेल्यावर महाकाशाशीं अभिन्नच आहे त्या प्रमाणें ब्रह्मरूप अव्याकृत आकाशाशीं अभिन्नच आहे असें महावाक्याचे उत्तमविचारानें तूं जाण. येणें करून- स्वभावो ध्यात्ममुच्यते ॥ असें जें पूर्वी जीवात्मा आणि ब्रह्म यांचें ऐक्य सांगितलें त्याचें सविस्तर निरूपण केले. ॥६॥

सर्वभूतानि कौंतेय प्रकृतिं यांति मामिकाम् ॥

कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् ॥ ७

या प्रमाणें जर उपाधि रहिताचाच ब्रह्माचे ठायीं लय आहे तर उपाधीची- गती काय होणे असें म्हणेल तर जसा कल्पित जगाचा उत्पत्तिकालीं मला वास्तविक संबंध नाही तसा प्रलय कालीं ही त्याचा असंग जो मी याचे ठायीं संबंध नाही असें- सांगताना. जसें लौकिक ऐंद्रजालकालीं (गारुड्यानीं) मायेनें निर्माण केलेले पदार्थ त्याचे मायेतच किंवा मित्रे द्वारा त्याचेच ठायीं लीन होताना. त्या प्रमाणें हे कौंतेय सर्व भूतानि कल्पक्षये मामिकां प्रकृतिं यांति- म्हणजे हे कुंतीपुत्रा अर्जुना- शरीर देहें द्विय मनोबुद्धि रूप सर्व उपाधि किंवा स्थावर जंगमात्मक सर्व जग प्रलय कालाचे ठायीं माझी शक्ति अशी कल्पिलेली जी पूर्वोक्त त्रिगुणात्मक सर्व जगाची सूक्ष्मरूप भूत प्रकृति ती प्रनजानाना. म्हणजे त्याच प्रकृतीचे ठायीं तद्रूपसूक्ष्म रूपानें राहताना- ना- नि भूतानि कल्पादौ पुनः अहं विसृजामि- म्हणजे विभक्त पणासोडून प्रलय कालीं प्रकृतीशीं ऐक्य पावलेलीं म्हणजे प्रकृति रूपानेंच राहिलेलीं तीं सर्व भूतें सृष्टीचे आरं- भीं सर्वज्ञ आणि सर्वशक्ति जो मी परमेश्वर तो पुनः नानाविध परस्पर भिन्न रूपानें उत्पन्न करतो. ॥ ७ ॥

प्रकृतिं स्वाप्सवद्यथ्य विसृजामि पुनः पुनः ॥ भू-

तग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् ॥ ८ ॥

ही सृष्टि परमेश्वर किंनिमित्त करतो, सर्व साक्षिभूत, असंग, चैतन्यमात्र स्वभाव आणि परमानंदरूपत्वास्तव आप्त काम अशा परमेश्वरास भोक्तृत्व नाही असा श्रुतींत भोगाचा निषेध केला आहे यामुळे आपले भोगासाठीं करतो असें संभवत नाही आणि ईश्वरास भोक्तृत्व मानले तर त्यास संसारित्व प्राप्त होईल, दुसऱ्याच्या भोगासाठीं करतो असें ही म्हणतां येत नाही. ईश्वराहून दुसरा, द्रष्टा, श्रोता, चेतन नाही असा श्रुतीनें निषेध केला आहे आणि जीव रूपानें ईश्वरच सृष्टींत प्रविष्ट झाला आहे असें श्रुतींत सांगितले आहे यावरून जीवास भोक्तृत्व मानले तर ईश्वरासच भोक्तृत्व प्राप्त होईल. अचेतनास्तत्र भोक्तृत्व संभवतच नाही, जीवाचे मोक्षार्थ सृष्टि करतो असें ही संभवत नाही. सृष्टीचा संबंधच परमार्थतः असंग आत्मस्वरूपाचे ठायीं संभवत नाही मग मोक्ष कसा होईल आणि सृष्टि कोठे होणे, कशी उत्पन्न झाली असें पूर्वी सांगितल्या प्रमाणें सांगतां ही येत नाही इत्यादिक अनुपपत्ति सृष्टीस मायामयत्वरूप मिथ्यात्व आहे या सिद्धांतास अनुकूलच आहेत. सृष्टीस सत्यत्व मानणाऱ्यांनींच त्याची उपपत्ति सांगितली पाहिजे त्याविषयीं उपपत्ति सांगतां येत नाही असें श्री हर्ष आदिक ग्रंथकारांनीं वसिष्ठ रामायणादिक पुराणांत वसिष्ठादिकांनीं आणि बहुत श्रुति स्मृति पुराणांनीं प्रतिपादन केले आहे यास्तव ती अनुपपत्ति सृष्टीचे मिथ्यात्वाविषयीं प्रतिकूल नाही या अभिप्रायानें सृष्टीस मायामयत्व स्वरूप मिथ्यात्व तीन श्लोकांनीं सांगिताने ॥ स्वां प्रकृतिं अवष्टभ्य म्हणजे माझा संबंध जीला आहे अशी कल्पिलेली जी मायारूप अनिर्वचनीय मिथ्याभूत प्रकृति ती प्रत्यक्ष अवलंबून म्हणजे आपल्या स्फूर्तीचे संबंधानें आहे भासते अशा रद लौकिक व्यवहारास योग्य करून ॥ प्रकृतेः वशात् ॥ म्हणजे पूर्वेक अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश (आग्रह) इत्यादिकांस कारण भूत आवरण विक्षेप शक्ति स्वरूप जो त्या प्रकृतीचा प्रभाव म्हणजे सामर्थ्य नेणें करून ॥ अवशं इमं कृत्स्नं भूतग्रामं पुनः पुनः अहं विस्जामि ॥ म्हणजे प्रकृतीचे स्वाधीन असल्यामुळे स्वतंत्र नव्हे असा जो हा उत्पन्न होणारा सर्व स्थावर जंगमात्मक भूतांचा समुदाय त्याप्रत कल्याण मात्मानें स्वप्न द्रष्टा जसा स्वप्नांतील पदार्थ उत्पन्न करतो त्याप्रमाणें मी उत्पन्न करतो. ॥ ८ ॥

न च मांतानि कर्माणि निबध्नांति धनंजय ॥ ३ -

दासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥ ९ ॥

हे धनंजय, ॥ तानि कर्माणि मां न निबध्नांति ॥ म्हणजे धर्मराजाचे राजस्वार्थ सर्व शत्रूंंस जिंकून त्यां असून धन आपणणाऱ्या अर्जुना, स्वप्नांतील राज्य दाव-

किंवा मातृपितृ वधादिक कर्म कल्पित आहेत अतएव मिथ्या स्वरूप आहेत या सु-
 जें तीं जागृत जो स्वप्नद्रष्टा त्यास बंधक होत नाहीत म्हणजे पुण्याला किंवा पापाला
 उत्पन्न करणारी होत नाहीत या प्रमाणें बोधात्मा जो मी त्यास कल्पित मिथ्या भून अ-
 शीं जगाचीं सृष्टि प्रलय, इत्यादिक कर्म बंधक होत नाहीत म्हणजे कोणावर अनुग्र-
 ह करतो त्यासुजें तीं मला पुण्यबन्ध करीत नाहीत आणि कोणाचा निग्रह म्हणजे ना-
 रा करतो या सुजें तीं मला पापानें युक्त करीत नाहीत. या विषयीं दुसरा हेतु सांगताना,
 उदासीन व दासीनें- म्हणजे जसा कोणी निस्पृह, ममता रहित, उपेक्षा करणारा अ-
 सा उदासीन पुरुष दोघे विवाद करीत असतां कोणास जय झाल्यानें हर्ष पावत नाही?
 आणि निर्विकार मनानें असतो त्या प्रमाणें मी हें कर्म करतो अशा अभिमानानें रहित-
 आणि उदासीना प्रमाणें मी आहे यास्तव तीं कर्म मला बंध करीत नाहीत. कर्तृत्वा-
 भिमान ठेवणारास बंध होतो असा अभिप्राय. ॥ ९ ॥

**मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः सृज्यते सचराचरम् ॥ हे
 तु नानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ १० ॥**

मी उदासीना प्रमाणें राहतों असें सांगतां आणि पुनः पुनः भूतांचे सृष्टि प्र-
 लय करतो असें ही म्हणतां आणि हें नग परस्पर विरुद्ध आहे. जो उदासीन तो कांहीं
 करीत नाही असें म्हणेल तर त्या विषयीं सांगताना. ॥ अध्यक्षेण मया प्रकृतिः सचरा-
 चरं सृज्यते- म्हणजे निर्विकार प्रकाश मात्र स्वरूपाचें प्रकाशित केलेंली त्रिगुणात्मक-
 अनिर्वाच्य प्रकृतीच स्थावर जंगमात्मक सर्वजग उत्पन्न करते मी करीत नाहीं सूर्यानें
 प्रकाशि त केलेंले जन जसा आप आपला व्यापार करताना आणि सूर्य त्यांचा जसा प्र-
 काशक मात्र असतो तसामी प्रकाशक मात्र आहे. हे कौन्तेय, अनेक हेतुना जगन्
 विपरिवर्तते- म्हणजे हे कुंतीपुत्रा अर्जुना, या प्रमाणें प्रकाशक मात्र मी आहे याचे
 निमित्तानें हें सर्वजग जन्मास येणें, क्रमानें वृद्धि पावणें, नाश पावणें अशा अने-
 क विकारांनीं युक्त होतें. ॥ १० ॥

**अवजानंति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् ॥
 परं भावमजानंतो मम भूतमहेश्वरम् ॥ ११ ॥**

भूतमहेश्वरं मां मम परं भावं अजानंतः मूढाः- म्हणजे या प्रमाणें नि-
 त्यशुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, सर्व भूतांचा आत्मा आणि सच्चिदानंद घन जो सर्व-
 भूतांमध्ये मोठा श्रेष्ठ ईश्वर मी याप्रत आणि माझे पूर्वोक्त सर्वोत्कृष्ट स्वरूपा प्र-
 त न जाणणारे मूढ म्हणजे अविवेकी- मानुषीं तनुं आश्रितं मत्वा मां अवजानं-
 ति- म्हणजे आपले इच्छे करून भक्तानुग्रहार्थ मनुष्या प्रमाणें दिसणारी मूर्ति-

धारण करून व्यवहार करणारा जो मी याप्रत त्या शरीरा कडे पाहून हा मनुष्यच-
आहे असें मानून मी साक्षात् ईश्वरच आहे असा माझा आदर करीत नाहीत किंवा-
निंदा करताना. ॥११॥

**मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः ॥ रा-
क्षसो मासुरीं चैव प्रकृतिं मां हिनीं श्रिताः ॥१२॥**

ते भगवत् स्वरूपाचे अज्ञानानें आणि अनादर किंवा निंदा करण्यानें म-
हा पापानें दुष्टबुद्धि होताने निरंतर नरकावास करण्यासच योग्य होताना असें सांगता-
त. ॥ मोघाशाः - म्हणजे ईश्वराबांचून आह्मी कंतेलीं कर्मेच आह्मास फल देतील-
अशी ज्यांची निष्फल फलाशा आहे असे ॥ मोघ कर्माणः - म्हणजे ईश्वरास विमुख
झाल्यामुळे अग्नि होत्रादिक कर्मे ज्यांचीं निष्फलच आहेत असे ॥ मोघ ज्ञानाः - म्हण-
जे ईश्वर नत्वाचें प्रतिपादन करणाऱ्या शास्त्रा पासून झालेले ज्यांचें ज्ञान कुतर्क यु-
क्त असल्यामुळे निष्फलच आहे असे ॥ विचेतसः - म्हणजे भगवंताची अवज्ञा के-
ल्यामुळे झालेल्या दुरितानें ज्यांचें विवेक ज्ञान नष्ट झालें आणि यामुळे पूर्वीक प्र-
कारचे झालेले होताने ॥ राक्षसीं आसुरींच मोहिनीं प्रकृतिं श्रिताः - म्हणजे अवि-
हित हिंसा करण्यास हेतुभूत जो द्वेष तो ज्यांन मुख्य आहे अशा शास्त्रीय ज्ञानाचा
भ्रंश करणाऱ्या तामस राक्षसांच्या स्वभावाप्रत आणि शास्त्र विहित नव्हे असा जो
यथेष्ट परस्त्री गमनादिक विषयभोग त्यास हेतुभूत रजोगुण प्रधान शास्त्रीय वि-
वेक ज्ञानाचा भ्रंश करणारा जो असुरांचा स्वभाव त्याप्रत आश्रय करताना आणि -
“त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः -” येणें करून सांगितल्याप्रमाणें निरं-
र नरकाचाच अनुभव करताना. ॥१२॥

महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः ॥

भजंत्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ॥१३॥

जे भगवंतास विमुख ते सर्व पुरुषार्थ वाट्य असें सांगून आतां ऐहिक आ-
णि पारलौकिक सर्व पुरुषार्थ कोणास प्राप्त होताना ते सांगताना । हे पार्थ - महात्मा
नस्तु दैवीं प्रकृतिं आश्रिताः - म्हणजे हे अर्जुना - अनेक जन्माजित स्फूर्ताने श-
क्त अंतःकरण झाल्यामुळे क्षुद्रवैषयिक स्वरूपाविषयीं निरिच्छ असे जे पूर्वीच्याहून
विलक्षण ते ॥ “अभयं सत्त्व संशुद्धिः” ॥ येणें करून पुढें सांगावयाची जी सात्विक-
प्रकृति निचा आश्रय करताना आणि ॥ अनन्य मनसः ॥ म्हणजे माझे बांचून दुसऱ्यावि-
षयावर ज्यांचें मन नाही असें होताने दुसरे भक्ति करताना म्हणून आपणही करावी-
असें न करून ॥ भूतादिं अव्ययं मां ज्ञात्वा भजन्ति ॥ म्हणजे सर्व भूतांचा आदिकारण-

आणि नाशरहित मी आहे असें मला जाणून मला भजतात. ॥१३॥

**सततं कीर्तयंतो मां यतंतश्च हृदयताः ॥ नमस्यं-
नश्च मां भक्त्या नित्यसुक्ता उपासते ॥१४॥ ॥**

त्यांच्या भजनाचें स्वरूप सांगतात. ॥ सततं मां कीर्तयंतः ॥ म्हणजे ब्रह्म-
वेत्ता जो गुरु त्या पाशीं जाऊन वेदांन श्रवण करून वेदांत प्रतिपाद्य माझ्या स्वरूपाचें-
निरंतर उपनिषदांन किंवा स्तोत्रा दिकांन कीर्तन करणारे आणि यतंतः - म्हणजे गुरू-
समीप किंवा अन्यत्र वेदांतास विरोधी नव्हेत अशा नकींचे अनुसंधानांन वेदांत श्रवणा-
नं जाहलेल्या ब्रह्मात्मतत्त्व रूप माझे स्वरूपा विषयीं असंभावना रहित निश्चय हो-
ण्यासाठीं यत्न करणारे किंवा पूजादिक करण्या विषयीं प्रयत्न करणारे आणि - हृ-
दयताः म्हणजे प्रतिपक्ष जे कामक्रोधादिक त्यांनीं ज्यांची हिंसा न करणें, चौर्य न कर-
णें, सत्य भाषण करणें, ब्रह्मचर्य, असत् प्रतिग्रह न करणें, इत्यादिक व्रतें चंचल कर-
ण्यास अशक्य आहेत. शमदमदि साधन संपन्न आणि ॥ नित्यं मां नमस्यंतश्च ॥
म्हणजे सकल कल्याण गुणरूप रत्नांचें स्थान असा जो दृष्टदेवता रूपानें किंवा गु-
रुरूपानें स्थित मी वास्तुदेव याप्रत मन गाणी आणि शरीर यांनीं नित्य नमस्कार
करणारे च म्हणजे “श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनं ॥ अर्चनं वंदनं दास्यं
सरस्य मात्मनिवेदनं ॥” येणें करून परमेश्वराचे ठायीं निरतिशयित प्रेम रूप मुख्य
भक्तीस साधनभूत जी श्रवण कीर्तनादि रूप नवविध भक्ती ती करणारे असे होत्सा-
ने भक्तीनें माझी उपासना करतात. असा पुढें अन्यय आहे. गुण किंवा स्वरूप यां-
चें वेद वेदांत वाक्यादिकांनीं कीर्तन नसेंच स्मरण आणि जो भगवान् विष्णु महलें क-
रून तीन लोकांचें अनिक्रमण वामनावतारांन करिता झाला तो भगवान् आमचा-
प्रभ किंवा स्वामी असो असें सतत चिंतन करणें यास दास्य भक्ति म्हणतात. ती-
आणि जो भगवान् प्रथम ब्रह्मदेवाप्रत उत्पन्न करून त्याप्रत वेद सांगता झाला आ-
णि जो सर्वांच्या बुद्धीचा साक्षी स्वप्रकाश रूप देव त्याप्रत समुहक मी शरण आहे अ-
सें, भगवानच तारणारा अशा बुद्धीनें निरंतर राहणें एतद्रूप आत्मनिवेदन भक्ति-
आणि वामनावतारीं त्रैलोक्य तीन पादानीं व्यापून राहिलेला ज्यास उरुक्रम म्हण-
तात अशा विष्णूचे पादांचे ठायीं रुचिकर मधुर उदकांचा प्रवाह आहे त्याचे प्राशन क-
रण्यास विष्णुपद प्रास व्हावें या इच्छेनें मनुष्य इच्छितात. त्या भगवंताचा मी सरवा
होईन अशी भावना निरंतर करणें एतद्रूप जी सरस्य भक्ति ती या अव्यक्त परमेश्वरा-
विषयीं संभवतच आहे पूर्वीक नमस्कार रूप वंदन नसेंच पूजादिरूप अर्चन नसें
च पादसेवन या भक्ति गुरुस्वरूपानें किंवा परमेश्वराच्या ज्या प्रतिमा त्यांच्या स्वरूपा-
नें संभवतात. याच तात्पर्यानें मां म्हणजे भजप्रत असें पुनः या श्लोकान म्हटलें.

नाहीनर एकवारच पुरे दोनवेळ म्हटलें यावरून जगत्कारण भूत अव्यक्त मायो-
पाधिक मी जो सर्वानर्था मी परमेश्वर किंवा गुरुरूपानें स्थित जो मी परमेश्वर यास
यथा संभव ॥ सततं कीर्तयन्तः नमस्यन्तः ॥ असा पूर्वोक्त अर्थ होतो. यास प्रमा-
णः “यस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ” तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशंते म-
हात्मनः ॥ ” या श्रुति वचनानें ज्याची देवाचे गयीं उत्कृष्ट भक्ति आहे आणि जशी देवा-
चे गयीं तशीच गुरूचे गयीं भक्ति आहे त्यास हे वेदशास्त्रोक्त कर्म उपासना ज्ञाना-
दिरूप अर्थ प्रकाशित होताना असें जें सांगितलें आहे तें वाक्य प्रमाण आहे. तसेंच
भक्त्या नित्य युक्तः - म्हणजे परमेश्वराचे गयीं निर निशयित प्रेमरूप जी भक्ति नि-
णें करून निरंतर युक्त होत्साते श्रवण मननानंतर होणारें जें, मी जो परमेश्वर -
त्या वांचून दुसरे विषयांचें चिंतन मध्ये न होतां परमेश्वराविषयींच मनाचे रत्नीचा-
प्रवाह निरंतर होणें असें निदिध्यासन रूप माझे उपासन त्याप्रत करतात. येणें क-
रून परमेश्वर प्राप्ति होण्यास निदिध्यासन हें चरम म्हणजे शेषदेवें साधन आहे आ-
णि ॥ सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च हृदयनाः ॥ नमस्यन्तश्च मां नित्यं ॥ येणें करून जें-
सांगितलें तणें करून त्या विषयीं साधन संपत्ति होतें आणि जीं प्रतिबंधकें असता-
त त्यांचा भगवंताचे प्रसादानें निरास होतो असें सांगितलें यावरून शमदमादिक
साधन संपन्न, वेदान्त श्रवण मनन परायण, परमेश्वर व गुरु यांविषयीं जी सांगित-
लें लो श्रवणादिक भक्ति तीणें करून ज्यांची प्रतिबंधकें गेलीं आहेत ते पूर्वोक्त नि-
दिध्यासन रूप परमेश्वराची उपासना करतात. त्यांस परमेश्वराचे प्रसादानें गुरुरूप-
दिष्ट महा वाक्या पासून ब्रह्मात्मैक्य साक्षात्कार होऊन त्यांचे अज्ञानाचा पापादिका-
र्यां स्रद्धां समूल नाश होऊन तत्काल याच देहांत मुक्त होताना. त्यांस मोक्षासाठीं पूर्वी
करीतीनें परतकांतील ब्रह्मनाडीनें प्राणोत्क्रमण होऊन अर्चिरादि मार्गानें ब्रह्म लोकास
जाऊन तेथें ब्रह्मात्म साक्षात्कार होऊन ब्रह्म कल्यांतीं मुक्ति होतें अशा विलंबाचें किं-
वा आचार्याचें प्रयोजन नाही असें जें “इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे” या-
श्लोकानं सांगण्याच्या प्रतिज्ञेनें सचविलें होतें तें ज्ञान एथवर सविस्तर सांगितलें त्या-
ज्ञानाचें मोक्षरूप फल - यज्ज्ञात्वा मोक्षसेऽशुभात् - येणें करून प्रतिज्ञेतच सांगि-
तलें आहे यास्तव पुनः येथें सांगितलें नाही. ॥ १४ ॥

**ज्ञानयत्नेन चाप्यन्ये यजंतो मामुपासते ॥ एक-
त्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् ॥ १५ ॥**

आतां पूर्वोक्तरीतीनें श्रवण मनन निदिध्यासन करणां विषयीं असमर्थ-
तेही उत्तम, मध्यम, मंद या प्रकारें तीन प्रकारचे आहेत ते आपापल्या अधिकाराप्र-
माणें यादी नाना प्रकारें उपासना करतात असें सांगिताना. ॥ अन्ये ज्ञानयत्नेन च अपि -

यजनः एकत्वेन मां उपासते-ह्यणजे-च-याचा एव असा अर्थ अपि शब्दाचा दुस-
 ऱ्या साधनाचा त्याग असा अर्थ ॥ पूर्वोक्त श्रवणादिक साधनानुष्ठाना विषयीं अस-
 मर्थ जे आहेत ते कोणी उन्नमाधिकारी हे देव अहंत्वं अस्मि त्वं वा अहमसि म्हण-
 जे हे देवा परमेश्वरा मी तूंच आहेस किंवा तूं मीच आहे अशा अर्थाच्या श्रुतींन सां-
 गितलेले जें उपासन ज्यास अहंग्रहोपासन म्हणतात तद्रूप जें ज्यांत ईश्वर उपास्य आ-
 हे आणि मी उपासक आहे अशा भेदाचें चिंतन करतां मीच वास्तुदेव किंवा वास्तुदे-
 व मीं असें परमेश्वराचें आणि आपलें ऐक्य करून चिंतन रूप ज्ञान तद्रूप जो यज्ञ-
 म्हणजे बाह्य पूजादिक तेणें करून च दुसऱ्या साधनाची स्पृहा सोडून माझी उपास-
 ना करताना कोणी मध्यमाधिकारी ॥ पृथक्त्वेन उपासते ॥ म्हणजे ज्यांत हा उपास्य-
 आणि मी उपासक अशी भेदबुद्धि आहे असें जें हा आदित्य ब्रह्मच आहे . असें श्रुतीं-
 न सांगितलेलें उपासन ज्यास प्रतीकोपासन म्हणतात तद्रूप ज्ञान यज्ञांनं अथवा ई-
 श्वर माझा स्वामी आहे आणि मी त्याचा दास आहे असें जें ज्ञान तद्रूप यज्ञांनं माझी-
 उपासना करताना कोणी अहंग्रहोपासन किंवा प्रतीकोपासन हीं करण्या विषयीं अ-
 समर्थ आहेत ते मंदाधिकारी-विश्वतो मुखं मां बहुधा यजंते-म्हणजे सर्वात्मक जो-
 मी त्याप्रत भिन्नभिन्न पूजा मार्गांनीं किंवा कर्म उपासना मार्गांनीं कोणी विष्णुरूपांनं-
 कोणी रुद्ररूपांनं, कोणी शक्ति किंवा गणपति, सूर्य यांचे रूपांनं असें अनेक प्रकारां-
 नीं भजतात. जें पाहिलें तें भगवद्रूपच आहे, जें ऐकिलें तें भगवन्नामच आहे जें के-
 लें किंवा भक्षिलें तें भगवंताचेंच आहे. असें अनेक प्रकारचें माझें उपासन करताना अ-
 साही ॥ विश्वतो मुखं मां भजंते ॥ याचा कोणी अर्थ करतात. ॥१५॥

**अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् ॥ मंत्रो-
 हमहमेवाज्यमहमग्निरहं हतम् ॥१६॥**

जर असें बहुत प्रकारांनीं उपासन करताना तर जें उपासन तुझें कसें अ-
 सें म्हणेल तर त्या विषयीं सांगतात. अहं क्रतुः म्हणजे श्रौतकर्म रूप जो ज्यांनिष्ठो
 मादिक यज्ञ तो मी अहं यज्ञः म्हणजे ज्यास पंचमहा यज्ञ म्हणतात असें जें वैश्वदेवा-
 दिक स्मार्त कर्म तें मी ॥ अहं स्वधा- म्हणजे जें पितरांचे उद्देशांनं अन्नदान करताना-
 तें मी ॥ अहं औषधं- म्हणजे सर्व प्राणी ज्याचें भक्षण करताना असें जें व्रीहि आ-
 दिक औषधी पासून निष्पन्न झालेले अन्न तें मी अथवा प्रसिद्ध जें रोगनिवर्तक-
 औषध तें मी ॥ अहं मंत्रः- म्हणजे जेणें करून देवास किंवा पितरांस हविर्देतात.
 ते मंत्र मी ॥ अहं घृतं- म्हणजे घृत हें उपलक्षण आहे, घृतादिक जें सर्व होमद्र-
 व्य तें मी ॥ अहं अग्निः म्हणजे घृतादिक होमद्रव्याचा ज्याचे वायीं होम करताना
 तो आहवनी यादिक अग्नि मी ॥ अहं हुतं- म्हणजे होम करण्याचा जो व्यापार तें-

मी. या प्रमाणें सांगितलेले सर्व पदार्थ मीच आहे. येथें अहं या शब्दाचा प्रत्येक निरनिराळा प्रयोग केला यासुळे यांतील एक एक स्वरूपाचे ठायीं माझे चिंतन, माझे उपासन होतें असें सूचविलें. येणें करून क्रिया कारक फल (कर्मवर्ती-आदिकरून कारकांच्या यागानें होणारें फल) भगवत् स्वरूपाहून भिन्न नाही असें ही या एकदेशानुवाद रूप उपलक्षणांनं सूचविलें असें जाणावें. नाहीतर सर्वही भगवद्रूपच असतां किती एक पदार्थच मी आहे असें सांगणें अभिप्राय रहित होईल. १६

पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः॥

वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च ॥१७

अस्य जगतः पिता-मृणजे या जगाचा उत्पन्न करणारा जनक, माता-उत्पन्न करणारी जननी, धाता-पोषण करणारा किंवा त्या त्या शक्तीशक्ती कर्माचा फल देणारा, पितामहः-जनकाचा जनक, वेद्यं-जाणावयास योग्य वस्तु, पवित्रं-शुद्धी करणारें गंगास्तान गायत्री जपादिक, ॐकारः-जाणावयास योग्य जें ब्रह्म वस्तु त्याचे ज्ञानास साधनभूत-ॐकार, ऋक्-पाद आणि अक्षरें अमुक्त असावीं असा ज्याविषयीं शास्त्रांक्त नियम आहे असा जो मंत्र तो, साम-पूर्वीक्त लक्षणाची ऋक् गान युक्त झाली मृणजे त्या ऋक्चेवर गान केलें मृणजे तीसच साम असें मृणनात, नें साम. यजुः ज्यांत अक्षरादिकांचा नियम नाही असा जो मंत्र तो, हे तीन प्रकारचे मंत्र कर्मोपयोगी आहेत. चकारानें अथर्व, आंगिरस इत्यादिक जे पारायणोपयोगी तेही घ्यावें. ॥१७॥

गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सत्त्वत्॥

प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् ॥१८

गति-मृणजे कर्मफल किंवा मुक्तांस पावावयाचें स्थान, भर्ता-कर्मफल देउन पोषण करणारा किंवा सख साधनच देणारा, प्रभुः-हामाझा असा-स्वीकार करणारा किंवा अंतर्गामी, साक्षी-सर्व प्राण्यांचें शक्तीशक्ती कर्म पाहणारा, निवासः-ज्याचे ठायीं स्थितिस्वरूपानें होतें असें सख स्थान, शरणं-ज्याचे ठायीं स्थित असतां दुःख शीर्ण मृणजे नाहीत असें होतें असा जो आपले आश्रयास आलेल्या चें दुःख निवारण करणारा तो, सत्त्वत्-प्रत्येक प्रकाराची अपेक्षा न करतां उपकार करणारा, प्रभवः उत्पत्तिकर्ता, प्रलयः संहारकर्ता, स्थानं स्थितीचें स्थान मृणजे आधार, निधान-त्याकालीं भोग देण्यास योग्य नसल्यासुद्धें कालांतरीं भोग होण्या करितां भोग्यवस्तु ज्या स्थानीं ठेवितान असें जें स्थान मृणजे सूक्ष्मरूपानें राहणाऱ्या सर्ववस्तूंचें अधिकरण प्रलय स्थान अथवा शंख, पद्म इत्यादि-

क नवनिधि, अव्ययबीजं- अंकुरादिक कार्योत्पत्तीने नाशपावणान्या व्रीत्यादिक बीजा-
हून विलक्षण, जगास कारणभूत अविनाशी आद्य कारण, हे सर्व प्रत्येक मीच आहे. ॥१८

**तपाम्यहमहं वर्षं निगृणहाम्युत्सृजामि च ॥ अमृतं
चैव मृत्यश्च सदसच्चाहमर्जुन ॥१९॥**

हे अर्जुना, अहं तपामि- म्हणजे मी आदित्य होऊन या जगास तापवितो आणि
वर्षं निगृणहामि- म्हणजे तदनंतर तापाचे योगाने आठमहिण्यांन कांहीं एक आपले किर-
णानीं पृथिवीतील वृष्टीनें सोडलेलें उदक आकर्षण करून घेणें, उत्सृजामि च म्हणजे-
आणि चार महिने कांहीं किरणानीं पुनः पृथ्वीचे ठायीं आकर्षण केलेले उदकाची वृष्टि
करतो, आणि अमृतं- म्हणजे देवांचें भक्ष्य जें अमृत किंवा सर्वप्राण्यांचें जीवन जें उद-
क तें मी, एव काराचा मीच असा अर्थ. मृत्युः- काल किंवा सर्वप्राण्यांचा नाशक मी,
सत् म्हणजे उत्तम स्वरुकारक आणि असत्- म्हणजे दुःख कारक तें मीच, अथवा सत्
म्हणजे कार्य, असत्- म्हणजे कारण हीं मीच, या प्रमाणें सर्वात्मक जो मी त्या प्रन जाणू-
न आपापले अधिकारा प्रमाणें सर्व मला पूर्वेक्त बहुत प्रकारानीं भजतात. ॥१९॥

**त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्ग-
तिं प्रार्थयन्ते ॥ ते पुण्यमासाद्य सरैर्द्रलोकम-
श्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ॥ २०॥**

पूर्वेक्त तीन प्रकारांतून एका प्रकारानें ही माझी उपासना करीत नाहीत अ-
से जे कर्म मूढ त्यांची कायगती ती सांगतात. त्रैविद्याः म्हणजे होत्र (होत्यांचें कर्म)-
आध्वर्यव (अध्वर्यूंचें कर्म) ओद्गात्र (उद्गात्यांचें कर्म) त्यांचें ज्ञान होण्यास किंवा ज्ञा-
न द्वारा त्या कर्मांचे अनुष्ठानास क्रमानें साधनभूत जे ऋग्यजुः सामवेद ती आहे वि-
द्या ज्यांस असे जे त्रिविद्य त्यांसच त्रैविद्य म्हणतात. अथवा त्या तीन विद्या जे जाणता-
त असे जे तीन वेदांस जाणणारे ते त्रैविद्य, सोमपाः- म्हणजे सोमपान करणारे याज्ञि-
क ते, यज्ञैः इष्ट्वा- म्हणजे अग्निहोमादिक यज्ञानीं प्रातःसवन, माध्यंदिनसवन, सा-
यं सवन, या सवनांना ज्या क्रमानें वसरुद्र आदित्यरूप देवता नद्रूप जोमी त्यांचें यजन
करून म्हणजे या देवतांच्या रूपानें मी आहे असें त्यांस ज्ञान झाले तरी या देवता माझें-
च स्वरूप आहेत. यास्तव त्यांचें यजने तें माझेच यजन झाले असें समजून तें करून-
पूतपापाः म्हणजे सोम पानानें स्वर्गास प्रतिबंध करणाऱ्या पापापाखून मुक्त होत्याने. स्व-
र्गनिं प्रार्थयन्ते- म्हणजे सकाम होऊन स्वर्गास गमन व्हावें अशी प्रार्थना करतात. अंतः
करण शक्ति व्हावी म्हणून प्रार्थना करीत नाहीत. ते पुण्यं सरैर्द्र लोकं आसाद्य- म्ह-
णजे ते याज्ञिक सर्वोत्कृष्ट देवांचा राजा जो इंद्र त्याचे लोकीं स्वरुकारक स्थान पावून-

दिविदित्यान् देवभोगान् अभ्रंति - म्हणजे स्वर्गलोकीं मनुष्यांस दुर्लभ अशा उत्तम विषय भोगांचा उपभोग करताना. ॥ २० ॥

ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ॥ एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २१ ॥

ते तं विशालं स्वर्गलोकं भुक्त्वा - म्हणजे ते याज्ञिक काम्य कर्मी नुष्ठानाचे पुण्यानें विस्तीर्ण जो स्वर्गलोक त्याप्रत भोगून ॥ क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति - म्हणजे त्या भोगाला देणारें पुण्य भोगून नाश पावले म्हणजे स्वर्गलोकीं पुण्यानें उत्पन्न झालेल्या देहाचा नाश होऊन पुनः देह ग्रहण करण्यासाठीं मनुष्यलोकीं गर्भ वासादिक यातना भोगण्यासाठीं परत येताना. ॥ एवं त्रयी धर्मं अनुप्रपन्नाः कामकामाः - म्हणजे याप्रमाणें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या तीन वेदांनीं प्रतिपादन केलेला जो अग्निष्टोमादिक काम्य कर्मरूप धर्म त्याप्रत पुनः पुनः करणारे ते स्वर्गादिक सरवरूप विषयोपभोगाची इच्छा करणारे होत्याने ॥ गतागतं लभन्ते ॥ म्हणजे काम्य कर्म करून स्वर्गास जावें पुण्य सरल्यावर पुनः काम्य कर्म करण्यासाठीं मनुष्य लोकास परत यावें अशा गर्भवासादिक यातना अनुभविताना याविषयीं यज्ञादिक पूर्व म्हणजे नोंका या दृढ नाहीत - हें यज्ञादिक कर्म सोळा ऋत्विज, यजमान आणि यजमान पत्नी अशा अवराजणा पासून सिद्ध होतें तें अवर म्हणजे नाशवंत आहे किंवा त्याचें फल नाशवंत आहे यास जे मूढ श्रेयस्कर मानिताना ते जन्ममरण प्रवाहांत पुनः पुनः येताना या अर्थ्याची श्रुति प्रमाण आहे. ॥ २१ ॥

अनन्याश्चिंतयन्तो मां येजनाः पर्युपासते ॥

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ २२ ॥

अनन्याश्चिंतयन्तः येजनाः मां पर्युपासते ॥ म्हणजे भेदबुद्धि करण्यास दुसरा पदार्थच ज्यांस नाही सर्वत्र अद्वैत ब्रह्मात्मसत्ताच पाहणारे आणि याच कारणांनें सर्व भोगांविषयीं निस्पृह झालेले आणि मीच भगवान् सर्वात्मा वासुदेव आहे माझे वांचून दुसरा पदार्थ नाही असें जाणून माझे नारायणाचेंच स्वात्मत्वं करून निरंतर चिंतन करणारे असे शम, दम, वैराग्य व सत्त्वदुःखादि द्वंद्व सहन शक्ति साधन चतुष्टय संपन्न जे जीव माझी अपरिच्छिन्न सर्वात्मत्वं करून उपासना करताना. ते कृतार्थच होतात. असें शेष पूरण करावें ॥ नित्याभियुक्तानां तेषां - म्हणजे निरंतर माझे पूर्वोक्त चिंतना विषयीं तत्पर झालेले यांमुळे आपले देहाचे निर्वाहा विषयीं ही कांहीं प्रयत्न करणारे असे जे उपासक त्यांचा योगक्षेम अहं वहा-

मि- म्हणजे जें न मिळालें त्याचें संपादन करणें त्यास योग म्हणतात. आणि मिळाल्या-
चें रक्षण करणें त्यास क्षेम म्हणतात. असे शरीर स्थिति होण्यास साधन म्हूत जे योग
क्षेम त्यांप्रत मी परमेश्वरच वाहतों म्हणजे त्याविषयींचा उद्योग करणें तो मीच करतो,
ज्ञानी मला फारप्रिय आहे, ज्ञानी माझा आत्माच आहे. असें पूर्वी सांगितलें आहे त्या-
वरून त्या विषयीं उद्योग करणें तो आपले विषयींचाच आहे, जरीं सर्वांचा योगक्षेम
करणारा ईश्वरच आहे तथापि दुसऱ्यांचा योगक्षेम त्यांकडून प्रयत्न करून करतो.
आणि ज्ञान्या विषयीं आपणच स्वतः प्रयत्न करतो असें नातर्य. योगक्षेम म्हणजे-
देह निर्वाहोप योगी अन्नादिकांची प्राप्ति आणि त्यांचें रक्षण उपासनेनें पूर्वभूमिका
प्राप्त होणे आणि प्राप्त झालेली भूमिका पुढील भूमिका प्राप्त होईतों पावेतों रक्षित
ठेवणे हे योगक्षेम अशीही कोणी व्याख्या करतात. ॥ २२ ॥

येष्यऽन्यदेवताभक्ता यजंतेश्च न्युयान्विताः ॥ -

तेऽपि मामेव कौंतेय यजंत्यविधिपूर्वकम् ॥ २३ ॥

सर्वात्म्य स्वरूप तुझ्या वांचून दुसऱ्या पदार्थाच नाही तेंव्हां दुसऱ्या देवतांचें य-
जन करणारे दुसऱ्या देवतांचे भक्तही तुझेच भक्त आहेत असें असून वस्त्र रुद्रादित्य
भक्त जन्ममरण प्रवाहांत पडतात आणि तुझे भक्त रतकृत्य होताना, असें कसें सांगतां अ-
सें म्हणेल तर त्या विषयीं सांगतात. ॥ ये अन्यदेवता भक्ताः श्रद्धयान्विताः यजंत ते-
मामेव यजंति - म्हणजे जसे माझे भक्त माझे यजन करतात तसे श्रद्धें करून म्हणजे आ-
स्ति क्य बुद्धीनें युक्त वस्त्ररुद्रादित्यादिकांचें अग्निष्टोमादिक यज्ञानीं यजन करणारे त्यां-
चे भक्त त्या त्या देवतांचे स्वरूपानें राहिलेल्या माझेच यजन करतात. परंतु नें यजन पू-
जन ॥ अविधि पूर्वकं ॥ म्हणजे अज्ञान पूर्वक आहे. सर्वात्म्यत्वे करून मला न जाणून व-
स्त्र रुद्रादित्यादिक देवता माझ्या हून भिन्न आहेत असें कल्पून केलें आहे. ॥ २३ ॥

अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभरेव च ॥ न

तु मामभिजानंति तत्त्वेनातश्च्यवंतिने ॥ २४ ॥

हि अहं सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभः - म्हणजे मी भगवान् वासुदेव श्रौतस्मा-
न सर्व यज्ञांचा त्या त्या देवता रूपांन भोक्ता आणि ज्या स पूर्वी अधि यज्ञ म्हणून सांगि-
तलें त्या प्रत्यक्ष मी परमेश्वर रूपानें फळदाना आहे हें प्रसिद्ध आहे ॥ न तु मां अभिजानं-
ति ॥ म्हणजे देवतांतसचें यजन करणारे तर वासुदेव सर्वात्म्याच यज्ञ भोक्ता यज्ञ फळ-
दाना आहे दुसरा कोणी नाही असें जाणत नाहीत ॥ अतः ते तत्त्वेन अच्यवंति ॥ म्हणजे या-
स्तव माझे स्वरूपाचे अज्ञाना मुळे ते अज्ञानी ज्ञाननिष्ठे प्रत न पावून धूमादि मार्गानीं-
स्वर्ग लोकीं जाऊन पुण्यक्षय झाल्या म्हणजे त्याच मार्गानें पुनः जन्ममरण प्रवाहांत प-

इतान्. पूर्वोक्त ज्ञानपूर्वक परमेश्वरोपासक अर्चिरादि मार्गानं ब्रह्मलोकान् जातु-
न तेद्यं कल्याणं मुक्त होतान एवमविशेष आहे. ॥ २४ ॥

**यांति देवव्रता देवान् पितृन्यांति पितृव्रताः ॥
भूतानि यांति भूतेज्या यांति मद्याजिनोऽपि
माम् ॥ २५ ॥**

दुसऱ्या देवतांचें भजन करणारांस मोक्षफल न झालें तरी त्याच्या देवतांचे
यागाचे योग्यते प्रमाणें अल्पफल होतें असें सांगून त्यापेक्षां परमेश्वरोपासकाना
विशेष सांगतान्. पूर्वोक्त अविधिपूर्वक यजन करणारे सात्त्विक, राजस आणि ताम-
स या भेदानें तीन प्रकारचे आहेत. त्यांन्. देवव्रताः देवान् यांति ॥ म्हणजे वस्त्ररुद्रा
दित्यादिक जे देव त्यांस बलि देणें, त्यांची पूजा करणें, त्यांस नम्रतेनें नमस्कारादिक-
करणें इत्यादिक जे तत्संबंधीं व्रतें करणारे सात्त्विक ते या देवां प्रतच जातान् ॥ पि-
तृव्रताः पितृन् यांति - म्हणजे आत्मादिक क्रियांनीं अधिष्ठातादिक पितरांचें आरा-
धन करणारे जे राजस ते त्यां प्रतच जातान्. ॥ भूतेज्याः भूतानि यांति - म्हणजे यक्ष,
राक्षस, विनायक, मातृगण इत्यादिकांची पूजा करणारे जे तामस ते त्या यक्षराक्ष-
सादिक भूतां प्रत जातान्. याप्रमाणें त्याच्या देवतांचे पूजादिक करणारे त्याच्या-
देवतां प्रत जातान्. असें त्यास नाशवंत फल सांगून भगवद्भजन करणारांस अ-
नंत फल सांगतान्. मद्याजिनः मां यांति - मी जो परमेश्वर त्यास सर्वात्म्यें करू-
न जाणून जे त्याची पूजादिक करतान् ते मज प्रतच येतान्. आयास समानच अ-
सतां सर्वानिर्यामी जो परमेश्वर त्याचें अनंत फल देणारें आराधन न करून अंत-
वंत फल देणारे दुसऱ्या देवतांचें आराधन करतान्. हें केवढें अज्ञान्याचें दुर्दैव-
आहे असा अभिप्राय. ॥ २५ ॥

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ॥

तदहं भक्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥

आतां माझी भक्ति फारसुकर ही आहे देवतांचे यजना प्रमाणें बहुत द्र-
व्य व्ययसाध्य आणि आयास साध्य ही नाही असें सांगतान्. जो पत्र, पुष्प, फल,
किंवा तोय (पाणी) अथवा दुसरें कांहीं जें आयास न करतां आणि द्रव्यव्यय-
न होतां मिळालेलें तें ॥ मे भक्त्या प्रयच्छति ॥ म्हणजे अनंत ऐश्वर्य महाविभूति
जो मी षड्गुणेश्वर्य संपन्न भगवान् त्याकारणें वास्तुदेवाहून दुसरें कांहीं नाही-
अशा बुद्धीनें केलेल्या भक्तीनें सर्वत्र माझेच स्वामित आहे, माझे नाही असें को-
ण तें ही नाही यास्तव माझेच मला भूतजसा स्वायीस देतो त्याप्रमाणें १ समर्पण क-

रतो - प्रयत्नात्मनः भक्त्युपलूतं तत् अहं अश्रामि - म्हणजे समर्पण करणारा जो-
नो शक्त बुद्धि त्याचे तें भक्तीने त्याने दिलेले अल्प असले तरी सर्वेश्वर ही मी स्वीका-
रून त्याचे योगाने श्री दामा ब्राह्मणाने आणिलेल्या कर्णांचे भोजन केल्या प्रमाणे-
तुस हीनो. येणे करून भक्तीने अर्पिलेल्यावर आपल्या प्रीतीचा अनिशय आहे
असें सूचविले. ॥ २६ ॥

यत्करोषि यदश्रासि यज्जुहोषि ददासि यत् ॥

यत्तपस्यसि कींतेय तत्कुरुष्वमर्पणम् ॥ २७ ॥

यास्तव सर्व मला अर्पण करावे असें सांगताना. ॥ यत्करोषि - म्हणजे शा-
स्त्र विहित नसतां ही जें इच्छेनेच होतें असें जें गमनादिक करशील, ॥ यत् अश्रा-
सि - म्हणजे जें आपले तृप्तीसाठी किंवा कर्मसिद्धीसाठी कर्माचे अंगत्वानें भक्षिशी-
ल, ॥ यज्जुहोषि - म्हणजे शास्त्र विहित जें श्रौतस्मार्त अग्निहोत्र होमादिक नि-
त्य करशील, यददासि - म्हणजे जें अनिष्टी ब्राह्मणादिकांस अन्न किंवा द्रव्यादिक दे-
शील, ॥ यत्तपस्यसि - म्हणजे प्रतिवर्षी अज्ञानानें झालेल्या पापाच्या नाशासाठीं
जें चांद्रायणादिक आचरशील अथवा यथेष्ट प्रवृत्ति नव्हावी यासाठीं जें देहेद्रियांचे
नियमन करशील हे उपलक्षण करून जें नित्य नैमित्तिक किंवा अवश्य होणारें स्वा-
पगमनादिक नैवेदिक लौकिक सर्व कर्म, ॥ हे कींतेय मर्पणं कुरु - म्हणजे हे अर्जु-
ना, मला अर्पण जसें होईल तसें कर. ॥ २७ ॥

शुभाशुभफलेरेवं मोक्ष्यसे कर्मबंधनेः ॥ सं-

न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥ २८ ॥

असें केल्याने जें फल होतें तें सांगताना. ॥ एवं शुभाशुभ फलैः कर्मबंध-
नैः त्वं मोक्ष्यसे - म्हणजे या प्रमाणें अनायासानें होणारें सर्व कर्मापण केले अ-
सतां दष्ट किंवा अनिष्ट फल देणारीं जीं शुभाशुभ कर्मरूप म्हणजे पुण्य पापरूप
कर्मबंधनें त्या सर्व कर्मांचें मला अर्पण केल्यामुळे त्यांचा तुला संबंधन होना मुक्त हो-
शील. नंतर ॥ संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तः सन् मां उपैष्यसि - म्हणजे भगवंता-
चे ठायीं सर्व कर्मांचें समर्पण करणें हाच जो संन्यास योग म्हणजे चित्त शक्ति करणा-
रा योग नेणें करून शब्दानः करण ज्यानें झालें असा तूं आत्मतत्त्वज्ञानानें अज्ञान
नाश होऊन मजप्रन येशील. आतां ही मद्रूप होत्सामा सर्वोपाधी पासून मुक्त हो-
ऊन मायेनें कल्पिलेले व्यावहारिक भेदानें युक्त होणार नाहीस. ॥ २८ ॥

समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो ऽस्ति न प्रियः ॥ ये

भजंति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥ २९

जर तूं भक्तांवरच अनुग्रह करतोस आणि अभक्तांवर अनुग्रह करीत नाहीस तर तूं राग द्वेष युक्त जीवां प्रमाणेंच आहेस मग तूं ईश्वर कसा असें म्हणेल तर- त्या विषयीं सांगताना. ॥ सर्वेषु भूतेषु अहं समः ॥ म्हणजे सर्व प्राण्यांचे ठायीं मी सद्गु- पानें किंवा स्फुरणरूपानें किंवा आनंदरूपानें एकसारखाच आहेन यास्तव मला कोणी- द्वेषास पात्र किंवा प्रीतीस पात्र नाहीं तर मग भक्त आणि अभक्त यांस फल वैषम्य कां असें म्हणेल तर त्या विषयीं सांगताना. ॥ यंतु भक्त्या मां भजंति - म्हणजे जे भक्त स- र्वकर्म समर्पणादिक भक्तीनें मला भजतात. ॥ ते मयि तेषु च अहं - म्हणजे ते त्या मुळें शक्त्यांतः करण झालेले भक्त माझे ठायीं राहतात. आणि त्यांचे ठायीं मी राहतों. नात्य- र्थ - जें स्फटिकादिक स्वच्छ द्रव्य आहे त्याचा स्वभाव असा आहे कीं, ज्या रक्तवर्ण- जपाकुसमादिवाचा (जाखंदीचें फुल इत्यादिकांचा) संबंध त्यास होतो त्याचा जो आकार किंवा वर्ण त्यास नें ग्रहण करतें. आणि स्वच्छ द्रव्याशीं ज्या वस्तूचा संबंध होतो त्या वस्तूचा स्वभाव असा आहे कीं, त्याचा त्या स्वच्छ द्रव्यांत प्रतिबिंब वा- वा. पाषाणादिक अस्वच्छ द्रव्याचा स्वभाव असा आहे कीं, ज्या वस्तूचा त्यास संबंध होतो त्याचा आकार किंवा रंग तो ग्रहण करीत नाहीं आणि त्या अस्वच्छ द्रव्याशीं- संबंध झालेले वस्तूचा ही स्वभाव असा आहे कीं, त्या अस्वच्छ द्रव्यांत त्याचा प्रति- बिंब होत नाहीं यावरून सर्वत्र विद्यमान सूर्य प्रकाश स्वच्छ दर्पणांतच अभिव्यक्त होतो अस्वच्छ घट पाषाणादिकांत अभिव्यक्त होत नाहीं म्हणून त्याची दर्पणावर प्री- ति किंवा घट पाषाणादिकांवर द्वेष नाहीं. या प्रमाणें स्वच्छ भक्तांचे अंतःकरण गी- प्रगट होतों आणि अभक्तांचें जें अस्वच्छ अंतःकरण त्यांचे ठायीं मी प्रगट होत नाहीं- या मुळें मला प्रीति किंवा द्वेष नाहीत. या प्रमाणें अग्नि जसा जवळ बसणारांचे शीतांचें निवारण करतो आणि दूर बसणारांचे शीतांचें निवारण करीत नाहीं. जसा कल्पवृक्ष- त्याचे खालीं बसून जे जसें फल इच्छितील तसें त्यांस फल देतां. जे न बसून फल इ- च्छीत नाहीत त्यांस फल देत नाहीं. परंतु यामुळें त्यांची कोणावर प्रीति किंवा द्वेष- नाहीं त्या प्रमाणें जे मला जसे ज्या फलाचे इच्छेनें भजतात, त्यांस तसें त्यांचे इच्छे प्र- माणें आणि भजनाचे तारतम्या प्रमाणें मी फल देतों यामुळें मला कोणावर प्रीति- किंवा कोणावर द्वेष असें वैषम्य नाहीं. ॥ २९ ॥

अपि चेत्सदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ॥

साधुरेव स मंतव्यः सम्यग्व्यवसितो हिसः ॥ ३०

समत्व असतां ही वैषम्य करते असा माझे भक्तीचा महिमाच आहे.

असें सांगतात. ॥ स दुराचारो यिमां अनन्य भाक् भजते चेत् सः साधुरेव मंतव्यः - म्हणजे कोणी अजा भिळा सारखा पूर्वीं फार दुराचारी असला तरी काहीं जन्मांतरीं केलेले कर्मांचे उदयामुळे दुसऱ्याकडे ज्याचें चित्त नाहीं असा होत्सता मजप्रत भजनो जर तर तो साधुनसला तरीं माझे भजन करावयास लागल्या नंतर तो साधु-असाच माना वा. ॥ हिमः सम्यक् व्यवसितः - म्हणजे कारण तो उत्तमाचरण करणाऱ्या निश्चयानें युक्त झाला आहे. ॥ ३० ॥

**क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छांतिं निगच्छति ॥
कौंतेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ ३१ ॥**

यामुळे पूर्वींचा दुराचार सोडून ॥ क्षिप्रं धर्मात्मा भवति ॥ म्हणजे माझे भक्तीचे माहात्म्यानें तोलवकरच धर्माकडे ज्याचें अंतःकरण आहे असा सदान्वार-संपन्न होतो. शश्वत् शांतिं निगच्छति - आणि निरंतर भगवद्भक्तीचे शक्तीनीं वैराग्य झाल्यामुळे विषय भोगाविषयीं निरिच्छ होतो. ॥ कोणी तुझा भक्त पूर्वीं केलेल्या दुराचाराचा त्याग न करितां धर्मात्मा न होईल तर तो नाश पावेलच असें जर म्हणेल तर दयेनें भक्त परवश झालेले भगवान् रागें भरून घेतलात. हे कौंतेय - मे भक्तः न प्रणश्यति इति प्रति जानीहि - म्हणजे हे कुंतीपुत्रा अर्जुना, माझे भक्तीचें माहात्म्य असें आहे कीं, वास्तुदेवाचा भक्त दुराचारी असला तरी प्राणांन संकट प्राप्त झालेला, जें मागण्याची आपली योग्यता नाहीं, जें फार दुर्लभ आहे त्याची प्रार्थना करणारा, अनिमूढ आणि ज्यास कोणाचा आश्रय नाहीं असा असला तरी तो नाश पावत नाहीं अशी अशी विवाद करणाऱ्या सभेन त्यांची अवज्ञा करून गर्वाचें निःशंकतून प्रज्जिता कर. या विषयीं अजाभिल्ल, प्रल्हाद, ध्रुव गजेंद्रादिकांचे दृष्टांत पुराणांन प्रसिद्ध आहेत आणि " न वास्तुदेव भक्तानामशुभं विद्यते क्वचित् " हें वचन वास्तुदेवाचे भक्तांस अशुभ होत नाहीं असेंच सांगतें. ॥ ३१ ॥

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ॥

स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा स्तेऽपि यांति परांगतिं ॥ ३२ ॥

या प्रमाणें आगतुक दोषानें जे दुष्ट झाले त्यां विषयीं सांगून जे स्वभावेन करूनच दुष्ट पापी आहेत त्यां विषयीं सांगतात. हे पार्थ, ये पापयोनयः स्युः - म्हणजे हे पार्था अर्जुना, जे पापयोनी म्हणजे जाति दोषांनीं दुष्ट अत्यंत किंवा पशुपक्षी इत्यादिक निर्योग्येनीं तील प्राणी आहेत, ॥ तथा स्त्रियः वैश्याः शूद्राः - म्हणजे आणि वेदाध्ययन नसल्यामुळे निरुद्ध ज्यास्त्रिया आणि कृषिकर्म करणा विषयींच नंतर जे वैश्य तसेच जाती मुळे वेदाध्ययन शून्य आणि परमगति प्राप्त होण्यास अयोग्य जे

शूद्र तेही माझा आश्रय करून म्हणजे माझे भक्ती करून परम गती प्राप्त पावतात. अपि शब्दाने पूर्वेक्त दुराचारीही परम गती प्राप्त पावतात. असें सूचविलें. ॥३२॥

किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा ॥

अनित्यमस्मरं लोकमिमं प्राप्य भजस्व मां ॥३३॥

पुण्याः भक्ताः ब्राह्मणाः तथा राजर्षयः किं पुनः - म्हणजे मग सदाचार-संपन्न उत्तमं योनी माझे भक्त ब्राह्मण नसेच क्षत्रिय हे उत्तम गती प्राप्त पावतील म्हणून काय बारंवार सांगावें. या विषयीं कोणास संदेहच नाही. ज्या कारणास्तव माझे भक्तीचा असा मोठा महिमा आहे यास्तव मोठ्या प्रयत्नाने ॥ अनित्यं अस्मरं इमं लोकं प्राप्य मां भजस्व - म्हणजे लोकांजो नाश पावतो आणि गर्भवासादि अनेक दुःखानें व्यापलेला आणि सर्व पुरुषार्थीस साधन भूत अशा या अनिदुर्लभ मनुष्यदेहाप्रत पावून जो पर्यंत हा नाश पावला नाही तो पर्यंत लोकां माझे भजन कर. नाहीतर हे क्षत्रिय श्रेष्ठ तुझे जन्म व्यर्थ होईल. ॥ ३३ ॥

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ॥

मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥३४॥

इति श्रीमद्भगवद्गीता सूक्तनिषत्सु ब्रह्मविद्या-

यां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजवि-

द्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥९॥

आतां भजन प्रकार सांगून समाप्ति करतात. ॥ मन्मनाः मद्भक्तो भव-म्हणजे माझे ठायींच आहे मन ज्याचें असा माझा भक्त तूं हो. राजाचा भृत्य, राजाचा भक्त असला तरी त्याचें मन स्त्रीपुत्रांकडे असतें आणि तो स्त्री पुत्रादिकांचा भक्त नसतो त्याहून विलक्षण मन्मना आणि मद्भक्त हो आणि मद्याजी भव- म्हणजे-माझे पूजनादिक करणारा हो. मां नमस्कुरु- म्हणजे मन, वाणी आणि काय यांनीं मला नमस्कार कर. ॥ मत्परायणः सन् आत्मानं एवं युक्त्वा मां पश्यस्येव ॥ - म्हणजे मीच आहे उत्कृष्ट आश्रय ज्यास असा होत्सना मनाप्रत माझे ठायीं निरंतर-योजून तूं मजप्रतच येशील. ॥ ३४ ॥

इति श्री मद्भगवद्गीतायाः रघुनाथ शास्त्रिण्युक्त भाषा विरुत्तो नवमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ९ ॥

॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

॥ श्रीगो ॥

॥ नवमोऽध्यायः समाप्तः ॥

श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ भूय एव महाबाहो शृ-
णु मे परमं वचः ॥ यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्या-
मि हितकाम्यया ॥ १ ॥

सप्तमाध्यायीं महाबाक्यांतील नव्यदाचा वाच्यार्थ सोपाधिक उपास्य परमेश्वर सांगितला आणि त्याचे उपासनाचीं क्रमसुक्ती अष्टमाध्यायीं सांगितली. नवमाध्यायीं नव्यदाचा लक्ष्यार्थ निरुपाधिक ज्ञेय ब्रह्मरूप सांगितला आणि नव्यदाचा वाच्यार्थ सोपाधिक परमेश्वराचे ध्यानास आणि निरुपाधिक लक्ष्यार्थाचे ज्ञानास साधन भूत विभूति “रसोहं मय्यक्त कौन्तेय” इत्यादिकें करून सप्तमाध्यायीं आणि “अहं कर्तुरहं यत्त”-इत्यादिकें करून नवमाध्यायीं संक्षेपानें सांगितल्या आणि परमेश्वराचें विश्वतो मुख उपासन ही नवमाध्यायीं सांगितलें परंतु तें, अशुद्ध मन ज्याचें आहे त्यास संक्षेपानें सूबोध होणार नाही यास्तव दुर्ज्ञेय सर्वात्मक स्वरूपानें परमेश्वराचें उपासन अनायासानें व्हावें या सार्गें सर्वपदार्थांचे ठायीं भगवंताचें स्वरूपाची बुद्धि होण्याकरतां मुख्य मुख्य ईश्वराच्या विभूतीचें विस्तरें करून निरूपण करण्या सार्गी दशमाध्यायाचा आरंभ करताना आणि या अध्यायांत सविस्तर सांगितलेल्या ईश्वर विभूतीचें ज्ञानाचें फल विश्वतो मुख परमेश्वराचें उपासन आणि त्या उपासनेचें फल जें भगवंताचें विश्वरूप दर्शन त्याचें एकादशाध्यायीं निरूपण करतील. नंतर द्वादशाध्यायीं नव्यदाचा लक्ष्यार्थ जें अव्यक्त निरुपाधिक ब्रह्म त्याचें उपासन आणि त्याचे शोधनात्मक उपासकांचीं लक्षणें सांगून नव्यदार्थ निरूपण रूप उपासना कांडाची समाप्ति करतील. मक्त वाच्यल्यास्तव या अध्यायाचे आरंभी श्रीभगवानुवाच बोलताना. हे महाबाहो भूयः एव मे परमं वचः शृणु- म्हणजे सुद्धादिक स्वधर्मानुष्ठाना विषयीं आणि पूज्य आहेन त्यांचे पूजेविषयीं ज्यांचे बाहू प्रशस्त आहेत अशा अर्जुना पूर्वी सांगितलेलें आहे तथापि पुनः ही निरनिशय परब्रह्म स्वरूपाचा बोध करणारें माझे हें वचन ऐक. ॥ यत् प्रिय माणाय ते हित काम्यया अहं वक्ष्यामि-म्हणजे जें माझे वाक्य ऐकून अमृत पान केल्या प्रमाणें संतोष पावणारा जो तूं याकारणें तुझ्या हिताचें इच्छे में मी बोललों. ॥ १ ॥

न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः ॥ अह-
मादिहि देवानां महर्षीणांच सर्वशः ॥ २ ॥

माझे स्वरूप फार दुर्ज्ञेय आहे यास्तव तुला पुनः सांगलों असें सांगताना. मे प्रभवं सुरगणाः महर्षयः न विदुः- म्हणजे माझ्या प्रभावास किंवा अनेक-

विभूतीनीं होणाऱ्या माझ्या प्रादुर्भावास इंद्रादिक जे सर्व देव आणि सर्वज षड्गवादिक-
महर्षीं तेही जाणत नाहीत. ते कां जाणत नाहीत या विषयीं हेतु सांगिताना. हि अहं देवानां-
महर्षीणां च सर्वशः आदिः - म्हणजे ज्या कारणास्तव मी देवांचा आणि महर्षींचा उत्पन्न
करणाऱ्या आणि त्यांच्या बुद्धीचा प्रवर्तक आणि उपादान आणि निमित्तकारण अशा स-
र्व प्रकारांनीं आदि कारण आहे यास्तव त्याच्या उत्पत्तीचे पूर्वीं मी त्यांचा उत्पन्न करणा-
रा आहे यास्तव ते माझा प्रभाव जाणत नाहीत. ॥२॥

**यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् ॥ असं-
मूढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥३॥**

भगवंताच्या प्रभावाचे ज्ञानापासून मोठें फल आहे असें सांगत असतां तें
ज्ञान एकाद्यासच होतें, सर्वांस होत नाही असें सांगिताना. ॥२॥ यः अनादिं अजं लोकमहेश्वरं-
श्वरं मां वेत्ति - म्हणजे सर्वांचा कारण आहे यामुळे ज्यास कोणी कारण नाही आणि
याच कारणास्तव ज्यास उत्पत्ति नाही आणि सर्वलोकांचा महेश्वर म्हणजे निघंता जी-
मी याप्रत जो जाणतो. ॥३॥ सः मर्त्येषु असंमूढः सन् सर्वपापैः प्रमुच्यते - म्हणजे तो स-
र्व मनुष्यांचे ठायीं मोहरहित होताना बुद्धिपूर्वक केलेले पापां पासून आणि त्यांचें मू-
ल कारण जें अज्ञान त्याचा ज्ञानानें नाश झाल्यामुळे त्याचें स्वरूप जे संस्कार त्यां
पासून ही मुक्त होतो. ॥३॥

**बुद्धिर्ज्ञानमसंमोहः क्षमासत्यं दमः शमः ॥ सुखं
दुःखं भयो भावो भयं चाभयमेव च ॥४॥**

आपण महेश्वर म्हणून जें सांगितलें तें बुद्ध्यादिकांचे उत्पत्तीस आपण-
कारण आहे या हेतूनें स्पष्ट करतात. ॥ बुद्धिः - म्हणजे अंतःकरणास सूक्ष्मार्थांचें वि-
वेक ज्ञान होण्याचें सामर्थ्य ॥ ज्ञानं - म्हणजे आत्मा कोणता अनात्मा कोणता असा स-
र्व पदार्थांचा बोध ॥ असंमोहः - म्हणजे जाणावयास योग्य जे पदार्थ त्यांचें ज्ञान जे-
व्हां आवश्यक आहे तेव्हां त्यांचे ज्ञाना विषयीं किंवा करावयास योग्य जीं कार्ये तीं क-
रण्याचा समय प्राप्त झाला असतां तें कार्य करण्या विषयींची जी अव्यग्र मनानें हें क-
रावयाचें हें न करावयाचें अशी जी विवेक ज्ञान पूर्वक प्रवृत्ति ॥ क्षमा म्हणजे दुसऱ्या
नीं मारावयास ओढले असतां किंवा मारले असतां ही मनास विकार न होणे ॥ सत्यं-
म्हणजे प्रत्यक्ष शब्दादिक प्रमाणांनीं जो अर्थ आपणास जसा समजला असेल-
त्या विषयीं तसेंच यथार्थ भाषण करणे दमः - म्हणजे बाह्येंद्रियांचे शब्दादिक-
जे विषय त्यांपासून त्यांचा निग्रह करणे म्हणजे त्या विषयांचे त्या इंद्रियांनीं ग्रहण
न करणे ॥ शमः - म्हणजे अंतःकरणाचा विषय स्मरण न करणा विषयीं निग्रह ॥

स्वरु- म्हणजे अनुकूल विषय जाणून झालेला पुण्यकर्माचा फलरूप आल्हाद, दुः-
ख म्हणजे प्रतिकूल विषय जाणून झालेला पापकर्माचा फलरूप मनाचा मनाप, भ-
व म्हणजे उत्पत्ति, भावः म्हणजे सत्ता[असणें] अभाव म्हणजे असत्ता (नसणें)
भयं म्हणजे आस, अभयं म्हणजे आस नसणें, च शब्दानें अबुद्धि अज्ञानादिक जे
बुद्धि ज्ञानादिकाचे विपरीत हे घ्यावे. ॥ ४ ॥

अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः ॥

भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥ ५ ॥

अहिंसा म्हणजे प्राणिमात्रास पीडा नकरणें, समता म्हणजे शत्रु, मित्र,
स्वस्व दुःख इत्यादिकांवर समान बुद्धि, तुष्टि म्हणजे जिनकें मिळेल तितक्यानेच सं-
तोष अथवा भोगविषयीं तशी बुद्धि, तपः म्हणजे शास्त्रांन सांगितलेले मार्गानें
शरीराचें व इंद्रियांचें दमन किंवा शोषण करणें, दानं म्हणजे उत्तम देशीं उत्तम-
कालीं आणि सत्त्वाचीं यथाशक्ति द्रव्यादिक देणें, यश म्हणजे हायोर हायोर साधू-
आहे इत्यादि लोकांन भर्माचरणासुळें झालेली प्रसिद्धि, अयशः म्हणजे अधर्मा-
चरणासुळें लोकांनील निंदा, एते भूतानां पृथग्विधाः भावाः मत्त एव भवन्ति म्हण-
जे हे बुद्ध्यादिक स्वरूपाचे पदार्थ प्राण्यांस मजपासूनच प्राप्त होताना. यांचा उ-
त्पन्न कर्ता मीच आहे, यास्तव मीच सर्व महेश्वर असें जाणून उत्तम गुण आपणा-
स प्राप्त व्हावे या इच्छेनें तूं सांझान आश्रय कर. असें तात्पर्य. ॥ ५ ॥

महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवरत्नथा ॥ मद्भा-

वा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ ६ ॥

सांगितलेल्याच अर्थ रट करताना. पूर्वे महर्षयः सप्त म्हणजे “ ऋगुं म-
रीचि मन्त्रिं च पुलस्त्यं पुलहं क्रतुं ॥ वसिष्ठं च महातेजाः सोसृजन् मनसा सृत्तान् ॥ ”
या पुराण वाक्यांन तेजस्वी ब्रह्मदेवानें ऋगु १ मरीचि २ अत्रि ३ पुलस्त्य ४ पुलह ५
क्रतु ६ वसिष्ठ ७ हे सात मनानें उत्पन्न केले असें सांगितलें आहे, ते सृष्टीचे आरंभीं
आविर्भूत (प्रगट) झालेले वेद आणि त्यांचा अर्थ जाणणारे सर्व विद्यांचा संप्र-
दाय ज्यां पासून प्रवृत्त झाला असे सर्वज्ञ ऋगु आदिकरून सात महर्षि. चत्वारः
मनवः म्हणजे ज्यास सावर्ण मनु म्हणतात. असे चार मनु अथवा ऋगु आदिक-
रून आद्य सात महर्षि आणि त्यांपेक्षा ही आद्य सनक १ सनंदन २ सनानन ३ सन-
त्कुमार ४ हे चार महर्षि आणि स्वायंभूवादिक १ ४ चतुर्दश मनु आहेत. ॥ मद्भावा-
मानसा जाताः म्हणजे हिरण्यगर्भ जे ब्रह्मदेव तत्त्वरूप याज्ञे संकल्प्या त्वाक मनः
पासूनच उत्पन्न झालेले अथवा निःसंभव आहेत ते याज्ञे चिंतनाने मद्भावा ज्ञान आणि

ऐश्वर्य या शक्तीनीं युक्त आहेत, येथीलोके इमाः प्रजाः म्हणजे या लोकांचे ठायीं जे भृगु आदिकरून सान ऋषी, सनकादिक चार ऋषी आणि चतुर्दशमनु जे पूर्व सांगितले त्यांच्या जन्म करून किंवा विद्ये करून पुत्र पौत्रादिक शिष्य प्रशिष्यरूप या सर्व ब्राह्मणादिक प्रजा आहेत. असे जे मोठे प्रभावाचे भृगवादि तेहि माझीच उपासना करताना. यारत्नव तूही माझेच भजन कर असा भाव. ॥ ६ ॥

एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः ॥

सोऽपि कंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७

या प्रमाणें सोपाधिक परमेश्वराचा प्रभाव सांगून त्याच्या ज्ञानाचें फल सांगिताना. ॥ मम एतां विभूतिं योगं च यः तत्त्वतः वेत्ति म्हणजे बुद्ध्यादिक आणि महर्ष्यादिक रूपाचें स्थिति स्वरूप जी माझी भगवंताची विभूति आणि त्या पदार्थाची उत्पत्ति करण्याचें परमेश्वर्य रूप सामर्थ्य त्या प्रन जो स्वयं जाणतो ॥ सः अविकंपेन योगेन युज्यते अत्र संशयः न म्हणजे तो निश्चल जी तत्त्वसाक्षात्काराची स्थिति तद्रूप समाधि योगाचें युक्त होतो त्या विषयीं काहीं प्रतिबंधक नाही. अथवा उपासनेचा अधिकारी सांगिताना. ही जी पुढें सांगावयाची विभूति आणि भगवान् विश्वतो मुख म्हणजे सर्व विश्वरूपच आहे असें जें मनाचें परमेश्वराचे ठायीं स्थापन त्या प्रन जो तत्त्वतः जाणतो म्हणजे विभूति जाणण्यास आणि योगाचें अनुष्ठान करण्यास जी समर्थ होतो तो षष्ठाध्यायान सांगितलेला जी माझे स्वरूपा विषयींचा निश्चल समाधि नेणें करून युक्त होतो. नंतर कृतार्थ होतो. या विषयीं संशय नाही. भगवंतावर आत्मबुद्धिमुलें त्याचे वाक्यावर संशय होणार नाही नथापि येथें संशय नाही. हें जें सांगितलें तें प्रवृत्तीचा अनिश्चय होण्यासाठीं असें जाणावें. ॥ ७ ॥

अहं सर्वस्य प्रभवो मन्नः सर्वे प्रवर्तते ॥ इति

मत्वा भजंते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥

विभूतीचे आणि योगाचे ज्ञानाचें निश्चल योगाची प्राप्ति होणे असें दाखविताना. ॥ अहं सर्वस्य प्रभवः म्हणजे मी परब्रह्म वासुदेव सर्वजगाचे उत्पत्तीचें उपादान आणि निमित्त कारण आहे ॥ मन्नः सर्वे प्रवर्तते म्हणजे जगाची स्थिति आणि नाशदिक माझे पासूनच होताना. अथवा मी जो अंतर्धामी सर्वज्ञ सर्वशक्ति याणें प्रेरणा केल्यावरून आपापली मर्यादा न सोडतां सर्व जगचेष्टाकरतें. इति मत्वा म्हणजे असें मानून, बुधाः म्हणजे विवेकज्ञानाचें ज्यांस तत्त्वसमजलें आहे असे ज्ञानी, भाव समन्विताः म्हणजे परमार्थ तत्त्व ज्ञानात्मक निश्चयानें युक्त होत्याने, मां भजंते म्हणजे माझे भजन करताना. ॥ ८ ॥

**मच्चिन्ता मद्गतप्राणा बोधयंतः परस्परम् ॥ क-
थयंतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९ ॥**

त्या प्रेम पूर्वक भजनाचीच व्याख्या करून त्याचें स्वरूप स्पष्ट करून दा-
खवितात ॥ मच्चिन्ताः म्हणजे माझेच गयीं आहे चिन्त ज्यांचें असे ॥ मद्गत प्राणाः म्ह-
णजे माझेच गयीं आहेत चक्षुरादिक इंद्रियें ज्यांचीं म्हणजे माझे भजना सारींच इं-
द्रिय व्यापार करणारे अथवा माझे भजन करण्या सारींच जगण्या विषयीं ज्यांची
इच्छा आहे दुसऱ्या विषयीं नाहीं असें आणि परस्परं बोधयंतः म्हणजे तत्त्वबोधे-
च्छें करून प्रश्नोत्तररूप भाषणांनीं परस्पर माझेच स्वरूपाचें बोधन करणारे, -
नित्यं मामेव कथयंतः म्हणजे आपल्या शिष्यांस माझे स्वरूपाचाच निरंतर उप-
देश करणारे असे होत्साते, तुष्यन्ति म्हणजे माझे गयीं चित्त ठेवणें आणि बाह्यें दि-
यांसही माझे भजनाकडेच लावणें, माझे भजनाविषयींच आपले जीवनाचें प्रयोज-
न ठेवणें, बरोबरीचे जे आहेत त्याशीं परस्पर माझे स्वरूपाविषयींच संवाद करणें
आपले पेशां न्यून आहेत त्यांस माझे स्वरूपाचा उपदेश करणें इत्यादिक माझे भ-
जन नेणें करूनच संतोष पावतात. म्हणजे या बांचून दुसरे कांहीं मिळान्याचें ना-
हीं याणेंच सर्व मिळालें असा संतोष प्राप्ततात. रमन्तिच म्हणजे आणि त्या भजना-
पासून झालेले संतोषाचें प्रिय वस्तूचा लाभ होऊन जसा स्वरूपाचा भव होतो. त्याप्र-
माणें स्वरूपाचा भव घेतात. संतोषापासून स्वरूपाचा भव होतो या विषयीं संतोषापासून
न सर्वोत्कृष्ट स्वरूपाचा भव होतो अशा अर्थीचें पतंजलीचें योग सूत्र आणि “यच्च काम-
स्वरवं लोके यच्च दित्यं महत्स्वरवं ॥ तृषाक्षयस्वरस्येतत् कर्त्तानार्हति षोडशीं ॥” अ-
सें कामस्वर आणि स्वर्गस्वर हें तृषाक्षयरूप जो संतोष त्याच्या सोळाव्या कले-
शीं तुलना पावत नाहीं अशा अर्थीचें पुराण वाक्य प्रमाणा आहे अथवा ८ आणि ९ या-
दोन श्लोकांनीं उपासनेचें स्वरूप सांगताना बुध म्हणजे ज्ञानी वासुदेव मीच आहे.
असें मला स्वात्मत्वे करून जाणून मीच सर्व जगाचा प्रभव म्हणजे उत्पत्तीचें कारण
आणि माझा अनुग्रह पावूनच पूर्वोक्त बुद्ध्यादिक सर्व आपापले कार्या विषयीं प्रवृत्त होतें.
मीच जगाचा कर्ता अंतर्गामी आहे अशा भावनेनें युक्त होत्साते मीच जगकर्ता अंतर्गामी
परमेश्वर अशी अहं ग्रहोपासना करताना तीच भावना “मच्चिन्ता मद्गत प्राणाः” येणें
करून दाखविली. श्लोकार्थ पूर्वी प्रमाणेंच अशीही व्याख्या यादोन श्लोकांची कोणी-
करतात. ॥ ९ ॥

**तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ॥ ददा-
मि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ १० ॥**

उपासनेचें फल सांगताना ॥ तेषां मनन युक्तानां म्हणजे सर्व भगवंताचे गयीं निरंतर एकाग्र मन करून राहिलेले आणि, प्रीति पूर्वकं भजतां म्हणजे त्याभ किंवा आपली लोकांनीं पूजा करावी आपली भगवद्भक्त अशी लोकांन प्रसिद्धि व्हावी अशी इच्छा न धरून केवळ प्रेमेन करूनच जे माझे पूर्वेक प्रकारांनीं भजन सेवन करताना त्यांस-ददामि बुद्धि योगंनं म्हणजे “अधिकपेन योगेन ॥” येणें करून सांगितला जो बुद्धि योग म्हणजे ज्ञानरूप योग किंवा माझे स्वरूपाविषयीं उत्तम ज्ञाननिष्ठा दीपन देतो ॥ येन तेमां उपयानि म्हणजे ज्या ज्ञाननिष्ठेनें ते समुद्रा प्रग नद्या जशा आपलीं नामरूपे राखून प्रवेश करताना त्या प्रमाणें ते उपाधि त्याग करून मजप्रग येताना म्हणजे मद्रूपच होतात. विभूनि आणि योग यांच्या ज्ञानाचें फल सांगताना आपहिले पक्षिबुद्धि योगांनं “मच्चिन्नामज्ञान प्राणा ॥” येणें करून सांगितले प्रमाणें मजप्रग भजताना असा अर्थ करावा. ॥ १० ॥

**तेषामेवानुक्तं पार्थ महमज्ञानजं तमः ॥ नाशया-
स्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ ११ ॥**

तेषां एव अनुक्तं पार्थ म्हणजे आपलें प्रयोजन नसतांही त्यांवर अनुग्रह करावा याच हेतूनें ॥ आत्म भावस्थः अहं म्हणजे आत्माकार अंतःकरण वृत्तीन राहिलेला म्हणजे वृत्तीनें व्याप्त मी स्वप्रकाश सच्चिदानंदोद्भूत स्वरूप आत्मा ॥ भास्वता ज्ञानदीपेन ॥ म्हणजे प्रकाशरूप किंवा प्रबल तेजस्वी ज्ञानरूप दीपानें ॥ अज्ञानजं तमः नाशयामि ॥ म्हणजे अविवेका पासून उत्पन्न झालेले जें दंभे द्विषादिकांवर आत्मत्व बुद्धि किंता आत्म्यावर कर्तृत्व भोक्तृत्वादिक विषयक मिथ्या ज्ञान एतद्रूप तम म्हणजे सर्व अनर्थीय-कारण अज्ञान मोहरूप अंधकार त्याचा नाश करतो, महावाक्या पासून ब्रह्मात्माकाररूप अंतःकरण वृत्ति होण्यास श्रवण मनन निदिध्यासनादिकांची अपेक्षा आहे. दीपास तेज आणि वात यांची अपेक्षा आहे, त्या साधनांनीं दीप उत्पन्न होतो व अंधकाराचा नाश होऊन आपले दृष्टि गोचर (दृश्य) जे विषय त्यांचा तो प्रकाश तत्काल करतो त्या विषयीं दीपाच्या आवृत्तीची (वारंवार करण्याची) गरज नाही त्या प्रमाणें श्रवणादिक साधनांनीं एकवार ब्रह्मा परोक्ष ज्ञानरूप प्रबल वृत्तीनें अज्ञान नाश होऊन मोक्ष प्राप्त होतो त्या विषयीं ज्ञानाचे दृढत्वाविषयीं पुनः पुनः उपासने प्रमाणें ज्ञाना वृत्तीचें प्रयोजन नाही असें, भास्वता या पदानें सूचविलें. ॥ ११ ॥

**अर्जुन उवाच ॥ ॥ परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं पर-
मं भवान् ॥ पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं
विभक्तं ॥ १२ ॥**

या प्रमाणें “एतां विभूतिं योगिच ॥” येणें करून विभूतीचे ज्ञानाचा विशेष-

य आहे असें ऐकून त्याची प्राप्ति आपणास व्हावी म्हणून उत्सुक झालेला अर्जुन-
प्रथम स्तनिकरून भगवंताचें आर्जव करून बोलतो. भवान् परब्रह्म म्हणजे तूं प-
र म्हणजे युमुद्युतीं ज्ञेय निरुपाधिक ब्रह्म आहेस हेंच वास्तविक ब्रह्मत्व म्हणजे ब्र-
ह्माचें स्वरूप, हे अशी उपासना करण्यास शक्य नाही असें श्रुतीनं सांगितलें आहे या-
नरून वास्तविक सोपाधिक उपास्य ब्रह्म तूं नव्हेस. परं धाम म्हणजे तूं स्वप्रकाश नेजो-
रूप आहेस. तुझे संबंधानें प्रकाश पावून विषयांस प्रकाश करणारें जें उत्पन्न होणा-
रें अंतःकरणरुत्तरूप अपर ज्ञान तें तूं नव्हेस. भवान् परमं पवित्रं म्हणजे तूं पूर्वोक्त
रीतीनें परम पवित्र आहेस, अपर गंगादिका प्रमाणें नाहीस याविषयी प्रमाण दीड-
श्लोकांनीं सांगितान. तूं पुरुष म्हणजे सर्वशरीरांनस्थ परमात्मा, शाश्वत म्हणजे-
सर्वदा एक रहा आणि नित्य दिव्य म्हणजे प्रकाशात्मक अथवा त्दयाकाशाचे ग-
यीं आविर्भाव (प्रगट) पावणारा, आदिदेव म्हणजे सूत्रात्मा जो हिरण्यगर्भ त्याचा-
ही आदिकारण, आणि याच कारणानें अज म्हणजे उत्पन्निरहित आणि विष्णु म्ह-
णजे व्यापक असा आहेस. असें तुला सर्व ऋषी बोलतान. असा पुढील श्लोकांन या-
चा अन्वय आहे. ॥१२॥

**आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा ॥ असि-
तो देवलो व्यासः स्वयंचैव ब्रवीषिमे ॥१३॥**

यां सर्वे ऋषयः आहुः तथा देवर्षि नारदः म्हणजे तूं पूर्वोक्त स्वरूप अ-
नंत महिम्यानें युक्त आहेस असें नवल ज सर्व ऋषी आदिकरून ऋषी बोलतान तसा-
देवर्षि नारद तसाच असित धोम्याचा ज्येष्ठभ्राता देवळ आणि भगवान् बादराय
ण व्यास हे सर्व बोलतान. हे पूर्वी प्रमाणेंच ऋषि असनां ही नारदादिक साक्षान्-
आतां बोलतान. यास्तव ते हृथक् घेतले आणि स्वयंचैव मे ब्रवीषि म्हणजे वही-
स्वनः तसेंच बोलतोस. ॥१३॥

**सर्वमेतदतं मन्ये यन्मां वदसि केशव ॥ नहि ते-
भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ॥१४॥**

सर्व एतत् कृतं मन्ये यन्मां केशव वदसि म्हणजे ऋषींनीं जें सांगितलें -
आणि हे केशव, तूं जें मला बोलतोस तें सर्वमी सत्य मानिनां. तुझ्या बोलण्यावर को-
रें ही मला अविश्वास नाही हें तूं सर्वज्ञ जाणतोसच आहेस. क म्हणजे ब्रह्मा, ईश म्ह-
णजे रुद्र हे सर्वेश्वर असतांही त्यांप्रत हे आपणास दयाकरण्यास पात्र आहेत अ-
सें जो वाति म्हणजे जाणतो तो केशव असा केशव शब्दाचा अर्थ करून भगवंता-
चें निरर्ग शायिन ऐश्वर्य केशव पदानें समजावें. हे भगवन् देवाः दानवाः ते व्यक्ति-

न हि विदुः स्मृणजे हे भगवन् सर्वैश्वर्य संपन्न जो तू त्या तुझ्या प्रभावा प्रत अनि-
शयित ज्ञानी देव नसेच दानव जाणत नाहीत. महर्षीही जाणत नाहीत असें उप-
लक्षणानें घ्यावें. ॥१४॥

**स्वयमेवात्मनाऽत्मा न वेत्यत्वं पुरुषोत्तम ॥ भूत
भावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५ ॥**

हे भूतभावन स्मृणजे भूतास उत्पन्न करणाऱ्या, हे भूतेश स्मृणजे भू-
तांच्या नियंत्वा, हे देवदेव स्मृणजे सर्व देवांचाही आदिदेव. हे पुरुषोत्तम स्मृणजे-
पुरुषश्रेष्ठा, हे जगत्पते, स्मृणजे जगाचा संरक्षण करणाऱ्या. स्वयमेव आत्मना आ-
त्मानं जानासि स्मृणजे तू दुसऱ्याच्या उपदेशा बांचून आपल्या स्वरूपानें आपणाप्र-
त जाणतोस, निरुपाधिक स्वरूपास आत्मत्वं करून आणि सोपाधिक स्वरूपास नि-
रनिशय ज्ञानैश्वर्यादिशक्तियुक्तत्वं करून जाणतोस दुसरा कोणी जाणत नाही. हे दा-
खविण्यासाठी प्रेमानें पूर्वेक संबोधन दिलीं. पुरुषोत्तम येणें करून सर्वपुरुष तुजपे-
क्षां निकृष्ट अल्पज्ञ आहेत तेव्हां तुझें स्वरूप जाणण्यास ते अशक्त आहंत असें-
सूचविलें, पुरुषोत्तमत्व कसें तें दुसऱ्या संबोधनानीं स्पष्ट केले आहे. देवदेव येणें क-
रून सर्वांस आराध्यजें देव त्यांसही आराध्य तूं देव येणें करून सर्वांकृष्टत्व सूच-
विलें. इतर पदानीं ही नेच स्पष्ट सूचविलें आहे. ॥१५॥

**वक्तुमर्हस्य शोषेण दिव्या त्वात्मविभूतयः ॥ या-
भिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६ ॥**

ज्या कारणास्तव तुझ्याविभूति दुसऱ्यांनीं जाणावयास अशक्य आहेत त्या-
कारणास्तव ॥ याभिः विभूतिभिः त्वं इमान् लोकान् व्याप्य तिष्ठसि ॥ ज्या विभूतींनीं-
या लोकांप्रत व्यापून तूं राहतोस । ताः दिव्याः आत्मविभूतयः अशोषेण वक्तुं अर्हसि ॥
स्मृणजे त्या तुझ्या असर्वज्ञ जें आहेत त्यांनीं जाणावयास अशक्य अशा मुख्यविभू-
ति साकल्यें करून सर्वज्ञ तूं मला सांगण्यास योग्य आहेस. ॥१६॥

**कथं विद्यामहं योगिं स्त्वां सदा परिचिंतयन् ॥
केषु केषु च भावेषु चिंत्योसि भगवन्माया ॥ १७ ॥**

त्यांचें सांगण्याचें प्रयोजन सांगतों. हे योगिन् हे निरनिशयैश्वर्यादि शक्ति-
युक्त परमेश्वर अथवा विश्वरूप परमेश्वर ॥ त्यांसदा परिचिंतयन् अहं त्यां कथं वि-
द्यां तुझें निरंतर ध्यान करीत असतां देवादि कोणीही तुला जाणावयास शक्त ना-
हीं असा जो तूं याप्रत अनि स्थूलमनिमी कसा जाणोन. ॥ भगवन् केषु केषु भावेषु

त्वं मया चिंत्यः असि ॥ म्हणजे हे भगवंता, त्वेन किंवा अचेतन पदार्था मध्ये कोठें कोठें तूं मला चिंतन करण्यास योग्य आहेस. मी तुझे चिंतन कोठें कोठें करावे असा भाव. १७

**विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन ॥ भूयः
कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम् ॥ १८ ॥**

हे जनार्दन विस्तरेण आत्मनः योगं विभूतिं च भूयः कथय म्हणजे हे जनार्दना कृप्या, तूं आपला सर्वेश्वर्य सर्वज्ञत्व सर्वशक्तित्व रूप किंवा विश्वरूपत्व रूप-योगा प्रत पुनः विस्तरे करून मला सांग. सर्वजनांनीं स्वर्गादिक करव किंवा मोक्षसुख प्राप्त होण्यासाठी यांचना करण्यास तूं पात्र आहेस असा जनार्दन शब्दाचा अर्थ आहे यास्तव माझी यांचना तुजजवळ युक्तच आहे असें सूचविलें ॥ हि अमृतं शृण्वतः मे तृप्तिर्नास्ति म्हणजे एकवार जरी तूं विभूति संक्षेपानें सांगितल्यास तथापि तुझ्या वाक्यरूप अमृताचें श्रवण करणारा जो मी या मला तृप्ति होतच नाही यास्तव पुनः विस्तरे करून सांग. ॥ १८ ॥

**श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ हंत ते कथयिष्यामि
दिव्या त्वात्माविभूतयः ॥ प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ
नास्त्यंतो विस्तरस्य मे ॥ १९ ॥**

श्रीकृष्ण याविषयी उत्तर सांगतात. हंत म्हणजे आतां किंवा तूं जें विचारितेंस तें मी सांगेन असें आश्वासन देऊन हे कुरुश्रेष्ठ ते दिव्याः आत्माविभूतयः प्राधान्यतः कथयिष्यामि म्हणजे हे अर्जुना, पुराणांतरांत ही ज्या श्रेष्ठत्वे करून प्रसिद्ध आहेत अशा मी आपल्या विभूति कथन करीन. यास्तव व्याकुल होऊं नको. ज्या योगास उपयोगी आहेत त्या मुख्य मुख्य मात्र सांगेन. कारण हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुना, मे विस्तरस्य अंतो नास्ति ॥ म्हणजे माझ्या विभूति अनंत आहेत, त्यांची इयत्ता नाहीं हें उपलक्षण करून योग ही संक्षेपानें सांगेन असें सूचविलें. नाहीं तर विभूति आणि योग सांग असें अर्जुन बोलला. त्याचें उत्तर भगवंतांनीं विभूति-मात्र सांगेन असें दिलें यावरून भगवंतास अवधान नाहीं असें हीर्ल. ॥ १९ ॥

**अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः ॥ अ-
हमादिश्च मध्यं च भूतानामंत एव च ॥ २० ॥**

प्रथमतः संक्षेपानें योग सांगतात. हे गुडाकेश म्हणजे अर्जुना, आत्मा सर्व व्यापक किंवा सच्चिदानंद रूप आहे अनंत सर्वभूतांचा आशय म्हणजे ऐक्य-भाव होण्याचें स्थान आहे. जसा तटाकादिक जळाशय उदकाचें ऐक्य होण्याचें स्था-

न आहे. जसा नटाकादिक जलाशय उदकाचे ऐक्य होण्याचे स्थान त्या प्रमाणे अचल-स्थिर अथवा सर्व भूतांचे लहद्याचे ठावीं अंतर्गमि रूपानें आणि कर्तृ, भोक्तृ स्वरूपांनें स्थित असा जो मी वास्तवेच्याचेंच तूं ध्यान कर. गुडाकेश या पदाचा निद्रेचा ज-य करणारा असा अर्थ आहे यावरून अर्जुनास ध्यान करण्याची योग्यता सूचविली. आतां ध्येय वस्तूचें कोणते गुणानीं ध्यान करावें तें सांगताना. अहं भूतानां आदिः म्हणजे मी सर्व भूतांचा उत्पत्ति आहे, मध्येंच म्हणजे स्थिति मी आहे आणि अंत एवंच म्हणजे संहार ही मीच आहे. या उत्पत्ति स्थिति लयाचे स्वरूपानें किंवा त्यांचे कारणास्वरूपानें माझे ध्यान करावें असें नातर्य. येथें सर्व भूताशयस्थित आत्मा सर्व जगाचें उत्पत्तीकार, स्थितकार, व प्रलयास कारण मीच आहे असें जें श्रीकृष्णानीं सांगितलें आणि या प्रमाणें पूर्वीही बहुत वेळ मीहें सर्व जग व्यापिलें आहे. माघेंचे योगानें हें सर्व जग मीच उत्पन्न करतो ध्याचा लय मीच करतो. एकत्रें करून पृथक्त्रें करून विश्वतो मुख माझीच उपासना करतात. या जगाचा पिता माता मीच आहे, सर्व धर्मांचा प्रभु भोक्ता मीच आहे तूं मत्परायण मन्त्रना हो. माझेंच भजन कर. तूं मज प्रत्यक्षेशीत असें सांगितलें आहे आणि पुढें ही असेंच सांगतील तें अर्जुनाची गृहस्थि-त जी मूर्ति नदुषाधिक स्वरूपा कडे लक्ष्य देऊन सांगितलें, नाहीतर वामदेवा प्रमाणें शास्त्र दृष्ट्या मलाच तूं अमृत अभय असें जाण असा प्रतर्दनास इंद्राचा उपदेश आहे असें व्यासांनीं ब्रह्मसूत्रानें सांगितलें आहे त्या त्याद्यानें कृष्णानीं शास्त्र दृष्टीनें सच्चिदानंदारूप सर्वोत्तमो सर्वव्यापक सर्वोच्च आत्मा मायेचे योगानें कल्पिलेले जगाचे सृष्टिस्थिति प्रलयास कारण भूत आणि परमार्थतः अद्वितीय निरु-पाधिक पूर्वोक्त स्वरूप ब्रह्मच मी म्हणजे माझे वास्तविक स्वरूप ब्रह्मच आहे असें लक्ष्य देवून त्यावर अहं शब्दाचा व्याख्येक प्रयोग केला या त्याद्याचें उदाहरण संक्षेपानें लिहिलें. कौपीनकी ब्राह्मणोपनिषदांन दिव्ये वासाचा पुत्र प्रतर्दन नामकरा-जा त्यानें इंद्रलोकीं जाऊन युद्धांत आपलें पौरुष इंद्रास दाखविलें त्यावर इंद्र प्रस-न्न होऊन वरमाग असें बोलल्यावर जें मनुष्यांस फार हितकारक आहे असें जें तु-ला समत असेल तें तूंच विचार करून मला सांग. असें तो प्रतर्दन बोलल्यावर मी प्रा-ण प्रज्ञान स्वरूप आहे आणि अमृत म्हणजे मरण रहित आणि सर्व प्राणिमात्रांचे जीवनास साधन भूत आहे असें मलाच जाण असा प्रथम उपदेश करून शेवटीं तो प्राणरूप मी प्रज्ञान स्वरूप अजर आणि अमृत आनंदस्वरूप आहे असें सांगितलें आणि मध्यें ही जो मला जाणतो त्याचीं भूतहत्यादि सर्व पापें नष्ट होताना असें सां-गितलें इत्यादिक आख्यायिका सांगितली आहे तें वाक्य विचारांत घेऊन या वाक्यांत इंद्ररूप जो प्राण ज्ञेयत्वें करून म्हणजे अत्यंत हितकारक मोक्ष व्यास पाहिजे त्याणें तो जाणावा ह्मणून सांगितला तो परब्रह्मच आहे इंद्रादिदेवतारूप जीव किंवा प्रसिद्ध-

प्राण बाधूनहे. कारण प्रवर्दाने सर्वसि जो अनिहित मोक्ष त्याचे साधन सांग असा प्र-
 श्न के त्यावरून प्राणरूप मी अमृत प्रज्ञान आनंद स्वरूप मी आहे मलाच तू जाण अ-
 से मोक्ष साधन ज्ञान सांगितलें ब्रह्मज्ञाना बाधून तर मोक्षास दुसरा मार्ग नाही असें
 श्रुतींत सांगितलें आहे आणि इंद्रानें मलाच जाण असें सांगून जाणणाराचे भ्रूणह-
 त्यादिसकल पापांचा क्षय सांगितला तें ब्रह्म ज्ञानाचेच फल श्रुति स्मृतींत सांगितलें
 आहे. आणि अमृतत्व आणि आनंद प्रज्ञान रूपत्व जें सांगितलें तें प्राणास किंवा-
 इंद्र देहोपाधिक देवता रूप जीवास संभवत नाही असा सिद्धांत करून जर असें आ-
 हे तर इंद्रानें मलाच तू जाण असा शब्द प्रयोग केला त्याची उपपत्तिकशी अशी शंका-
 येऊन तो उपदेश शास्त्र दृष्टीनें वामदेवा प्रमाणें आहे म्हणजे वामदेव नामक कोणी क-
 शी ब्रह्मात्मत्व साक्षात्कार सुक्त होऊन गर्भानि शयन करीत असतांच शास्त्र दृष्टीनें ब्र-
 ह्मा स्वरूपानें आपणास सर्वात्मत्व मानून मी मनु झालों, मी सूर्य झालों असें बोलला
 असें ज्यांत सांगितलें आहे तें मी या शब्दाचा लाक्षणिक जो ब्रह्मरूप अर्थ त्यावर ल-
 क्ष्य ठेवून बोललों. त्या प्रमाणें इंद्रही शास्त्र दृष्टीनें आपण ब्रह्मच आहे असें जाणू-
 न मलाच अमृत अजर आनंद प्रज्ञान असें जाण असें मी या शब्दाचा लाक्षणिक
 जो ब्रह्मरूप अर्थ त्यावर लक्ष्य ठेवून बोलला असें व्यासांनीं पूर्वीच्या सूत्रानें सां-
 गितानें त्या प्रमाणें श्रीकृष्ण भगवतांचें ही अहं शब्दाचा लाक्षणिक जो ब्रह्मरूप अर्थ
 त्यावर लक्ष्य ठेवून पूर्वीक सर्व उपदेश रूप बोलणें आहे यास्तव त्या बोलण्याचा अ-
 त्ना शब्दाच्या मुख्यार्थावर संभव नसला तरी दोष नाही. अहं या शब्दाचे एक मुख्य
 आणि दोन अमुरख्य म्हणजे लाक्षणिक असे तीन अर्थ आहेत. असंग, निर्विकार,
 कर्तृत्व भोक्तृत्वादि रहित जो आत्मा आणि देह, मन, इंद्रियांचा समुदाय यांचें भेद ग्र-
 हण नसल्यामुळे परस्पर ऐक्य भ्रमानें एकत्वाप्रत पावलेला जो आत्मा आणि देहें-
 द्रियादिकांचा समुदाय त्यावर सर्व अविवेकी मूढ लोक मी कर्ता, मी भोक्ता, मी काणा,
 मी बधिर, मी अंध, मी जातो, मी येतो इत्यादिक अहं म्हणजे मी या शब्दाचा प्रयोग
 करताना यांमुळे तो समुदाय त्या शब्दाचा मुख्यार्थ आहे, आत्मा आणि देहेंद्रिय-
 दिक हे परस्पर भिन्न आहेत असें जाणणारे विवेकी ज्ञानी लौकिक शास्त्रीय व्य-
 वहारांत प्रत्येकावरच प्रयोग करताना म्हणजे आत्मा सोडून केवळ देहेंद्रिय मन-
 बुद्धि आदिकांवरच मी कर्ता, भोक्ता, मी पाहतों, मी ऐकतो, इत्यादिक लौकिक व्य-
 वहारांत लाक्षणिक प्रयोग करताना आणि मी असंग आहे सच्चिदानंद ब्रह्मच आ-
 हें असा शास्त्रीय व्यवहारांत आत्मा सोडून केवळ देहेंद्रिय मन बुद्धि इत्यादिकां-
 वर लाक्षणिक प्रयोग करताना यावरून शास्त्रीय व्यवहारांत केवळ आत्मा आणि
 लौकिक व्यवहारांत केवळ देहेंद्रिय मन इत्यादिक अहं म्हणजे मी या शब्दाचे अ-
 मुरख्य म्हणजे लाक्षणिक अर्थ आहेत असें जाणावे. ॥२०॥

आदित्या नामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशमा-
नृ ॥ मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥ २१

पूर्वोक्तजगदुत्पत्ति स्थिति लय कारण रूपानें सर्वभूताशय सर्वव्याप-
क सच्चिदानंदस्वरूप परमेश्वराचें ध्यान करण्यास जे अशक्त आहेत त्याणीं बा-
ह्य ज्या परमेश्वराच्या विभूति त्यांचीं ध्यानें करावीं यासाठीं विभूति सांगताना.
आदित्यानां अहंविष्णुः म्हणजे द्वादशादित्यांमध्ये विष्णु नामक आदित्य मी अ-
थवा वामनावतार ज्यास उपेंद्र म्हणताना. तो मी म्हणजे माझी विभूति याप्रमाणें
पुढें ही अध्याय सामावी पर्यंत मी म्हणजे माझी विभूति असा अर्थ जाणावा. येथें
अवनाररूप जें वामन स्वरूप आपले विभूतिमध्ये सांगितलें आणि पुढें ही राम
वासुदेवादिक स्वरूपें विभूतिमध्ये सांगतील तें ज्या अवनारांत विशेष प्रभाव प्र-
गट केला तो विभूतिरूप आहे त्यारूपानें उपासन करावें अशा तात्पर्यानें आहे -
असें जाणावें. ज्योतिषां अंशरुमान अहं म्हणजे प्रकाश करणाऱ्या तेजांमध्ये ज्या
चे किरणांची सर्व विश्वांत व्याप्ति आहे असा सूर्य मी अथवा तापकरणाच्या अग्न्या-
दिकांमध्ये मध्यान्ह काळीं ग्रीष्म काळीं अत्यंत तापदेणारा सूर्य मी ॥ मरुतां मरी-
चिः अस्मि ॥ म्हणजे एकुणपन्नास मरुहणांमध्ये मरीचि यानांचाच मरुहण मी,
नक्षत्राणां शशी अहं म्हणजे नक्षत्रांमध्ये त्यांच्या अधिपति चंद्र मी. ॥ २१

वेदानां सामवेदो ऽस्मिं देवानामस्मि वासवः ॥

इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२

वेदानां सामवेदः अहं म्हणजे चार वेदांमध्ये गान माधुर्येकरून फार र-
मणीय जो सामवेद तो मी, देवानां वासवः अस्मि ॥ म्हणजे एकदशरुद्र, द्वादशा-
दित्य, अष्टौवसू आणि अश्विनी कुमार देवांचें वैद्य अशा त्रयस्त्रिंशत् देवांमध्ये स-
र्वदेवांचा अधिपति इंद्र मी, इंद्रियाणां मनः अस्मि म्हणजे इंद्रियांमध्ये सर्वज्ञानेंद्रि-
यकर्मेंद्रियांचे प्रेरक जे त्यांचें नायक मन तें मी, सर्वभूतानां चेतना अस्मि - म्हणजे
सर्वभूत संबंधि परिणामां मध्ये चैतन्याच्या प्रगट करणारी जी अंतःकरणवृत्ति ती-
मी आहे. ॥ २२ ॥

रुद्राणां शंकरश्चास्मि विज्ञेशो यक्षरक्षसाम् ॥

वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् ॥ २३

रुद्राणां शंकरः अस्मि - म्हणजे एकादश रुद्रांमध्ये शंकर मी, यक्षरक्ष-
सां विज्ञेशः अस्मि - म्हणजे यक्ष आणि यक्षस यांमध्ये त्यांचा अधिपति विज्ञेश -

म्हणजे सर्व नवनिधींचा अध्यक्ष कुबेर तो मी, वस्तूनां पावकः म्हणजे अष्टौ वस्तू मध्ये पावक नामावस्तू मी, शिखरिणां मेरुः अहं म्हणजे ज्यांस शिखरें आहेत असे जे उंच पर्वत त्यांमध्ये मेरु मी, अथवा शिखरें म्हणजे रत्नें ज्याचे गयीं आहेत अशा पर्वता मध्ये मेरु मी. ॥ २३ ॥

पुरोधसां च मुख्यं मां विद्विषार्थं बृहस्पतिम् ॥

सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः ॥ २४ ॥

सर्व राजपुरोहितांमध्ये आणि सर्व राजांमध्ये श्रेष्ठ जो देवराज इंद्र त्याचा उपाध्याय बृहस्पति मी, सेनापतीं मध्ये देवांचा सेनापति जो स्वामि कार्तिकेय तो मी, सर्व सरोवरांमध्ये समुद्र मी ॥ २४ ॥

**महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्येकमक्षरम् ॥ यज्ञा-
नां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥ २५ ॥**

भृगु आदिक जे पूर्वी सांगितलेले सान ब्रह्मर्षि त्यामध्ये अनि तेजस्वि भृगु मी, अनेक वर्ण समुदाय रूप जींपदे त्यांमध्ये एकाक्षर म्हणजे ॐ कार मी, यज्ञा मध्ये हिंसारहित परमपवित्र जपरूप यज्ञ मी, स्थितिमंत म्हणजे निश्चल जें पदार्थ त्यांमध्ये हिमालय मी, पर्वतांत मेरु पूर्वी सांगितला येथें स्थितिमतांमध्ये हिमालय सांगितला असा अर्थाचा मंद आहे. ॥ २५ ॥

**अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः ॥ गंध-
र्षीणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥ २६ ॥**

सर्ववृक्ष म्हणजे वनस्पति त्यांमध्ये आणि दुसरे वृक्षांमध्ये अश्वत्थरक्ष मी, देव असून जे मंत्रद्रष्टे झाल्यामुळे ऋषि ते देवर्षि त्यांमध्ये नारद मी, देवांचे गायक जे गंधर्व त्यांमध्ये चित्ररथ नामक गंधर्व मी, प्रयत्ना वांचून जन्म होतांच धर्मज्ञान वैराग्य रूप ऐश्वर्य प्राप्त होऊन जे कृतार्थ झाले असे जे जन्मतः सिद्ध त्यांमध्ये कपिल महा मुनि मी. ॥ २६ ॥

**उच्चैः श्रवसमश्नानां विद्विषामामृतोद्भवम् ॥ ऐरा-
वतं गजेंद्राणां नराणां च नराधिपम् ॥ २७ ॥**

अश्वजातीमध्ये अमृत प्राप्तीसाठी समुद्र मंथन देवांनीं केले ते वेळेस उत्पन्न झालेला जो उच्चैः श्रवा या नावाचा अश्व तो मी, गज जातीतील उत्तम जातीन समुद्र मंथन समयी उत्पन्न झालेला जो ऐरावन जातीचा गज तो मी, नरां मध्ये म-

नुष्ण्यांचा अधिपति राजा मी 'असें जाण. ॥२७॥

आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् ॥

प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥ २८

शास्त्रास्त्ररूप जीं आयुधें त्यांमध्ये दधोत्ती नामक ऋषींचे अस्थीं पासून उत्पन्न झालेलें वज्रायुध मी, दोहन करण्यास योग्य ज्या धेनु त्यांमध्ये समुद्र मंथन कालीं उत्पन्न झालेली इच्छित विषय देणारी काम धेनु मी, प्रजोत्पत्तीस जीं-कारणें त्यांमध्ये धर्मशास्त्रानुसारी विवाहित स्त्रीविषयींचा जो काम तो मी, वृथा-मैथुनरूप काम मी नव्हे, सर्पजातींमध्ये त्यांचा राजा वासुकी मी. ॥ २८ ॥

अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् ॥

पितृणां मर्यमाचस्मि यमः संयमतामहम् ॥ २९

नागजा तींमध्ये त्यांचा राजा अनंत म्हणजे शेष मी, यादस म्हणजे जलचरांमध्ये त्यांचा राजा वरुण मी, पितरांमध्ये त्यांचा राजा अर्यमा नामक पितर मी, संयमतां ॥ म्हणजे धर्माचें किंवा अधर्माचें फल देऊन अनुग्रह करणाऱ्यांमध्ये यमधर्म राजा मी. ॥ २९ ॥

प्रन्हादश्चास्मि दैत्यानां कालः कल्यतामहम् ॥

मृगाणां च मृगेंद्राहं वैनतेयश्च पक्षिणां ॥ ३०

दितीचे वंशातील जे दैत्य त्यांमध्ये मातृविक स्वभावामुळे सर्वोस आनंद देणारा प्रल्हाद मी, गणना करणारांमध्ये काल मी, मृग म्हणजे पशू त्यांमध्ये-मृगांचा राजा सिंह मी, पक्ष्यांमध्ये विनंतेचा पुत्र गरुड मी. ॥ ३० ॥

पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् ॥ -

झषाणां मकरश्चास्मि स्यातसामस्मि जाह्नवी ॥ ३१

पवतां म्हणजे पावन करणाऱ्यांमध्ये किंवा वेगवंतांमध्ये पवन म्हणजे वायु मी, ॥ शस्त्रभृतां - म्हणजे शस्त्र धारण करणारे युद्ध कुशल जे त्यांमध्ये रामः म्हणजे दुष्ट सत्त्रियांचा नाश करणारा परशुराम किंवा सर्व राक्षस कुलांचा संहार करणारा दाशरथि राम मी, झषाणां म्हणजे मत्स्य जातीमध्ये-मकरः-म्हणजे मकर जातीचा मत्स्य मी, स्योनसां- म्हणजे वेगं करून जल प्रवाहानें गमन करणाऱ्या नद्यांमध्ये जन्तु राजाची कन्या आणि सर्व नद्यांन श्रेष्ठ जी-गंगा ती मी. ॥ ३१ ॥

सर्गाणामादिरंतश्च मध्यं चैवाहमर्जन ॥ अ- ध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् ॥ ३२

हे अर्जना, सर्गाणां म्हणजे अचेतन सृष्टीचा आदि, अंत, मध्य म्हणजे उत्पत्ति, नाश, स्थिति मी आहे, पूर्वी भूतांचा म्हणजे जीवाविष्ट चेतनेने करून जी प्रसिद्ध भूते त्यांचा आदि, अंत, मध्य मी असे सांगितले, येथे सर्गाचे म्हणजे अचेतन सृष्टीचे आदि, मध्य, अंत, मी असे सांगितले यास्तव पौनरुक्त्य (पुनः) नाही, अथवा पूर्वी पंच महा भूतांचे आदि, अंत, मध्य मी असे सांगितले. येथे भौतिक म्हणजे महा भूतांपासून झालेली सूक्ष्म स्थूल कार्ये (पदार्थ) ज्यांस भौतिक म्हणतात त्यांचा आदि, अंत, मध्य मी असे सांगितले. विद्यानां म्हणजे चतुःषष्टि संख्याक किंवा चतुर्दश संख्याक ज्या विद्या त्यांमध्ये मोक्ष कारण भूत ब्रह्मात्म विद्या मी. "भूतानामस्मि चेतना" येथे भूत शब्दाने लक्षण करून तत्संबंधी परिणाम जसे घेतले त्या प्रमाणे-प्रवदतां-या शब्दाने लक्षण करून बोलणाराचे संबंधी जे वाद (वाद जल्प वितंडा) रूप बोलणी त्यांमध्ये वादरूप बोलणे मी. ज्यांत रागद्वेष नाहीत असे जे गुरु आणि शिष्य किंवा मब्रह्मचारी म्हणजे एके गुरूपाशी अध्ययन केलेले गुरुबंधु त्यांचे परस्परांचा जयपराजय व्हावा अशी इच्छा ज्यांत नसून तत्त्वबोध व्हावा या इच्छेने एकाचे एकपक्ष बोलावा आणि त्या विषयी प्रमाण दाखवावे तर्क दाखवावा एकाचे त्याचे प्रमाण किंवा तर्क दाखवून खंडन करावे असे जे तत्त्वनिर्णय होईतो पर्यंत पूर्वपक्ष सिद्धांत कथन रूप किंवा प्रश्नोत्तर रूप बोलणे त्यास वाद म्हणतात. वादिप्रतिवादीचे आपला पक्ष सिद्ध होऊन आपला जय व्हावा आणि दुसऱ्याचे पक्षाचे निराकरण होऊन त्याचा पराजय व्हावा या हेतूने एकाचे आपला पक्ष बोलावा त्या विषयी तर्क आणि प्रमाण दाखवावे दुसऱ्याने त्याचे प्रमाण किंवा तर्क आपल्या पक्षा विषयी दाखवून त्याचे खंडन करावे आणि आपला पक्ष प्रमाण तर्क दाखवून सिद्ध करावा असे जे जयपराजय पर्यंत बोलणे त्यास जल्प म्हणतात. ज्या बोलण्यांत जल्पा प्रमाणेच सर्व आहे परंतु आपले पक्षाचे प्रमाण दाखवून किंवा तर्क दाखवून व्यवस्थापन न करता दुसऱ्याचे पक्षाचे मात्र प्रमाणादिक तर्कादिक दाखवून निराकरण करताना त्या बोलण्यास वितंडा म्हणतात. वितंडांत एक आपल्या पक्षाचे स्थापन मात्र करतो. दुसऱ्याच्या पक्षाचे निराकरण करीत नाही, दुसरा दुसऱ्याच्या पक्षाचे खंडन मात्र करतो आपल्या पक्षाचे स्थापन करीत नाही, जल्पांत दोघेही आपापले पक्षाचे स्थापन करून दुसऱ्याच्या पक्षाचे खंडन ही करताना असा विशेष आहे. या तीन बोलण्यांत जल्प आणि वितंडा यांत वादिप्रतिवादींची बोलण्याची शक्ति किती-

आहे या विषयीं मध्यस्थादिकांस परीक्षा होते इनकेंच फल आहे, वादकथेन-
तर तत्त्वनिर्णय होणें हें फल आहे. म्हणून वादकथाच श्रेष्ठ आहे यास्तव ती ईश्व-
र विभूति आहे. ॥ ३२ ॥

अक्षराणामकारोऽस्मि ह्रूं ह्रः सामासिकस्य च ॥

अहमेवाक्षयः कालो धाताऽहं विश्वतोमुखः ॥ ३३ ॥

अक्षरांमध्ये अहं अक्षरमी आहे, स्वर आणि व्यंजनें यापेदांनें अक्षरें म्ह-
णजे वर्ण दोन प्रकारचे आहेत, स्वर म्हणजे अ आ इ ई इत्यादिक १६ आणि व्यंज-
नें म्हणजे करव इत्यादिक ३६ या मध्ये अ हा वर्ण किंवा अक्षर सर्व वाणींत म्हणजे
शब्दान दुसरे वर्णापेक्षा व्यापक आहे आणि अकार हा सर्व वाणीचें स्वरूप आहे
तो वाणी स्पर्श आणि रुप्ये यांनीं व्यक्त झाली म्हणजे नानारूप होते असें श्रुती-
त सांगितलें आहे यावरून अकार परमेश्वराची विभूति असें सांगितलें. सामा-
सिकस्य- म्हणजे समासाचे समुदायामध्ये दोन्ही पदांचे अर्थ ज्यांत प्रधान (सु-
ख्य) आहेत असा ह्रूं ह्रः समास मी. कुंभाच्या समीप जो देश तो उपकुंभ, पिप्पली-
चें जें अर्ध ती अर्धपिप्पली, अशा उपकुंभ- अर्धपिप्पली- या अव्ययीभाव स-
मासांत उप आणि अर्ध हीं जीं उत्तर पदें त्यांचे जें समीप देश आणि अर्ध हे अ-
र्थ ते प्रधान आहेत. राजाचा जो सेवक तो राजसेवक अशा नत्पुरुष समासांत उ-
त्तर पदाचा अर्थ जो सेवक तो प्रधान आहे. चित्रचिंचित्र आहेत गार्ज्याच्या अ-
शाचित्रगु या बहुव्रीहि समासांत चित्रपद आणि गोपद यांच्या अर्थहिून अन्य-
जो चित्रगायीचा स्वामी असा अर्थ तो प्रधान आहे, नील घट या कर्मधारय स-
मासांत ही उत्तर पदाचा अर्थ जो घट तो प्रधान आहे, राम आणि कृष्ण या ह्रूं ह्रः स-
मासांत राम आणि कृष्ण या पदांचे अर्ध जें रामकृष्ण हे दोन्ही प्रधान आहेत. या
मुळे सर्व समासामध्ये ह्रूं ह्रः समास श्रेष्ठ आहे यास्तव तो परमेश्वराची विभूति आ-
हे. अथवा समं म्हणजे विद्वानाचे मंत्र म्हणजे समलन करण्यास किंवा गुरु शि-
ष्याचें पूर्वोक्त वादरूप बोलण्यासाठीं एकत्र असणें किंवा बसणें त्यास समास-
असें म्हणावें तेथें विदित म्हणजे निश्चित केलेलें जें अर्थ त्याच्या समुदाया म-
ध्ये ह्रूं ह्रः म्हणजे रहस्य (फार गुप्त ठेवण्या जागा अर्थ) तो मी आहे, ह्रूं ह्रः रहस्ये-
या सूत्रांत ह्रूं शब्दाचा रहस्य असा अर्थ येथे करणांस संमत आहे. अक्षयः-
म्हणजे नाश रहित असा जो प्रवाह रूपी काल तो मी. कालः कलयता महं- ये-
थें जो काल सांगितला तो आयुष्याची गणना करणें एतद्रूप जो शतवर्षादिक-
काल तो क्षय म्हणजे नाश पावणारा आहे आणि येथें सांगितला तो प्रवाह रूप-
पी परमेश्वर स्वरूप अक्षयकाल आहे यास्तव पुनरुक्ति (पुनः) नाही. कर्म-

फल देणारांमध्ये विश्वतोमुख म्हणजे सर्व कर्मफल दाता परमेश्वर मी. ॥ ३३ ॥

**मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम् ॥ की-
र्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा ॥ ३४ ॥**

संहार करणारांमध्ये सर्वांचा संहार करणारा मृत्यु मी, भविष्यतां म्हणजे पुढें होणारे जे कल्य त्यांचा उद्भव म्हणजे जो उत्कर्ष तो मी. नारीणां - म्हणजे - स्त्रियांमध्ये कीर्ति १, श्री २, वाक् ३, स्मृति ४, मेधा ५, धृति ६ आणि क्षमा ७ या सात धर्म पत्नी मी आहे. ज्यांचा स्वल्पही आश्रय पुरुषांस झाला तरी ते लोकांना श्लाघ्यतेप्रत पावून वृत्तार्थ होतात. धार्मिक स्वभावामुळे नाना देशांत जी ख्याति होत नाही तीस कीर्ति म्हणावे. धर्म अर्थ कामांची जी समृद्धि किंवा शरीराची उत्तम कांति तीस श्री म्हणावे. सर्वांच्या प्रकाश करणारी सरस्वती किंवा संस्कृत वाणी तीस वाक् म्हणावे. पदार्थांचा अनुभव झाल्यास फार काळ झाला असला तरी किंवा एकवार एकला किंवा पाहिला असला तरी त्याचें स्मरण होण्याची जी शक्ति तीस स्मृति म्हणावे. अनेक ग्रंथांच्या जी धारणाशक्ति ती मेधा. मरणादिक समर्थी देहेंद्रियें भूमी वर पडावया जांणीं स्त्रीण झालीं तरी त्यांचें स्तंभन करून उचलून धरण्याची शक्ति म्हणजे उल्लूखल प्रवृत्ति होण्या जोगें कारण प्राप्त झालें तरी देहेंद्रियांचें चंचल्य न होऊं देण्याची शक्ति ती धृति. कोणी नाडून करण्यास आला किंवा नाडून होकिलें तरी मनास विकार न होणें ती क्षमा. ॥ ३४ ॥

**बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छंदसामहम् ॥ सा-
सानां मार्गशीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकरः ॥ ३५ ॥**

वेदांमध्ये सामवेद मी म्हणून सांगितलें त्यांत ही विशेष सांगतात. साम्नां बृहत् साम म्हणजे ऋचांचे अक्षरांवर जीं गावें करताना त्यांस सामें म्हणतात. त्यांमध्ये ज्या ऋचेंत इंद्राची सर्वेश्वरत्वे करून स्तुति केली आहे त्या ऋचेंचे अक्षरांवर जें गान करतात त्यास बृहत् साम असें म्हणतात. तें इंद्राची सर्वात्मत्वे करून स्तुतिकरणारें आहे यास्तव सर्व सामांमध्ये श्रेष्ठ आहे तें मी आहे. छंदसां गायत्री म्हणजे ज्याचे अक्षरांचा आणि पादांचा नियम आहे अशा छंदांमध्ये गायत्री छंद मी आहे. गायत्रीचे उपदेश मात्रातें द्विजल प्राप्त होतें तें प्राप्त झाल्यावर वेदाध्ययनाधिकार प्राप्त होतो. पूर्वी छंदचार अक्षरांचेच होतें त्यांतील जगती छंद सोमवल्ली आणावयास गेला त्याचीं तीन अक्षरें नाहीशीं झालीं. त्रिष्टुप् छंद सोमवल्ली आणावयास गेला त्याचें एक अक्षर नाहीस झालें. नंतर गायत्रीतें त्या अक्षरांसह सोमवल्ली आणली यामुळे गायत्रीस आठ अक्षरें झालीं. ती गायत्री

तीन पादांची आणि चतुर्विंशति अक्षरांची आहे, इत्यादिक गायत्रीची शतपथ ब्राह्मणांत स्तुति केली आहे म्हणून ती श्रेष्ठ परमेश्वर विष्णूनि आहे. मासानां मार्गशीर्षः - चैत्रादिक हादश मासांमध्ये नवीन शाखी म्हणजे तांदूळ आणि शाकादिक पक्क होताना. आणि फार शीत नाही आणि फार उष्ण नाही या मुळे मरव कारक असा मार्गशीर्ष मास मी, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरत्, हेमंत आणि शिशिर या सहा ऋतूंमध्ये सर्व ऋगंधी पुष्पें ज्यांत उत्पन्न होताना आणि वसंत काळीं ब्राह्मणांचें उपनयन करावें ब्राह्मणांनीं अग्निहोत्र वसंत काळीं सिद्ध करावें प्रति वसंत ऋतूंत ज्योतिष्टोम करावा. असा सांगितलेले कर्मां विषयीं प्रशस्त म्हणून श्रुतीनीं सांगितलेला वसंत ऋतू मी. ॥३५॥

द्यूतं लुल्यतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ॥ ज-

यो ऽ स्मि व्यवसायो ऽ स्मि सत्वं सत्त्ववनामहम् ॥ ३६

लुल्यतां द्यूतं अस्मि - म्हणजे दुसऱ्याची वंचना करणारे जे तत्त्वबंधीं जें सर्व स्वापहरण करणारे द्यूत म्हणजे फांशादिक निजीवि पदार्थांनीं रवेळणें तें मी आहे. घोडे, बैल, येडके इत्यादिक सजीव पदार्थांनीं जें रवेळणें त्यास समाह्वय म्हणतात. तेजस्विनां तेजः अहं - म्हणजे अग्नि उग्र ज्यांचा प्रभाव आहे त्यांचे संबंधी जें तेज म्हणजे त्यांची सर्वांनीं आज्ञा मानावी असें सामर्थ्य तें मी दुसऱ्याचा पराजय करणाराचे ठायीं जो उत्कर्ष असतो तो जय मी आहे, व्यापार करणारे जे व्यवसायी त्यांचा कृषि वाणिज्यादिक अवश्य फल देणारा उद्यम मी. सत्त्ववनां सत्वं अहं - म्हणजे मात्स्यिक पुरुषांचें जें धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्यस्वरूप कार्य तें सर्व मी आहे. ॥३६॥

वृष्णीनां वासुदेवो ऽस्मि पांडवानां धनंजयः ॥

मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ॥ ३७

वृष्णीनां वासुदेवः - म्हणजे यादवांमध्ये वसुदेवाचा पुत्र म्हणून प्रसिद्ध जो तुला उपदेश करणारा, तुझ्या गथावर बसणारा तो मी. धर्मराजादिक जे पंडूचे पुत्र त्यांमध्ये धनंजय म्हणजे अर्जुन मी, मनमशील जे मुनी त्यांमध्ये भगवान् वेदव्यास मी. अतीत अनागत जाणणारे जे कवि त्यांमध्ये उशना कवि - म्हणून जो विख्यात शक्राचार्य तो मी. ॥३७॥

दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् ॥

मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ॥ ३८

दमयतां दंडः अस्मि- म्हणजे अमार्गानें चालणाऱ्यांची अमार्गापासून निवृत्ति होण्यासाठी त्यांस जे दंड करणारे तत्संबंधीं जी दंड करण्याची शक्ति ती मी- आहे. जिगीषनां नीतिः अस्मि- म्हणजे शत्रूंचा जय करण्यास जे इच्छितान तत्संबंधी जय अमुक कारणानें होईल असें जाणविणारी जी नीति ती मी आहे. गुल्या- नां मोनं अस्मि- म्हणजे उघट करावयाचीं नव्हेत अशीं जीं गोप्यें त्यांची प्रसिद्धि न होण्यास साधन जें मोन म्हणजे चाणीनें उच्चार न करणें तें मी आहे. अथवा गु- त्यांमध्ये आत्म्याचें श्रवण मनन पूर्वक निदिध्यासन तें मी आहे, ज्ञानवतां ज्ञान- अहं- म्हणजे ज्ञानवंतांचें जें श्रवण मनन निदिध्यासनांचे परिपाका पासून झाले- लें अहिताय ब्रह्मात्म आसात्काररूप सर्व ज्ञानाचें नाशकरणां ज्ञान तें मी ॥ ३८

यच्चापि सर्वभूतानां बीजं नदहमर्जन ॥ नतद-
स्ति विनायत्यान्या भूतं चराचरं ॥ ३९ ॥

सर्व भूतानां यत् बीजं तत् अहं- म्हणजे सर्व स्थावर जंगमात्मक भूता- चे उत्पत्तीस मूल कारण मायापाधिक जें चैनन्य तें मी. हे अर्जुना मयाविना यत् स्यात्- म्हणजे माझे वाचून जें राहील असें चराचर भूत न अस्ति- म्हणजे नाही, सर्व माझे पासून उत्पन्न झालेंलें माझे कार्य मद्रूपच आहे असें तात्पर्य ॥ ३९ ॥

नातो ऽस्ति मन दिव्यानां विभूतीनां परंतप ॥
एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥ ४० ॥

आतां या विभूति सांगण्याच्या प्रकरणाचा उपसंहार म्हणजे समाप्तिक- रतान. हे परंतप- म्हणजे कागदो धादिक शत्रूस ताप देणाऱ्या आणि त्यांच्या परा- जय करणाऱ्या अर्जुना ॥ मम दिव्यानां विभूतीनां अंतः नास्ति- म्हणजे माझ्या दि- व्य विभूति इतक्याच आहेत अशी त्यांची इयत्ता नाही. एष तु उद्देशतः विभूतेर्वि- स्तरः मया प्रोक्तः- म्हणजे हा विभूतींचा विस्तर मुख्य मुख्य विभूतींचा एक दे- शानें मी तुला सांगितला आहे ॥ ४० ॥

यद्यद्विभूतिभस्मत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ॥ नन्तदे-
वावगच्छत्वं मम तेजोऽश संभवम् ॥ ४१ ॥

ज्या ईश्वराच्या विभूति सांगितल्या नाहीत त्यांचें सामान्य रूपानें ज्ञान व्हा- वें या विषयी सांगतान. यच्चापि सर्वभूतानां बीजं नदहमर्जन- येणें करून सर्वात्म- क मी आहे असें सामान्य रूपानें सांगितलें तथापि सर्वात्म्य ज्ञानाविषयी जें सम- र्थ नाहीत त्यांस प्रकारान्तरानें त्यांचें ज्ञान व्हावें याविषयी हें सांगतान. यद्यत्सत्वं

म्हणजे जो जो प्राणी, विभूति मन् - म्हणजे ऐश्वर्य युक्त आहे आणि श्रीमत्-
म्हणजे लक्ष्मीवान् आहे किंवा उत्तम शोभेने किंवा कांतीने युक्त आहे, आणि .
ऊर्जिन- म्हणजे बलादिकाचे अनिशायने युक्त आहे, तत् तत् - म्हणजे तो-
तो प्राणी, मम तेजोशंसभवं खे अवगच्छ - म्हणजे तो पदार्थ माझे शक्तीचे अं-
शानें उत्पन्न झाला आहे असें तूं जाण. लोकांमध्ये फार मनीस जें असेल त्या
चें भगवद्भूषणें ध्यान करावें असें तात्पर्य. ॥४१॥

अथ वा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन ॥ विष्ट-
भ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् ॥४२॥
इति श्रीमद्भगवद्गीता सूक्तनिषत्क ब्रह्म विद्या-
यां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति-
योगो नाम दशमोऽध्यायः ॥१०॥ ॥ श्री ॥

या प्रमाणें बुद्धि मंदांस एक देशानें निरनिराळ्या विभूति सांगून उत्त-
माधिकार्यांस साकल्यें करून सांगणान. हे अनघ, बहुता एतेन ज्ञातेन तव किं-
म्हणजे निष्पाण अर्जुना, या सांगितलेले बहुत विभूतीने ज्ञानानें तुज्या काय व्या-
प्यावें आहे, तूं इतकेंत जाण कीं, अहं इदं कृत्स्नं जगत् एकांशेन विष्टम्य स्थितः
अस्मि - म्हणजे हें सर्व जग मी आपणें एका अंशानें व्यापून राहिलों आहे, या-
साठीं परिच्छिन्न बुद्धि म्हणजे एकेंक विभूतीने सर्वां ईश्वर बुद्धि वाकून सर्वत्र
ईश्वर बुद्धिच कर असा भाव, या सर्व जगाज मी एकांशानें व्यापून राहिलों असें-
सांगितल्यानें ज्यास सहस्रावधि यत्नावें आहेत, सहस्रावधिनेच आहेत हें उपल-
क्षण करून इतर ही आदिभूतें अहंकारावधि ज्यास आहेत, ज्यास सहस्राव-
धि हस्त पादादिक अवयव आहेत, सहस्रावधि म्हणजे अगणित असा अर्थ जा-
णावा. तो विराट् स्वरूप पुरुष म्हणजे परमेश्वर पृथिव्यादिक चतुर्दश भुवनात्मक-
ब्रह्मांडास व्यापून दाहा अंगुलें अवशिष्ट राहिला आहे. ही उत्पन्न शीणारी जड-
दुःख स्वरूप नश्वर सर्व भूतें त्याचा एकपाद म्हणजे चतुर्दश आहे. येणें करून
न त्याचें अवशिष्ट ब्रह्मविष्णु महेश्वरात्मक त्रिपात् असून स्वरूप द्योतमान सवि-
दानंदात्मक परब्रह्म स्वरूपाचे सर्वां आहे असें पुरुषसूक्तादिकांत सांगितलेले
परमेश्वराचें स्वरूप सूचविलें. येथें ब्रह्मांडा बाहेर दाहा अंगुलें परमेश्वर स्वरू-
प आहे असें विवक्षित नाही. परमेश्वरा पासून उत्पन्न झालेलीं जीं आकाशा-
दिक पंचमहाभूतें तीं आकाशापेक्षां वायू दशांश न्यून आहे. वायू पेक्षां तेज-
दशांश न्यून आहे. तेजा पेक्षां जल दशांश न्यून आहे. जला पेक्षां पृथ्वी दशां-

शन्यून आहे अशीं आहेत, असें पुराणांत सांगितलें आहे. त्या प्रमाणें आकाशादिक पंच महाभूतें आणि त्यांचीं जीं सूक्ष्मस्थूल कार्ये नद्रूप ब्रह्मांड परमेश्वर स्वरूपा पक्षां दशांश म्हणजे निरवधिक न्यून आहे असें परमेश्वर स्वरूप फारमोठें आहे अशी बुद्धि होऊन त्या प्रमाणें त्याचें चिंतन केलें असतां अनंत फल प्राप्त होतें असें विवक्षित आहे, आणि सहस्रावधि मस्तकें, इंद्रियें, हस्तपादादिक अवयव ज्यास आहेत असा हजारों मस्तकांचा हजारों इंद्रियांचा हजारों हस्तपादादिक अवयवांचा एक परमेश्वराचा देह आहे असें विवक्षित नाही. तसा ईश्वराची एक देह असल्यानंतर या ब्रह्मांडांत त्याची सर्वत्र व्याप्ति होऊन दुसरे जीवाचे देहादिक राहण्यास ब्रह्मांडांत अवकाशाच राहणार नाही असें होईल. तर पुरुष सूक्तादिकांत सांगितलेलें विराट् स्वरूप देहाचा यथार्थ विचार केला म्हणजे चतुर्दश भवनात्मक ब्रह्मांडातील अनंत जीवांचीं जीं अनंत मस्तकें, इंद्रियें आणि हस्तपादादिक-तांच - समष्टि (सर्वव्यापक) जीव शरीरोपाधिक समष्टि जीवांस हे माझेच अंश मद्रूपच आहेत असें जाणणारा जो विराट् पुरुष त्याचीं आहेत. असें विवक्षित आहे, त्या मस्तकादिकांहीं करूनच त्यास सहस्र मस्तकांचा, सहस्र वक्षरादिक इंद्रियांचा, सहस्र हस्तपादादिक अवयवांचा असें म्हटलें आहे. असें हें ईश्वराचें विराट् स्वरूप सुलभरीतीनें मनांत येण्यासाठीं या प्रसंग संगतीनें शास्त्रार्थ संक्षेपानें लिहितों. ॥ सच्चिदानंदाद्वय पर ब्रह्माचे स्वरूपाचें आवरण करून राहिलेली आणि जीच्या स्वरूपानें सत्त्वं (सत्यत्त्वं) करून किंवा असत्त्वं (असत्यत्त्वं) करून निरूपण पूर्वी सांगितल्या प्रमाणें करून नाहीं आणि अनादि निःस्वरूप त्रिगुणात्मक अशीं जी मूल प्रकृति ती अव्यक्त असतां ही पंच महाभूतें आणि त्यांचीं कार्ये एतद्रूप सृष्टि होणे यावरून या सृष्टीस उपादान कारण कोणी आहे अशा अनुमानानें सिद्ध होणे आणि श्रुतीचे प्रमाणावरून ही सिद्ध होणे ॥ ती प्रकाशात्मक जी सत्त्वगुण त्याची शक्ति म्हणजे रजोगुण आणि तमोगुण यांहीं करून मलिनता न होणें असा जो सत्त्वशक्ति रूप उपाधि आणि सत्त्वगुणाची जी अशक्ति म्हणजे रजोगुण आणि तमोगुण यांहीं करून मलिनता होणें असा जो सत्त्वाशक्ति रूप उपाधि याहीं करून सत्त्वशक्ति प्रधान ती माया आणि सत्त्वाशक्ति प्रधान ती अविद्या म्हणजे अज्ञान अशा भेदानें दोन प्रकारची आहे. त्या दोन उपाधीं नील मायेचे ठायीं जी प्रतिबिंबित झालेला सच्चिदानंद रूपात्मा त्यास सर्वज्ञत्वाद्विगुणयुक्त ईश्वर असें म्हणतात. तो ईश्वर आपला जो उपाधिमाया तीस आपलें स्वाधीन ठेवून महतां अधिष्टारूप जो दुसरा उपाधीचा भेद त्याचे ठायीं प्रतिबिंबित झालेला जो विदात्मा त्यास जीव असें म्हणतात. तो जीव अविद्येचे स्वाधीन आहे म्हणून स्वतंत्र नाही आणि आपल्या उपाधिस्वरूपाच्या सत्त्वगुणांस-

बन्धि अशुद्धतेचे न्यूनाधिकत्वामुळे देव, मनुष्य, तिर्यग् म्हणजे पशुपक्षी कीटक-
या भेदाचीं अनेक प्रकारचा आहे आणि त्या प्रत्येक जीवांस कारण शरीर आणि सू-
क्ष्म शरीर ज्यास किंग शरीर असें म्हणतात. आणि स्थूल शरीर अशीं तीन श-
रीरें रावुमि, स्वप्न आणि जागृति या तीन अवस्थांचे वाचीं क्रमानें आहेत. अ-
विद्यारूप जो जीवाचा उपाधि त्यास कारण शरीर म्हणतात. त्यावर अभिमान
देवणाग जो लघुभिंतील जीव त्यास प्राज्ञ असें म्हणतात. ते प्राज्ञ जेव्हां स्वप्न
वस्थेंत किंग शरीरावर अभिमान ठेवितो तेव्हां त्यास तेजस असें म्हणतात. आ-
णि जागृतींत जेव्हां स्थूल देहावर अभिमान ठेवितो तेव्हां त्यास विश्व असें म्हण-
तात. असे जे जीव त्यास त्यांचे शतशतश कर्मांचा सखबुःख साक्षात्कार रूप जो
भाग तो देण्यासाठीं पूर्वी सांगितलेली जी त्रिगुणात्मक प्रकृति तिचे तमोगुण प्र-
धान अंशा पासून जगाचा अधिष्ठाता आणि नियंता जो सर्वज्ञ मायो पाधिक म्हा-
णजे साक्षात्प्रतिबिंबित चिदात्मरूप परमेश्वर त्याचे इच्छेनें आकाश, वायु, तेज,
जल आणि पृथ्वी अशीं पंच महाभूतें उत्पन्न झालीं. त्या पंचमहाभूतांच्या प्रत्ये-
क सत्वांशा पासून क्रमें करून पंच ज्ञानेंद्रियें उत्पन्न झालीं. म्हणजे आकाशाचे-
सत्वांशा पासून श्रोत्रेन्द्रिय - वायूचे सत्वांशा पासून त्रिगुन्द्रिय, तेजाचे सत्वांशा-
पासून चक्षुरिन्द्रिय, जलाचे सत्वांशा पासून रसनैन्द्रिय - पृथ्वीचे सत्वांशा पासून
घ्राणेंद्रिय अशीं उत्पन्न झालीं आणि पंच महाभूतांच्या सर्व पांच सत्वांशा पासून
मन आणि बुद्धि या दोहोंस उपादान करण अंनः करण उत्पन्न झालें तें मन आ-
णि बुद्धि या दोन वृत्ति म्हणजे अवस्था त्यांचे भेदानें दोन प्रकारचे आहे. संशया-
त्मक जी अंनः करणाची वृत्ति तीस मन म्हणावें. निश्चयात्मक जी अंनः करणाची-
वृत्ति तीस बुद्धि असें म्हणावें. पंचमहाभूतांतील आकाशाच्या रजोगुणांशा पासून
वागिन्द्रिय उत्पन्न झालें. वायूचे रजोगुणांशा पासून पाणी म्हणजे हस्त हें इं-
द्रिय उत्पन्न झालें. तेजाच्या रजोगुणांशा पासून पादहें इंद्रिय उत्पन्न झालें. जला-
चे रजोगुणांशा पासून पायू म्हणजे गुद हें इंद्रिय उत्पन्न झालें. पृथ्वीचे रजोगुणांशा-
पासून उपस्थ म्हणजे गुत्थ (शिश्न, योनि) हें इंद्रिय उत्पन्न झालें, पांचांच्या ही-
पांच रजोगुणांशा पासून प्राण उत्पन्न झाला. तो एकस असतां स्थान भेदानें-
त्यास प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान असे पांच भेद प्राप्त झाले आहेत. स्था-
न भेद पूर्वी सांगितले आहेत, सांगितलेलीं पांच श्रोत्रादिक ज्ञानेंद्रियें नशीब वा-
गादिक पांच कर्मेन्द्रियें तसेच पांच प्राण, बुद्धि आणि मन हे जे समदश पदार्थ यांचे
समुदायास सूक्ष्मशरीर किंवा किंगशरीर म्हणावें. हें किंगशरीर प्रत्येक जी-
वास प्रत्येक शरीरां भिन्न भिन्न आहे, त्या प्रत्येक किंगशरीरास व्यष्टि असें म्हण-
तात. आणि सर्व जीवांच्या सर्व शरीरांतील किंगशरीराचे समुदायास समष्टि-

असें म्हणतात. मलिनसख प्रधान अविद्यो पाधिक जो प्राप्त म्हणजे जीव तो या व्यष्टि म्हणजे प्रत्येक लिंगशरीरावर नादात्म्याभिमान जेव्हां ठेविता तेव्हां त्यास-
 नैजस असें म्हणतात. शब्द सख प्रधान मायोपाधिक परमेश्वर या लिंगशरीरा-
 चे यामाहीवर म्हणजे सर्वलिंगशरीरांचे समुदायावर किंवा व्यष्टि लिंग शरीरावर
 अभिमान ठेवणारे सर्व नैजस जीव समुदायावर जेव्हां नादात्म्याभिमान ठेविता
 तेव्हां त्यास हिरण्यगर्भ असें म्हणतात. व्यष्टि आणि समष्टि असा नैजस आणि-
 हिरण्यगर्भ यांचा जो भेद सांगितला त्याच कारणाने जीव अल्पज्ञ आणि हिरण्यग-
 र्भ सर्वज्ञ असें जाणावे. याप्रमाणें हिरण्यगर्भ पर्यंत सूक्ष्मावस्थि उत्पन्न केल्या-
 नंतर पुनः मायोपाधिक परमेश्वर जीवास त्यांचे कलाशक्त फळांचा स्वरुदुःख-
 साक्षात्कार होण्यासाठीं अन्नपानादिक भोग्यविषय आणि स्वरुदुःख साक्षात्का-
 ररूप भोग होण्याचें जें स्थान तें जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज या भेदे करून
 चार प्रकारच्या जातीचे स्थूल शरीरांची सृष्टि करण्यासाठीं पंचमहाभूतांनील ए-
 केक भूत पूर्वी पंचस्वरूप नव्हेतें तें पंचस्वरूप करतो. तो प्रकार असा- एकेक भू-
 ताचे सोळा सोळा अंश कल्पांचे आणि प्रत्येक भूताने दोन भाग करावे. एक भाग
 म्हणजे आठ अंश निराळा करावा. त्यांत दुसरे चार भूतांचे प्रत्येकाचे दोन दोन
 अंश असे आठ अंश मिळावे. म्हणजे आकाशादि प्रत्येक भूत आपले आठ अं-
 श आणि दुसरे चार भूतांचे प्रत्येक दोन दोन अंश मिळून आठ अंश यांहीं क-
 रून युक्त झालें म्हणजे षोडशात्मक आणि पंचभूतात्मक सिद्ध होतें. या प्रमाणें
 पंचीकृत जीं पंचमहाभूतें त्यां पासून ब्रह्मांड उत्पन्न होतें, त्या ब्रह्मांडांत उपरिभो-
 ग म्हणजे वर राहणारे भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, महर्लोक, जनोलोक, त-
 पोलोक आणि सत्यलोक हे सात आणि भूमीचे अधोभागीं म्हणजे खालीं रा-
 हणारे अतल, वितल, सूतल, तलानल, रसातल आणि पानाल हे सात अ-
 शींचवदा भुवनें आणि त्या चतुर्दश भुवनांत राहणारे जे देव मनुष्यादिक प्राणी
 त्यांनीं भोगण्यास योग्य जीं अन्नपानादिक आणि त्यांचा भोग करण्यास त्या-
 त्या लोकां योग्य जीं शरीरें तीं ही त्या पंचीकृत भूत निर्मित भूतां पासूनच परमे-
 श्वराचे इच्छेनें उत्पन्न होतात. या प्रमाणें स्थूल ब्रह्मांडाची सृष्टि झाल्या नंतर-
 पूर्वी सांगितले प्रमाणें व्यष्टि म्हणजे प्रत्येक शरीरावर अभिमान ठेवणारे जे
 नैजस जीव त्यांस विश्व असें नांव प्राप्त होतें आणि समष्टि म्हणजे ब्रह्मांडांनी-
 ल सर्व स्थूल शरीरावर आपले आत्म्याचे नादात्म्याचा अभिमान ठेवणारे जो
 हिरण्यगर्भ त्यास विराट् पुरुष असें नांव प्राप्त होतें. असें विराट् स्वरूपाचें ज्ञा-
 न चर्मचक्षूंनीं होणार नाही कारण शास्त्रीय ज्ञानरूप दृष्टीनेंच तें जाणण्यास
 योग्य आहे म्हणून तुला दिव्य म्हणजे ज्ञानरूपचक्षू देतो असें बोलून आपले

स्वरूपाचे ज्ञानाचा उपदेश केला. असें या प्रकरणाचें तात्पर्य आहे. कथा भाग पक्षीं लोक रुष्टीनें अर्थस्पष्टच आहे तो पुढें लिहूं. ॥ ४२ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतायाः रघुनाथ शास्त्रीकृत भाषाविरुत्तौ दशमोऽध्यायः समाप्तः ॥ १० ॥

अध्याय ११ वा.

अर्जुन उवाच ॥ ॥ मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्या-
त्मसंज्ञितम् ॥ यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं -
विगतो मम ॥ १ ॥ ॥ ॥

पूर्वाध्यायीं- एतां विभूतिं योगंच ममयो वेत्ति तत्त्वतः ॥ येणें करून आपल्या विभूतींच्या आणि योगाच्या ज्ञानें करून निश्चल समाधिरूप योग प्राप्त होतो असें भगवंतांनीं सांगितल्यावरून ॥ विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन । श्रूयः कथय ॥ येणें करून तूं आपल्या विभूतीं प्रत आणि योगाप्रत पुनः कथन कर- अशी अर्जुनानें प्रार्थना केल्यावर ॥ अहमात्मा गुहाकंश सर्वभूतांशं यस्थितः ॥ येणें करून संक्षेपानें भगवंताचा विभूतिपूर्वीं सर्वाधारत्वरूप योग सांगितला नंतर विभूति सांगून ॥ विष्टभ्याह मिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् ॥ येणें करून भगवंताचें सकल विश्वात्मक स्वरूप सांगून त्या योगाचें स्मरण दिलें, तें भगवंताचें विश्वरूप ऐकून त्याचा साक्षात्कार आपणास व्हावा अशा मोठ्या उत्कंठेनें युक्त झालेला अर्जुन प्रती जें भगवंतांनीं आपणास सांगितलें त्यासर्वांचे अभिनंदन करून बोलतो ॥ मदनुग्रहाय ॥ म्हणजे मला झालेले जे शोक आणि मोह यांचें निराकरण व्हावें असें मनांत आणणें एतद्रूप जो अनुग्रह तदर्थ म्हणजे त्याचें फल जें शोक मोह निवृत्ति होणें त्यासाठीं ॥ परमं गुह्यं अध्यात्म संज्ञितं ॥ म्हणजे ज्यापासून निरनिशय पुरुषार्थच प्राप्त व्हावयाचा असें आणि यः कश्चित् सामान्य मनुष्यास जें बोलावया जाणें नाहीं असें आणि आत्मानात्म विवेक ज्या पासून उत्पन्न होतो असें. अशींच्या नन्वशोचः त्वं- इत्यादिक सहा अध्याय पर्यंत महावाक्यानील खंपदाचा अर्थ ज्यांत मुख्यत्वे करून प्रतिपाद्य आहे असें. यत्त्वया वचः उक्तं म्हणजे जें परम कारुणिक आणि सर्वज्ञ तूं वचन बोललास ॥ तेन मम अयं मोहः विगतः- म्हणजे त्या वाक्यानें हे शीष्म द्रोणादिक माझे हातून मरण पावतील मी यांस मारीन इत्यादिक जो नाश प्रकारचा मला मोह झाला होता तो आत्मनिष्क्रिय नित्य, अकर्ता आहे असें जाणून सर्व निःशेष गेला. ॥ १ ॥

भवाप्यथो हि भूतानां श्रुतौ विस्तर शो मया ॥

त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् ॥२॥

आणि महावाक्यांतील नव्यदाचा अर्थच ज्यान मुरव्यलें करून प्रति पाद्य आहे अशा सममाध्याया पासून दशमाध्याय पर्यंत - हे कमलपत्राक्षभूतानां भवाप्यथो त्वत्तः विस्तरशः मया श्रुतौ - म्हणजे कमल पत्राप्रमाणे दीर्घ आणि ज्याचे प्रांतभाग आरक्त आहेन अशा महापुरुषाचे लक्षणांनं युक्त आणि परम मंदर आहेन नैत्र ज्याचे अशा कमलपत्राक्षा रुष्णा, सर्व भूतानांचें उत्पत्ति आणि प्रलय तुज पासूनच होणारे आहेन, असें सविस्तर तुज पासून मी ऐकिलें. केवळ तुज पासून होणारे भूतांचे उत्पत्ति प्रलयच ऐकिले असें नाहीं तर - अव्ययं माहात्म्यं अपि श्रुतं ॥ म्हणजे विश्वसृष्ट्यादिक करीत असतां ही तुला विकार नाहीं. जीवां पासून शक्ताशक्त कर्म करवीत असतां ही तुला वैषम्य म्हणजे विषमभाव किंवा निर्दयत्वादिक तुला नाहीं. जीवांस बंधमोक्षादिक विचित्र फल दंत असतां ही तूं असंग आणि उदासीना प्रमाणें आहेस आणि तूं सर्वांच्या असतां ही निरुपाधिक आहेस असें नाश पावावयाचें नाहीं आणि निरंतर राहणारें तुझे माहात्म्य ही ऐकिलें. ॥२॥

एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर ॥ द्रष्टुमि-

च्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥३॥

हे परमेश्वर त्वं आत्मानं यथा आत्थ एतत् एवमेव - म्हणजे ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य, तेज यागुणानीं युक्ता रुष्णा, तूं आपणास जगदाधारत्वादिक जें पूर्वी सांगितलेंस तें तुझे निरतिशय ऐश्वर्यस्वरें आहे असें मी मानतो तूझे वचनावर माझा कोठें ही अविश्वास नाहीं तथापि हे पुरुषोत्तम ते ऐश्वर्यरूपं द्रष्टुं इच्छामि - म्हणजे क्षराक्षरातीता हे पुरुषोत्तमा रुष्णा, मायोपाधिक जो तूं ईश्वर तत्संबंधीं जें सर्वविश्वात्मक मायामय रूप त्या प्रत पाहण्यास मी इच्छितों. सर्वभूतगुणानीं युक्त असें जें मला पाहतोस ही मायाच आहे हे नारदा, याप्रमाणें मला तूं जाणावयास योग्य नाहीं तर हें मायामय रूप मिथ्या आहे असें जाणून शक्य सच्चिदानंदा द्वितीय स्वरूप मी आहे असें जाणावयास तूं योग्य आहेस असें विश्वरूप धारण करून नारदास दारवविणाऱ्या भगवंताचें वाक्य-विश्वात्मक भगवंताचें रूप मायेनें कल्पिलेंलें मायामय आहे याविषयीं प्रमाण आहे आणि येथेंच पुरुषोत्तम आणि ऐश्वरं या दोन पदांनीं सर्वभूतांस क्षरअशी संज्ञा आहे त्याहून अतीत जो पुरुष तो उत्तम पुरुष परमात्मा असें पंधरावे

अध्यायान् सांगितलें आहे यावरून विश्वातीत असनां ही ज्यास मायेनें विश्व-
रूप असें भासविलें आहे असा अर्थ सूचविला आहे. यावरून विश्वरूप माया-
मयच आहे तें ध्येय मात्र आहे, जेयरूप तर निरुपाधिक, माया आणि मायेचे का-
र्यांचा ज्यास कालत्रयीं ही स्पर्श नाही असें अखंड सच्चिदानंदात्मक अद्वितीयरूप
प आहे असें जाणावें. ॥ ३ ॥

मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो ॥ -

योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् ॥ ४ ॥

मी पाहण्यास इच्छितों इतक्या वस्तुच तें रूप मला दाखवून नये. हे प्र-
भो योगेश्वर सृष्टिस्थिति संहार आणि तदुपयोगी आज्ञा करणाऱ्या सर्वज्ञा ई-
श्वरा आणि योग्यांच्या ईश्वरा कृष्णा, तन्मया द्रष्टुं शक्यं यदि मन्यसे - म्हणजे-
या अर्जुनानें तें तुझें विश्वात्मकरूप पाहण्यास शक्य आहे असें जर तूं मानशील.
॥ ततः अव्ययं आत्मानं दर्शय - म्हणजे तर आपल्या अव्यय विश्वरूपाप्रत म-
ला दाखीव, योगेश्वर यापदानें अणिमादिक आठ सिद्धि ज्यांस आहेन असे जे
योगी त्यांचा तूं ईश्वर आहेस. यामुलें तसें ही रूप मला डोळ्यांनीं पाहण्यासमी
योग्य होईन असें करण्यास तुला सामर्थ्य आहे असें सूचविलें. ॥ ४ ॥

**श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ पश्य मे पार्थ रूपाणि श-
तशोऽथ सहस्रशः ॥ नानाविधानि दिव्यानि ना-
नावर्णाकृतीनि च ॥ ५ ॥ ॥ ॥ ॥**

या प्रमाणें अत्यंत मत्त अर्जुनानें प्रार्थिलेला भगवान् आपलें रूप-
पाहण्यास अर्जुनाला सावधान करीत होताता बोलतो. हे पार्थ, मे नाना विधा-
नि - म्हणजे हे अर्जुना अनेक प्रकारचीं ॥ दिव्यानि म्हणजे लोकांत कधींही पा-
हिलीं नाहीत अशीं अति अद्भुत ॥ नानावर्णा कृतीनि ॥ म्हणजे शकू कृष्णा पी-
तादिक अनेक वर्णांच्या आहेत आणि नाना प्रकारच्या आकृति ज्यांस आहेत
अशीं. शतशः सहस्रशः म्हणजे अनंत माझीं रूपें पहा. ॥ ५ ॥

पश्चादित्यान् वसून् रुद्रानश्विनो मरुतस्तथा ॥

बहून्यदृष्टपूर्वाणि पथ्याश्चर्याणि भारत ॥ ६ ॥

दिव्य रूपें कोणतीं तीं सांगतान. हे भारता अर्जुना, हादशानित्य, अश्वि-
वसु, एकादशरुद्र, देवांचे वैद्य दोन अश्विनी कुमार, एकुणपन्नास मरुद्गण तसे या-
शिवाय दुसरे ही जे देव आहेत त्यांप्रत पहा. अनंत नानाविध रूपें सांगतान. बहू-

न्य दृष्टपूर्वाणि - म्हणजे या मनुष्यलोकाचे ठायीं तूं किंवा दुसऱ्यानें कोणी पाहिलीं नाहीत अशीं बहुत रूपें पाहा. नानावर्णांरुनि रूपें मांगतात. आश्चर्याणि - म्हणजे कोणास न्यार मुगें, कोणास पांच मुगें, कोणास सहा मुगें अशीं आश्चर्यकारक अद्भुत रूपें पाहा. ॥ ६ ॥

इहैकस्थं जगत् कृतन्नं पश्याद्य सचराचरम् ॥

मम देहे गुडाकेश यच्चात्न्य द्रष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥

केवल इतकेंच नाहीतर माझे देहांत राहिलेले सर्व जग ही पाहण्यास तूं योग्य आहेस असें मांगतात. हे गुडाकेश मम देह देहे म्हणजे हे निद्रा जयकरणाच्या अर्जुना, माझ्या या देहाचे ठायीं - कृतन्नं चराचरं जगत् म्हणजे सर्व स्थावर जंगमात्मक विश्व, त्या त्या स्थलीं कोठ्याबधि वर्षे भ्रमण केले तरी जें पाहण्यास शक्य नाही तें आतांच - एकस्थं म्हणजे एके अवयव रूपानें राहिलेले म्हणजे माझे नरवाचीं राहिलेले असें पाहा आणि याशिवाय जें दुसरें जय कोणास होईल पराजय कोणास होईल अशा संशयाचे निरासा साठीं जें पाहण्यास इच्छितील तेही पाहा. अथवा कृतन्नं - म्हणजे वर्तमान कालचें सर्व जग पाहा आणि दुसरें अतीत म्हणजे गेलेले आणि पुढें होणारें जग आणि दृष्टीसमोरचें जें नळे फार लांबचें स्थूल, सूक्ष्म इत्यादिक जें पाहण्यास इच्छितील ते सर्व पाहा. ॥ ७ ॥

न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा ॥ दि-

व्यं ददामिते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् ॥ ८ ॥

जर तुझे विश्वरूप मी पाहण्यास समर्थ होईन तर मला दारवीच असें जें अर्जुन बोलला त्या विषयीं मांगतात. अनेक स्वचक्षुषा मां द्रष्टुं न शक्यसे - म्हणजे या स्वाभाविक सर्व साधारण चर्मचक्षूनें दिव्यरूपी जो मी यास तूं पाहावयास समर्थ नाहीस यास्तव - ते दिव्यं चक्षुः ददामि - म्हणजे तुला माझें दिव्यरूप पाहण्या जोगें अप्राकृत किंवा ज्ञानरूप चक्षू मी देतो. तेणें करून - मे ऐश्वरं योगं पश्य - म्हणजे माझें ईश्वर संबंधीं सर्व जगदाधारत्त्व रूप अघटित घटना करणारें अशा सामर्थ्याप्रत पाहा. ॥ ८ ॥

संजय उवाच ॥ ॥ एवमुक्त्वा नतौ राजन् म-

हा योगेश्वरो हरिः ॥ दर्शयामास पार्थाय परमं

रूपमैश्वरम् ॥ ९ ॥

॥ ॥

॥

असें बोलून भगवंतांनीं आपलें दिव्यरूप अर्जुनास दारविलें तें दि-

व्यरूप पाहून अर्जनानें विस्मय युक्त होऊन भगवंताची प्रार्थना केली असें-
संजय सांगितोकांनीं धृतराष्ट्रास बोलतो ॥ हे राजन्, एवं उक्त्वा ततः महा यो-
गेश्वरः हनिः - म्हणजे हे राजा धृतराष्ट्रा, तुला दिव्यचक्षू देतो असें बोलून नंतर
त्यान् दिव्यचक्षू देऊन मोठे श्रेष्ठ जे योगी त्यांना ईश्वर किंवा मोठे योगांना ईश्वर
भक्तांचा वृंश दूर करणारा भगवान् हरी पाहण्यास अशक्य असें आपलें - परमं
ऐश्वरं रूपं पार्थाय दर्शया मास - म्हणजे उक्त्व आपलें ईश्वर संबंधीं मायाम-
य विश्वरूपाप्रत एकांत भक्त जो अर्जन त्यास दाखविता झाला. ॥९॥

**अनेकवक्त्र नयनमनेकाद्भुतदर्शनम् ॥ अनेक-
दिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतासुधम् ॥ १० ॥**

त्याचरूपाचें वर्णन करतो. अनेक म्हणजे अनंत आहेत मुखें आणि
नेत्रें ज्या रूपाचे ठायीं आणि विस्मय करणारे अलौकिक पदार्थ अनंत ज्याचे-
ठायीं दिसत आहेत असें आणि अनंत आहेत दिव्यभूषणें ज्याचे ठायीं असें
आणि दिव्य अनंत चक्रादिक उचललेलीं आहेत आसुधें ज्याचे ठायीं असें. ॥१०॥

**दिव्यमाल्यांबरधरं दिव्यगंधानुलेपनम् ॥ स-
र्वाश्चर्यमयं देवमनंतं विश्वतोमुखम् ॥ ११ ॥**

आणि दिव्य पुष्पांच्या मालाहें उपलक्षणं करून तशाच दिव्यरत्नांच्या
माला आणि दिव्य वस्त्रें यांचें धारण ज्याणें केलें आहे आणि दिव्यचंदन केशरा
दिकांची उरी ज्यास केली आहे आणि आश्चर्य कारक सर्व पदार्थ ज्यांत भरले -
आहेत असें आणि प्रकाशमान आणि ज्यास यादेशीं याकालीं आहे यादेशीं-
याकालींनाही असा देशकालांचा परिच्छेद नाही असें आणि सर्वत्र म्हणजे द-
शादिशेकडे आहेत मुखें ज्यास अशारूपाप्रत दाखविता झाला असा पूर्वीचा अ-
न्वय करावा. ॥११॥

**दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता ॥ यदि
भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥ १२ ॥**

दिव्यं - येणें करून जें प्रकाशमय रूप सांगितलें त्याचें स्पष्टीकरण क-
रतान. ॥ दिवि सूर्यसहस्रस्य युगपत् उत्थिता यदि भाः भवेत् - म्हणजे आकाशा-
चे ठायीं एका कालींच अनंत सूर्यांचा समुदाय उदयाप्रत पावून त्यांची कांति
जर एक कालींच पसर पावेल. तर्हि सा तस्य महात्मनः भासः सदृशी स्यात् -
म्हणजे तर ती कांति महात्मा जो विश्वरूप परमेश्वर त्याचे कांती शीं तुल्य होईल.

तशी जर कांति एककालीं उत्पन्न होणार नाहीं तरमग भगवंताचे कांतीस उपमा-
च नाहीं असें निरूपमत्वा विषयींच नात्यर्थ येथें ध्वनित होतें. अशा वर्णनास अभू-
नो पमारूप अतिशयोक्ति असें अलंकारिक म्हणतात. जें कधीं झालें नाहीं त्याची
उपमा देऊन कोणाचें अति शयोक्तीनें वर्णन करताना. त्यास अभूनो पमारूप अ-
तिशयोक्ति म्हणावें त्यावर्णनाचें फल वर्णन करावयाचे वस्तूस उपमा नाहीं असें
दारवविणें हेंच आहे. ॥१२॥

**तत्रैकस्थं जगत् कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा ॥ अ-
पश्यदेवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा ॥१३॥**

या माझे देहाचे ठायीं सर्वजग एका अवयवरूपानें राहिलेलें आहे तें-
पाहा असें भगवंतांनीं अर्जनास सांगितलें त्याप्रमाणें अर्जनानें पाहिलें असें सं-
जय सांगतो. ॥ तदा पांडवः देवदेवस्य तत्र शरीरे - म्हणजे त्याकालीं पंडूचा पुत्र-
अर्जन देवांचाही आराध्यदेव जो भगवान् त्याचे त्याविश्वात्मक शरीराचे ठायीं ॥ अ-
नेकधा प्रविभक्तं - म्हणजे देवपितर, मनुष्यादिक अनेकरूपानीं युक्त ॥ कृत्स्नं ज-
गत् एकस्थं अपश्यत् - म्हणजे अशा सर्वजगाप्रत तें एके नखाच्या अग्राचेच ठा-
यीं स्थित आहे असें पाहना झाला. येणें कृत्स्न भगवत्स्वरूपाचे चिंतनाचा जो प्र-
कार भगवतांत सांगितला आहे तो सूचविला. तो असा - प्रथमतः भगवंताचे-
चतुर्भुज, पंचमुख, चतुर्मुख. कोणतेही मूर्तीचें चिंतन करण्याचे अभ्यासानें त्या-
मूर्तीवर मन स्थिर झालें म्हणजे त्यामूर्तीचें दुसऱ्या अवयवाचें चिंतन न करतां सुंद-
र हास्ययुक्त जें भगवंताचें मुख त्याचेंच चिंतन करावें. तेथें चिन्नस्थिर झालें म्हण-
जे तेथून चिन्न काढून अव्यक्त जें भगवंताचें शरीर ज्यास अव्याकृताकाश म्हणता-
त ज्या पासून हें सर्वजग उत्पन्न होतें यास्तव तें विश्वस्वरूपच आहे त्याचें चिंत-
न करावें. तेथें मन स्थिर झालें म्हणजे निर्विकल्प स्वरूप जो मी सच्चिदानंदा ह्य-
परमात्मा त्याचे स्वरूपाचे ठायीं स्थित होऊन दुसरे कोणाचेंहि चिंतन करूं नये.
या प्रकारानें नाना प्रकारच्या भेदांनीं विभागा प्रत पाचलेल्या परमेश्वराचे स्थूल
स्थूल विभूतींचे चिंतनानें तेथें मन स्थिर झाल्यानंतर त्या सर्व विभूती परस्पर विभ-
क्त पणा सोडून सूक्ष्मरूपानें जेथें ऐस्य पावतात. असें जें परमेश्वराचें अव्यक्त वि-
श्वात्मक एकच रूप त्याचें चिंतन करता झा ला. तुला दिव्यचक्षु देतो असें जें भगवं-
तांनीं सांगितलें तें स्थूल रूपाने चिंतनानें अव्यक्त किंवा सूक्ष्म जें एकरूप त्याचें-
चिंतन करण्या जोगें मन तुला देतो म्हणजे तुझें मन तसें मी करतो असें नात्यर्थ ठेवू-
न सांगितलें. जसें मगुण ब्रह्मोपासना प्रकरणीं त्यासगुण ब्रह्मोपासकांचें मन हेंच
दिव्यचक्षु आहे त्या मनोरूप दिव्यचक्षुनें हार्दीकांशांत म्हणजे अव्याकृत ब्रह्म स्वरू-

पात राहणाच्या सर्व विषयांप्रत तो पाहतो असें श्रुतीनं सांगितलें आहे. तसेंच येथें घ्यावयाचें आहे. कथा पक्षीं स्थूल दृष्टीनें उतानार्थं तर लिहिलाच आहे आणखी पुढें लिहूं. ॥१३॥

ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः ॥ प्र-
णम्यशिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥१४॥

ततः सः विस्मयाविष्टः धनंजयः - म्हणजे में परमेश्वराचें रूप पाहिल्या-
नंतर अत्यद्भुत रूप पाहिल्या मुलें झालेला जो अलौकिक चमत्कार नेणें करून व्या-
प्त झालेला महादेवा बरोबर खुद्द करून महादेवास ज्याणें संतोषाप्रत पावविलें
अशा प्रभावानें जो प्रसिद्ध तो धनंजय म्हणजे युधिष्ठिराचें राजसूय यज्ञांत, उत्त-
र गोप्रहणांत सर्वास जिंकून ज्यानें धन आणि लें अशा प्रख्यात प्रतापाचा धीर-
अर्जुन अथवा अतिनेजस्वित्वा मुलें केंवळ अग्निस्वरूपच तो अर्जुन भगवद्दर्श-
नानें झालेले सात्विक भावानें ज्याचे सर्व अंगावर रोमांच उभे राहिले आहेत अ-
सा होत्साना - देव शिरसा प्रणम्य - म्हणजे तो विश्वरूपी जो नारायण त्या प्र-
त भक्ति आणि श्रद्धा यांचें अनिश्चयानें नमस्कार करून कृताञ्जलिः म्हणजे हा-
त जोडून - अभाषत - म्हणजे बोलता झाला. ॥१४॥

अर्जुन उवाच ॥ ॥ पश्यामि देवांस्तत्र देवदेहे
सर्वेस्तथा भूतविशेषसंघान् ॥ ब्रह्माणमीशं
कमलासनस्थमृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् ॥१५॥

जें भगवंतांनीं मला विश्वरूपदारविलें में सर्व लोकांस पाहावयास -
अशक्य जरीं आहे तथापि भगवंतांनीं मला दिलेले दिव्यचक्षूनें में मी पाहिलें -
असा आपला अनुभव प्रगट करीत होत्साना अर्जुन बोलतो. ॥ हे देव तब देहे दे-
वान् पश्यामि - म्हणजे हे देवा, तुझ्या या विश्वरूप देहाने ठायीं आदित्य, वसु, ,
रुद्र, अश्विनी कुमार या देवांप्रत मी नेत्रांनीं पाहतों - तथा भूतविशेषसंघान् प-
श्यामि - म्हणजे आणि जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज असे प्राणी किंवा जं-
गमा जंगम सर्व भूतें त्यांच्या समुदायांप्रत पाहतों आणि कमलासनस्थं ब्रह्मा-
णं - म्हणजे पृथिवीरूप कमलाची जी मेरूरूप कर्णिका किंवा भोंवरा निचे ठा-
यीं स्थित किंवा भगवंताने नाभिकमलाचे ठायीं स्थित आणि ईश म्हणजे जगा-
चा नियंता जो चतुर्मुख ब्रह्मदेव त्याप्रत नेत्रांनीं पाहतों आणि सर्व ब्रह्मपुत्रादि-
क ऋषि तसे दिव्य म्हणजे अप्राकृत कैलासादि स्थित वासुकी प्रभृति सर्प-च-
शब्दानें पातालस्थ प्राकृत अनंतादि सर्प यांप्रत पाहतों. ॥१५॥

अनेकबाहू दरवच्छनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो-
तरूपम् ॥ नांतं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि
विश्वेश्वर विश्वरूपं ॥ १६ ॥

अनंत आहेत बाहू, उदरें, सरसकें आणि नेत्रें ज्यास आणि सर्वत्र आहेत अनंत रूपें ज्याचीं असा जो तूं या प्रत मी पाहतों. परंतु हे विश्वाचे ईश्वरा, हे विश्वस्वरूपा - व्यापक स्वरूपा मुलें दीर्घ रज्जू प्रमाणें तुझा शेवट, मध्य आणि आरंभ यां-प्रत पाहत नाहीं. ॥ १६ ॥

किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो-
दीप्तिमंतम् ॥ पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समंता-
दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् ॥ १७ ॥

त्याच परमेश्वराचें पुनः प्रकारांतरानें वर्णन करतो. किरीट, गदा आणि स्रग्दर्शन हीं धारण केलीं आहेत आणि तेजाचा पुंज आणि सर्वत्र ज्याची कांति पडली आहे आणि दिव्य चक्षू बांधून पाहण्यास जो शक्य नाहीं आणि प्रदीप्तजो अग्नि आणि सूर्य यांच्या कांती प्रमाणें ज्याची कांती आहे आणि एवढा आहे अशी ज्याची इयत्ता होत नाहीं अशा तुज प्रत पाहतों. येणें करून पूर्वोक्त शारवादि-क नटस्य लक्षण जसें चंद्राचें वास्तविक स्वरूप ज्ञानाला प्रयोजक होतें तसें स-गुण ब्रह्मज्ञान निर्गुण ब्रह्म ज्ञानाला प्रयोजक होतें असें सूचविलें. ॥ १७ ॥

त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं नि-
धानं ॥ त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातन-
स्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८ ॥

या तुझ्या मोठ्या ऐश्वर्यावरून असें मी अनुमान करतो ॥ वेदितव्यं पर-मं अक्षरं त्वं - म्हणजे अक्षरं ब्रह्म परमं - येणें करून जें मुमुक्षूनीं ज्ञेय निरूपाधि-क अक्षर परब्रह्म सांगितलें तें तूंच आहेस. आतां सगुण उपास्य ब्रह्म ही तूंच आ-हेस असें सगुण रूपाचें वर्णन करून बोलतो ॥ त्वं अस्य विश्वस्य परं निधानं - म्हणजे या सर्व विश्वाचा स्थिति कालीं उत्कृष्ट आश्रय किंवा प्रलय कालीं विश्रां-ति स्थान तूंच आहेस याच कारणास्तव - त्वं अव्ययः - म्हणजे तूं नाशरहित आ-हेस आणि - शाश्वत धर्मगोप्ता - म्हणजे वेद प्रतिपाद्य त्वास्तव नित्य जो धर्म-त्याचें पालन करणारा अथवा - हे शाश्वत - म्हणजे नित्य स्वरूप तूं धर्माचें-पालन करणारा आहेस आणि - सनातन - म्हणजे पुरातन जो पुरुष - म्हणजे-

जीव किंवा परमात्मा तो तूंच आहेस असें मी मानतो. ॥१८॥

अनादिमध्यांतमनंतवीर्यमनंतबाहुंशशिसू-
र्यनेत्रम् ॥ पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवत्कं स्वनेज-
सा विश्वमिदंतपंतम् ॥१९॥ ॥ ॥ ॥

अनादिमध्यांतं - म्हणजे उत्पत्ति स्थिति, नाश ज्यास नाहीत असा -
आणि - अनंत वीर्य - म्हणजे अनंत आहे प्रभाव ज्याचा असा आणि - अनंत बा-
हुं - म्हणजे अनंत आहेत हस्त ज्यास असा आणि - शशिसूर्यनेत्रं - म्हणजे चंद्र
आणि सूर्य आहेत नेत्र ज्याचे असा आणि - दीप्तहुताशवत्कं - म्हणजे प्रदीप्त
अग्नीच आहे मुख ज्याचे किंवा प्रदीप्त अग्नि आहे मुख्याचे छायां ज्याच्या असा-
आणि - स्वनेजसा इदं विश्वं तपंतं - म्हणजे आपले तेजानें या विश्वास तापदेणा-
रा जो तूं यांप्रत मी पाहतो. ॥१९॥

द्यावापृथिव्योऽग्निमंतरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिश-
श्चरर्चाः ॥ दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं
प्रव्यथितं महात्मन् ॥२०॥ ॥ ॥ ॥

हे महात्मन् - म्हणजे विश्वरूप देवा, इदं द्यावापृथिव्योः अंतरं मर्गाः दि-
शश्च एकेन त्वया व्याप्ताः म्हणजे पृथिवी आणि स्वर्ग यांचें हें अंतर म्हणजे म-
ध्यभाग आणि सर्व दिशा तूं एकठ्यानें व्यापिल्या आहेत. इदं अद्भुतं उग्रं तव-
रूपं दृष्ट्वा लोकत्रयं प्रव्यथितं - म्हणजे हें अद्भुत आणि भयंकर तुझें रूप पा-
हून स्वर्गमृतक पाताल हे तिन्ही लोक व्यथेंप्रत पावले आहेत. ॥२०॥

अमी हि त्वा स्मरसंधा विशंति केचिद्गीताः -
प्रांजलयो गृणंति ॥ स्वरत्नी त्वुक्त्वा महर्षिसि-
द्धसंधाः स्तवंति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥२१॥

भूभार संहारकारी परमेश्वराचें रूप पाहून त्रैलोक्याला जीव्यथा झाली
ती सांगतो. अमी स्मरसंधाः त्वां विशंति - म्हणजे मनुष्य लोकां भूभार हरणार्थ
अवतरले तेहे आदित्यवक्त्र आदिकरुत देवांचे समुदाय युद्ध करीत असनांतु-
झे छायां प्रवेश करताना अथवा अस्मरसंधाः - अमापदच्छेद करून भूभार-
भूतजे दुर्योधनादिक अस्मरांचे अंश, त्यांचे समुदाय तुजप्रत प्रवेश करताना
आणि दोन्ही सैन्यांमध्ये पलायन करण्यास असमर्थ असून जे कोणी भीताः
म्हणजे भयाले ते - त्वां प्रांजलयः गृणंति - म्हणजे दूरच उभे राहून अंजलि

पुरजोडून तुझा जय असो आमचें रक्षण कर. अशी तुझी प्रार्थना करताना किं-
वा तुझी स्तुति करताना. आणि युद्ध उपस्थित झाल्यावर उत्थातादिक चार्दट नि-
मित्तें पाहून - स्वस्ति इति उक्ता - म्हणजे या जगास कल्याण असो असें बोलू-
न महर्षिसिद्ध संघाः - म्हणजे युद्ध पाहण्यास आलेले नारदादिक महर्षि आ-
णि सिद्ध म्हणजे देव जातीतील संदत्ते - पुष्कलाभिः स्तुतिभिः त्यां स्तुतं वनि - म्ह-
णजे ज्यांत परिपूर्ण अर्थ आहे अशा ज्या तुझ्या गुण वर्णनात्मक स्तुति रूप बाणी
त्यांहीं करून तुज प्रभ स्तुतिता हेत. ॥ २१ ॥

रुद्रादित्यावसवो ये च साध्या विश्वेऽश्विनो मरुत
ऋष्यपपाश्च ॥ गंधर्वयक्षा सूरसिद्धसंघा वी-
क्षंते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ॥ २२ ॥

आणि तुझा ज्यांवर अनुग्रह आहे ते रुद्र ११ आदित्य १० वसू ८ साध्या
या नांवाचे देव आणि विश्वे देवं आणि देवांचे वैद्य अश्विनी कुमार ज्यांस नास-
त्य वदस्त्र असें म्हणताना. आणि ४९ मरुद्गण - म्हणजे एकुण पन्नास मरुत या-
नांवाचे देव आणि ऋष्यप म्हणजे उष्ण भक्षण करणारे पितर यास प्रमाण पित-
र उष्मपपि तर आहेत या अर्थाची श्रुति आणि जों पर्यंत अन्न उष्ण आहे आणि
श्राद्धीं बसलेले ब्राह्मण वाग्यन म्हणजे भाषण न करीत होत्याने त्या अन्नाचे भक्षण
करताना. आणि शाक पाकादिक अन्नें फार उत्तम, रुचिकर खादिष्ट झालीं आहेत. अ-
शी जों पर्यंत त्या हविरूप अन्नाची स्तुति श्राद्धीं बसलेले ब्राह्मणांनीं केली नाही तो-
पर्यंत तें अन्न पितर भक्षिताना अशा अर्थाची स्मृति आहे आणि देवांचे गायक -
जे गंधर्व, यक्ष, असुर आणि सिद्ध यांचे समुदाय ते अलौकिक चमत्कार पाहून वि-
स्मयानें युक्त होत्याने तुला पाहत आहेत. ॥ २२ ॥

रूपं महत्ते बहुवत्कनेत्रं महाबाहो बहुबाहू रु-
पादम् ॥ बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः
प्रव्यथितास्ते आहं ॥ २३ ॥

हे महा बाहो - ते महत् बहुवत्कनेत्रं बहुबाहू रुपादं - म्हणजे तुझें मो-
ठ्या परिमाणाचें आणि अनंत आहेत सुखें आणि नेत्रे ज्यास आणि अनंत आहेत
हस्त मांड्या पाद ज्यास आणि - बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं - म्हणजे बहुत आहेत उ-
दरें ज्यास आणि बहुत ज्या दारा त्याहीं करून भयंकर असें तुझें - रूपं दृष्ट्वा म्ह-
णजे रूपाप्रभ पाहून - लोकाः प्रव्यथिताः तथा अहं - म्हणजे सर्व लोक भयानें -
व्यथे प्रभ पावले आहेत आणि तसा मी ही प्रयानें व्यथे प्रभ पावलों आहे. ॥ २३ ॥

नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशाल-
लनेत्रम् ॥ दृष्ट्वा हित्वां प्रव्यथितां तरात्मा धृ-
तिं न विंदामि शमं च विष्णो ॥ २४ ॥

रूपाला भयंकरत्व कसें त्याचें वर्णन करून त्याचे पाहण्यानें झालेली-
आपली व्यथा सांगतो. ॥ नभः स्पृशं- म्हणजे स्वर्ग आणि पृथिवी यांचें जें अंतर-
त्यास व्यापून राहिलेलें आणि दीप्त म्हणजे प्रज्वलित आणि अनेकवर्ण- म्हण-
जे रक्तपीतादिक अनेकवर्ण ज्याचे आहेत आणि व्यात्ताननं- म्हणजे पसरलेलीं
आहेत मुखें ज्याचीं आणि- दीप्त विशालनेत्रं म्हणजे अग्नी प्रमाणें प्रज्वलित आ-
णि विशाल आहेत नेत्र ज्याचे अशा- त्यां दृष्ट्वा- म्हणजे तुजप्रत पाहून हे विष्णो,
विश्व व्यापका देवा- प्रव्यथितां तरात्मा- म्हणजे मोठ्या व्यथनें युक्त झालें आहे- अं-
तः करण ज्याचें असा मी- धृतिं शमं च न विंदामि- म्हणजे धैर्य आणि चित्ताची स्त-
स्थता यांप्रत पावत नाहीं. विष्णो- येणें करून तूं व्यापक आहेस. यासुद्धें तुझे भ-
यंकर रूपानें युक्त देश सोडून पळून जाणें ही संभवत नाहीं असें सुचविलें. ॥ २४ ॥

दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल-
सन्निभानि ॥ दिशो न जाने नलभे च शर्म प्रसी-
द देवेश जगन्निवास ॥ २५ ॥

ते दंष्ट्रा करालानि कालानल सन्निभानि मुखानि दृष्ट्वा- म्हणजे अक्राल
विक्राल दाढानीं जीं भयंकर आणि प्रलय कालचे अग्नी साररीं तुझीं मुखें त्यांप्रत
पाहूनच- दिशः नजाने- म्हणजे दिशांप्रत ही पूर्वही दक्षिण ही उत्तर ही पश्चि-
म अशा भेदानें मी जाणत नाहीं मला दिशा झूल झाली आहे. आणि- शर्म न ल-
भे- म्हणजे तुझे रूपाचें दर्शन झालें तरी स्वरूपावत नाहीं. यास्तव हे देवेश,
हे जगन्निवास- मी जसा स्वरूपावेन असा प्रसन्न हो. ॥ २५ ॥

अमी चत्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवाऽव-
निपालसंधैः ॥ भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथा-
सौ सहास्मदीयै रपि योध मृत्यैः ॥ २६ ॥
वत्काणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि
भयानकानि ॥ केचिद्विलग्न्या दशनां तरेषु संदृ-
श्यन्ते चूर्णितैरुन्नमांगैः ॥ २७ ॥

आतां- यच्चायत् द्रष्टुमिच्छसि-येणं करून या संग्रामान पुढें होणारे जे जयपराजय त्यांप्रत माझे देहाचे ठायीं पाहा असं जें भगवंतांनीं सांगितलें- त्याप्रत पाहून होत्साला पांच श्लोकांनीं बोलतो. ॥ अमी धृतराष्ट्रस्य पुत्राः- म्हणजे हे धृतराष्ट्राचे पुत्र युयुत्सुशिवाय सर्व शंभर सौंदर्य बंधु- अवनिपाल संधैः सहैव- म्हणजे पृथिवीचे पालन करणारे जे शल्य प्रभृति राजे त्यांचे समुदायां सह वर्तमान तुजप्रत खरेमें प्रवेश करतान. असा पुढील श्लोकांतील क्रियेशीं अन्वय करावा. आणि ज्याविषयीं हे अजेय आहेत अशी सर्वास संभावना आहे असें भीष्मद्रोण- तसा हा स्तनपुत्र म्हणजे माझा विद्वेष्टा कर्ण, हे आमचे कडील युद्ध करणाऱ्यांमध्ये श्रेष्ठ धृष्टद्युम्न प्रभृति राजांसह- दंष्ट्रा करालानि ते सुखानि त्वरमाणा विशन्ति- म्हणजे दादांनीं भयंकर अशा तुझ्या सुरवात प्रत खरेमें युक्त होत्साले प्रवेश करताहेन. पापिष्ठ धृतराष्ट्राचे पुत्र तुजप्रत प्रवेश करतात. असें सांगितल्या वरून त्रैलोक्य शरीर भगवंताचे शरीरांत प्रवेश करून त्यांनीं त्यांस योग्य जें नरकरस्थान त्या प्रतच जानान आणि भीष्मादिक जे भगवद्भक्त ते भगवंताचे सुरवात प्रवेश करतात. असें सांगितल्या वरून दुर्योधनादिक आणि भीष्मादिक यांचे गतींचें वैलक्षण्य (भिन्नत्व) सूचविलें. चूर्णितैः उत्तमांगैः केचित् दशानांतरेषु सल्लगाः दृश्यन्ते- म्हणजे त्यांनीं लघूनीं झालेल्या मस्तकांनीं युक्त कीणी दांतांचे संधींत संलग्न झालेले दिसतान- म्हणजे तेथेंच लोंबतान. २६।२७

**यथा नदीनां बहवोः बुवेगाः समुद्रमेवाभिसु-
खाद्भवन्ति ॥ तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति
बन्क्राण्यभिविज्वलन्ति ॥ २८ ॥**

प्रवेश कसे करतात, त्याविषयीं दृष्टान्त सांगतान. यथा नदीनां बहवः अंबु वेगाः- म्हणजे अनेक मार्गांनीं वाहणाऱ्या नद्यांच्या उदकांचे समुदाय जसे- समुद्रमेव अभिसुखाः भवन्ति- म्हणजे समुद्राप्रत सन्मुख होत्साले प्रवेश करतान. ॥ तथा अमी नरलोकवीराः- म्हणजे तसे हे मनुष्य लोकांतील युद्ध करणारे राजे ॥ अभि विज्वलन्ति त्वेव कत्वाणि विशन्ति- म्हणजे आसमंतात जाज्वल्यमान तुझ्या सुरवात प्रवेश करतात. ॥ २८ ॥

**यथा प्रदीसंज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समु-
द्रवेगाः ॥ तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि-
क्त्वाणि समुद्रवेगाः ॥ २९ ॥**

अबुद्धिपूर्वक प्रवेशा विषयीं दृष्टान्त सांगून बुद्धिपूर्वक प्रवेशा विषयीं

दृष्टान् सांगतात् ॥ यथा पतंगाः समृद्धवेगाः संतः नाशाय प्रदीप्तं ज्वलनं नवि-
शन्ति-मूढजो जसे पतंग मोड्या बोगाने युक्त होलाते आपल्या मरणासाठीच बु-
द्धिपूर्वक प्रदीप्त अग्नीत प्रवेश करतात ॥ तथैव लोकाः समृद्धवेगाः संतः नवापि-
अभिविज्वलन्ति सुरगानि विशन्ति- तसेच हे सर्वदुर्योधन प्रभृति राजे मोड्याख-
रेने युक्त होलाते जाज्वल्यमान तुझ्या सुरगान आपले मरणासाठी प्रवेश करता
हेत. ॥२९॥

लेलित्वासे ग्रसमानः समन्ताल्लोकान् समग्रान्-
वदनैर्ज्वलद्भिः ॥ तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भा-
सस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥ ॥ ॥

भगवत्सुरगानं युद्धेच्छु राजानां प्रवेशान्वा प्रकार सांगून ते वेळचे भग-
वत्स्वरूपाचा आणि त्याच्या कांतीचा प्रकार सांगतात. ॥ समग्रान् लोकान् ग्रस-
मानः सन् ज्वलद्भिः वदनैः लेलित्वासे-मूढजे याप्रमाणे सर्व प्रवेश करणारे दु-
र्योधनादिक जे लोक त्यांचा प्रास करीत असतां जाज्वल्यमान सुरगानीं त्यां प्र-
ताडितोस. ॥ हे विष्णो ते उग्राः भासः तेजोभिः सर्वजगत् आपूर्य प्रतपन्ति-मूढ-
जे हे व्यापक विश्वरूप परमेश्वरा तुझ्या या दीप्ति आपल्या तेजांनीं सर्व जगाला व्या-
पून नापविताहेत. ॥३०॥

आरख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोस्तुते देव-
वर प्रसीद ॥ विज्ञातुमिच्छामि भवंतमाद्यं नहि
प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् ॥ ३१ ॥ ॥ ॥

भवान् उग्ररूपः कः नत् मे आख्याहि-मूढजे उग्ररूप तूं कोण आ-
हेस ते मला सांग. ॥ ते नमः अस्त-मूढजे सर्व गुरूजोतूं याला नमस्कार असो.
हे देववरप्रसीद-मूढजे हे देवांत श्रेष्ठा प्रसन्न हो ॥ आद्यं भवंतं विज्ञातुं इच्छामि-
मूढजे जगास आद्य कारण जो तूं या प्रत विशेष रूपाने जाणवद्यास मी इच्छि-
तो. मी तुझा सखा जरी आहे नथापि तूं अस्मा किमर्थ प्रवृत्त झाला आहेस हे मी-
जाणन नाही. ॥३१॥

श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ कालोस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृ-
द्धो लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ॥ ऋतेऽपि त्वां न
भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ ३२ ॥
याप्रमाणे अर्जुनाने प्रार्थिलेले श्री भगवान् सांगतात ॥ अहं प्रवृद्धः

लोकक्षयकृत् कालोस्मि - म्हणजे मी क्रियाशक्ती करून उपहित म्हणजे त्या उपाधीनीं युक्त सर्व संहार कर्ता कालरूपी परमेश्वर आहे ॥ इहलोकान् समाहर्तुं प्रवृत्तः ॥ म्हणजे या संग्रामाचे बायीं दुर्योधनादिक सर्व योद्ध्यांचा संहार करण्यासाठीं प्रवृत्त झालों आहे - त्यां क्रुतेपि सर्वे न भविष्यन्ति - म्हणजे युद्ध करणाऱ्या तुझ्या युद्धरूप व्यापारा बांचून ही हे सर्व भीष्मादिक आणि शत्रु सैन्याचे बायीं जे युद्धार्थ उभे राहिले आहेत ते सर्वही कालरूपी जो मी याणें मारल्या प्रमाणेंच आहेत ते मरण पावतील. यांचा मारण्या विषयीं तुझा व्यापार निरर्थकच आहे. ॥३२॥

तस्मात्त्वमुन्निष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भं-
क्ष्व राज्यं समृद्धम् ॥ मयैवै ते निहताः पूर्वमे-
व निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् ॥ ३३ ॥

तस्मात् त्वं उन्निष्ठ यशः लभस्व - म्हणजे या कारणास्तव तूं युद्धार्थ उठून देवानां ही जिंकण्यास अशक्य असे जे भीष्म द्रोणादिक अतिरथि यांस अर्जुना-
नें जिंकलें असें यश संपादन कर आणि - शत्रून् जित्वा समृद्धं राज्यं भुक्ष्व - म्हण-
जे दुर्योधनादिकांस जिंकून ज्यांन शत्रूंनाहीन असें किंवा धन धान्य समृद्ध अशा-
राज्याचा उपभोग कर. एते मयैव निहताः हे सव्यसाचिन् त्वं निमित्तमात्रं भव - म्ह-
णजे कालरूपी जो मी ईश्वर याणें युद्धा पूर्वीच हे सर्व तुमचे शत्रू मारले आहेत. वाम आणि दक्षिण या दोहों हातांनीं बाण संधान किंवा लक्ष्यबंध करण्याचा ज्या-
चा स्वभाव आहे अशा हे अर्जुना या युद्धानं या शत्रूंचे नाशाविषयीं तूं निमित्त-
मात्र हो. ॥ ३३ ॥

द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा ऽन्यान-
पि योधवीरान् ॥ मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा
युद्ध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् ॥ ३४ ॥

भीष्मं, द्रोणं, जयद्रथं, कर्णं, तथा अन्यानपि योधसुरत्नान् मया हतान् -
त्वं जहि - म्हणजे तुला ज्या विषयीं शंका आहे ते हे भीष्म, द्रोण आणि जयद्रथ त-
स्माच्च कर्ण व दुसरे युद्ध करणाऱ्यांन मोठे मोठे आहेत ते कालरूपी जो मी याणें मार-
लेच आहेत, यां प्रत तूं जिंक. मा व्यथिष्ठाः - म्हणजे मारलेल्यास मारण्याचा श्र-
मच नाही यास्तव मी यांस मारण्यास कसा समर्थ होईन अशा भीती मुजें व्यथे-
प्रत पावूनको - युद्ध्यस्व - म्हणजे युद्ध कर. रणे सपत्नान् जेतासि - म्हणजे सं-
ग्रामाचे बायीं सर्व शत्रूंस तूं जिंकणारा आहेस किंवा होशील. द्रोणं च भीष्मं च -

जयद्रथंच - या तीन चकारांनीं पूर्वोक्त अजेयत्व शंकेचा अनुवाद (सिद्धार्थाचें कथन) केला आणि पुढील तथा शब्दानें आणि अपिशब्दानें त्या शंकेचा अनुवाद केला. ॥३४॥

संजय उवाच ॥ ॥ एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृ-
ताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी ॥ नमस्कृत्वा भूय ए-
वाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५ ॥

तदनंतर काय झालें तें संजय धृतराष्ट्रास सांगतो. ॥ एतत् केशवस्य वचनं श्रुत्वा - म्हणजे या प्रमाणें पूर्वोक्त कृष्णाचें वचन ऐकून ॥ वेपमानः किरीटी - म्हणजे देवांचे शत्रू जे निवान कवचादिक त्यांस स्वर्गलोकीं गेल्यावर अर्जुनां मारल्यावर इंद्र प्रसन्न होऊन ज्याचे मस्तकावर इंद्रानें किरीट घातला तो - अर्जुन कंपायमान होत्साला ॥ कृताञ्जलिः कृष्णं नमस्कृत्वा - म्हणजे हस्ताचा अंजलिपुट करून भक्ताचे पापाचें आकर्षण करणाऱ्या कृष्णाप्रत नमस्कार करून ॥ भीतभीतः प्रणम्य सगद्गदं भूय एव आह - म्हणजे भयभीत होत्साला - पुनः ही नम्र भावानें नमस्कार करून गद्गद स्वर ज्यांत आहे अशा वाक्यांप्रत पुनः कृष्णाप्रत बोलता झाला. भयानें किंवा हर्षानें नेत्रास अभ्रू येऊन कफानें कंठ अवरुद्ध झाला म्हणजे वाणीला जो मंदत्व आणि कंपयुक्तत्व विकार होतो त्यास गद्गदस्वर म्हणतात. ॥ ३५ ॥

अर्जुन उवाच ॥ ॥ स्थाने तृषी केश तव प्रकीर्त्या-
जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च ॥ रक्षांसि भीतानि दि-
शो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥ ३६ ॥

अर्जुन अकरा श्लोकांनीं बोलतो. हे तृषी केश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यति तत्स्थाने - म्हणजे हे सर्वेन्द्रिय प्रेरका कृष्णा, तूं अत्यंत प्रहृत प्रभावाचा आहेस आणि भक्त वत्सल आहेस अशा तुझ्या उत्कृष्ट कीर्तीनें जगहर्ष पावनें तें युक्तच आहे. आणि अनुरज्यतेच - म्हणजे तुझ्या नामसंकीर्तनें करून जग तुझ्यागायीं निरनिशय प्रेम करतें तें ही युक्तच आहे. आणि रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति तत्स्थाने - म्हणजे तुझ्या नामसंकीर्तनें करून राक्षस भयभीत होत्साले दशदिशां कडे पळतात. तें ही युक्तच आहे. आणि - सर्वे सिद्ध संघाः नमस्यन्ति तत्स्थाने - म्हणजे सर्व कपिल मुन्यादिक सिद्धांचे समुदाय तुला नमस्कार करतात, तें युक्तच आहे. हा श्लोक रसोद्भूत मंत्र म्हणून मंत्र शास्त्रांत जो प्रसिद्ध आहे तो नारायणाष्टाक्षर मंत्र आणि सुदर्शनास्त्र मंत्र यांहीं करून युक्त करू

न जपवा म्हणजे राक्षसादिकांच्या नाश होतो. नारायणाष्टाक्षर मंत्र प्रसिद्धच आहे. सहस्रारहुं फट् स्वाहा हा रुद्रार्चनास्त्रमंत्र. ॥ ३६ ॥

**कस्माच्च ते न न मे रक्षा हात्मान् गरीयसे ब्रह्मणो
ऽप्यादिकर्त्रे ॥ अनंत देवेश जगन्निवास त्वम-
क्षरं सदसत्तत्परं यत् ॥ ३७ ॥**

ते सिद्ध समुदाय माझे प्रमाणे हजारों ब्रह्मांडें उत्पन्न करण्यास समर्थ असतां ते मला कां नमस्कार करतात. त्या विषयीं बोलतो. ॥ हे महान्मन् गरीय-
से ब्रह्मणोपि आदिकर्त्रे ते कस्मान्न न मे रक्ष ॥ म्हणजे हे परमोदार विन्ना सर्वांचा स्त्र-
ष्टा जो ब्रह्मदेव त्याचा हो जो आदिकर्ता सर्वांहून मोठा तूं याप्रत ते सिद्ध कां नमस्का-
र करणार नाहीत. नात्यर्थः तूं नित्य सिद्ध आहेस ब्रह्मदेवादिक तुझ्या उपासने-
नें सिद्ध होऊन तुझ्या आज्ञे करूनच जगाचे निर्माण कर्ते होताना या कारणास्त-
व- हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, - म्हणजे देशकालांचा परिच्छेद ज्यांस-
नाहीं. सर्व देवांचा ही जो नियंता सर्व जगाचे राहण्याचे जें स्थान अशा परमेश्वरा
तूं- सत् असत्- म्हणजे आहे असें विधिसुरवाते जें भासते आणि नाही असें जें
निषेध सुरवाते भासते तें तूं अथवा सत् म्हणजे व्यक्त झालेलें कार्य आणि
असत् म्हणजे प्रलय कालीं कारण भूत सूक्ष्म रूपानें राहिलेले कारण तें तूं-
आणि तत्परं- म्हणजे त्या सत्ताहून आणि असत्ताहून ही सूक्ष्म म्हणजे मूल-
कारण तें तूं म्हणजे कार्य आणि कारण याहून निराळे अक्षरं म्हणजे अक्षर ब्रह्म-
तूं आहेस, तुझे सत्तेनें सर्व आहे. अशा व्यवहारास आले आहे तुझे सत्तेचांचून
दुसरी रक्षा नाही असें नात्यर्थ. ॥ ३७ ॥

**तस्मादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य प-
रं निधानम् ॥ वेत्ता ऽसि वेद्यं च परं च धाम त्व-
यातनं विश्वमनंतरूप ॥ ३८ ॥**

पुनः स्तव करतो. त्वं आदिदेवः - म्हणजे सर्वांची सृष्टी करणारा-
तूं आदिदेव आहेस. - पुराणः पुरुष- म्हणजे सर्व जीवांचे शरीरांत शयन कर-
णारा आणि त्या शरीरांच्या नाशानें ज्याचा नाश नाही असा तूं नित्य पुरुष आ-
हेस. - त्वं अस्य विश्वस्य परं निधानं - म्हणजे तूं या विश्वाचे प्रलय कालीं वि-
श्रांति स्थान आहेस. हें विश्व तुझेच ठायीं प्रलय पावते या प्रमाणें उत्पत्ति आणि-
लय यांचें कारणत्व सांगून ब्रह्माला जगाचें उपादान कारणत्व सांगितलें. आतां
घटादिकांस उपादान कारण मृत्ति के पेक्षां निमित्त कारण चेतन कर्ता कुलाल (कुं-

भार) जसा आहे त्या प्रमाणें याजगास उपादान कारण ब्रह्मापेक्षाभिन्न कारण दुसरा कर्ता आहे कीं काय अशी शंका होऊन ये या सार्थी कर्तृत्वरूप निमित्त कारणत्वही ब्रह्मात्माच सर्वेश्वर रूपानें सांगतात. त्वं वेत्तासि-म्हणजे सर्वजगाचा ज्ञाता तूंच आहेस. जो ज्ञाता तोच कर्ता असतो तर जगनिराळें त्याचा जाणणारा निराळा असें होत आहे कीं काय अशा शंकेनें निवारण करतात. वेद्यंच-म्हणजे जाणावयाचें जग तूंच आहेस. वेदन रूप जोतूं अधिष्ठान त्याचे दायीं सर्वकल्पिलें आहे यामुळे अधिष्ठान भूत तुझे सत्ते शिवाय निराळी सत्ता नाही. तुझे सत्तेनेंच हें अस्ति अशा व्यवहारास पात्र आहे आणि परंच-धाम-म्हणजे वेद्य आणि वेत्ता यांहून निराळें शब्द अद्वितीय चैतन्यात्मक मुक्त प्राप्य ब्रह्म तूं आहेस. हे अनंत रूप-म्हणजे त्रिविध परिच्छेदरहित स्वरूपा देवा ॥ त्वया इदं विश्वं ततं ॥ म्हणजे तूं आपले सत् आणि चित् रूप यांचे योगानें हें सर्वजग-अस्ति-भासते अशा व्यवहारास योग्य केले आहेस. ॥३८॥

वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्र-
पितामहश्च ॥ नमो नमस्ते ऽस्तु सहस्रं कृत्वः
पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते ॥ ३९ ॥ ॥

आतां सर्व देवता स्वरूपानें भगवंताची स्तुति करितो. वायु, यम, अग्नि, वरुण शशांक (चंद्र), हे उपलक्षण करून सूर्यादिक आणि प्रजापति-म्हणजे विराट् आणि हिरण्यगर्भ आणि हिरण्यगर्भाचाही पिता सर्वांचा पिता-मह तूं आहेस यास्तव सर्वांस ही तूं नमस्कार करण्यास योग्य सर्वात्मक आहेस यास्तव तुला हजारवेळ मी नमस्कार करितों आणि पुनः पुनः नमस्कार करितों. नमस्काराच्या आलुत्तीर्णी श्रद्धानिश्चय सूचविला. ॥३९॥

नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव-
सर्व ॥ अनन्तवीर्या भिन्नविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नो-
षि ततोऽसि सर्वः ॥ ४० ॥ ॥ ॥

हे अनंतवीर्य अमितविक्रमः त्वं यतः सर्वं समाप्नोषि ततः सर्वः असि-म्हणजे अनंत आहे शारीरबल जाचें अशा परमेश्वरा अपरिमित आहे. युद्ध-शिक्षा शास्त्र कौशलादिक ज्याचें असा तूं एके सद्रूप स्पूर्ति रूपानें यासर्व जगास सत्ता स्पूर्ति व्यवहारास्पद करतोस यास्तव तूं सर्व स्वरूपच आहेस तुझे बाबून दुसरी सत्ता नाही यास्तव कर्मांचे आरंभी आणि त्यांचे समाप्तीचे गयीं अथवा सर्वांचे आरंभीं अंतीं राहणारा जोतूं यास नमस्कार असो. अथवा.

तुला पूर्वभागीं आणि पृष्ठभागीं नमस्कार असो. हे सर्वस्वरूप सर्वत्र एव म्हणजे तुला सर्व देशीं नमस्कार असो. अथवा सर्वदिशांचे गयीं राहणारा जो तूं-यास नमस्कार असो. एकं प्राणाधिकं मन्ये अपरं शिक्षयाधिकं- यांत सांगितल्या प्रमाणें भीम बलें करून अधिक दुर्योधन युद्ध शिक्षा शास्त्र कौशलानें अधिक असें वीर्य किंवा पराक्रमादिक एकेकास जसें आहे त्या प्रमाणें परमेश्वर नाही. तर अनंत वीर्य अनंत पराक्रम आहे असें अनंत वीर्यामित्र विक्रमः यापदानें सूचविलें. ॥ ४० ॥

सरखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे रुषा हे यादव
हे सरखेति ॥ अजानता महिमानं तवेदं मया प्र-
मादात्प्रणयेन वापि ॥ ४१ ॥ ॥ ॥

अशी स्तुति करून आपण केलेले अपराधांची क्षमा मागतो. नव इक्षं महिमानं अजानता- म्हणजे तुझ्या या विश्वरूपाच्या महिम्याप्रत न जाणणारा जो मी याणें तूं माझ्या समान वयस्क सरखान आहेस असें मानून प्रसभं- म्हणजे आपला उत्कर्ष दाखवून तुझा पराभव केल्या प्रमाणें. हे रुषा, हे यादव- हे सरखेति- म्हणजे अरे रुषा, अरे यादवा, अरे माझ्या सरख्या, असें जें मी तुला- प्रमदान् प्रणयेन वायत् उक्तं- म्हणजे असावध पणानें किंवा चित्ताचे विक्षेपानें अथवा स्नेहें करून जें काय तुला बोललों. ॥ ४१ ॥

यच्चावहा सार्थमसत्कृतोसि विहार शय्यासन-
भोजनेषु ॥ एकोथवाप्यन्युत तत्समक्षं तत्क्षा
मये त्वामहमप्रमेयम् ॥ ४२ ॥ ॥ ॥

आणि विहार शय्यासन भोजनेषु- म्हणजे क्रीडा करताना किंवा फिरतानां एके शय्येवर निजतानां किंवा सिंहासनावर बसतानां किंवा पंक्तींत भोजन करतानां, एकः अथवा तत्समक्षं म्हणजे मित्रां बांचून एकांस्थलीं तूं आणि मीच असतानां अथवा मित्रां समक्ष सरखे हसन असतानां, अवहासार्थं म्हणजे थट्टा मस्करीनें, यत् असत्कृतोसि- म्हणजे जो काय तुझा मी असत्कार म्हणजे अपमान केला असेल किंवा असत्कारा प्रमाणें भाषण बोललों असे न- त्या सर्वापराधांची अप्रमेयं तां क्षमापये- म्हणजे अचिंत्य प्रभाव जो तूं यापाशीं मी क्षमा मागतों. अचिंत्य प्रभाव तूं द्विविकार आणि करुणा समुद्र आहेस यास्तव तुझ्या माहात्म्याप्रत न जाणणारा जो मी याचे सर्वापराधांची क्षमा करण्यास तूं योग्य आहेस. ॥ ४२ ॥

पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्य-
 श्च गुरुर्गरीयान् ॥ न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः
 • कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावः ॥ ४३ ॥

भगवंताच्या अचिंत्य प्रभावार्थेच वर्णन करतो. अस्य चराचरस्य लोकस्य त्वं पिता असि - म्हणजे सर्वचराचर विश्वाचा तूं पिता आहेस. यास्तव आ-
 मचा शिशूंना अपराध क्षमा करावा. हें तुला योग्यच आहे. पूज्यः गरीयान् गुरु-
 श्च म्हणजे आणि सर्वेश्वर त्यास्तव तूं पूज्य आहेस आणि ब्रह्म देवासही वेदोप-
 देश तूं केलास यासुद्धें अनिशयित श्रेष्ठ सर्वांचा तूं गुरुत्व आहेस. यास्तव अप-
 रिम प्रभावः न त्वत्समः अन्यः कोपि - म्हणजे तुझ्यासारखा अचिंत्य प्रभाव को-
 णी दुसरा नाही, मग - कुतः अभ्यधिकः - म्हणजे तुझ्याहून अधिक कोवून अ-
 सेल असें तात्पर्य. ॥ ४३ ॥

तस्मान्न्यायाम्यप्रणिधाय कायं प्रसादयेत्वा-
 महमीशमीड्यम् ॥ पिनेव पुत्रस्य सखेव स-
 रग्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुं ॥ ४४ ॥

तस्मान्न कायं प्रणिधाय प्रणम्य म्हणजे या कारणास्तव शरीर भूमी-
 नर दंडा प्रमाणें देवून आणि नमस्कार करून - ईड्यं दर्शं त्वां प्रसादये - म्हण-
 जे सर्वोस स्तुति करण्यास योग्य जो तूं ईश्वर त्यामन मी अपराधी प्रसाद मा-
 गतो. पिता पुत्रस्त्वेव म्हणजे पुत्राचा अपराध पिता जसा पोटांत घालतो. स-
 रग्युः सखेव - म्हणजे सख्याचा अपराध जसा सखा पोटांत घालतो. प्रियायाः
 प्रिय इव - म्हणजे पतिव्रता जी आपली प्रियपत्नी निचा अपराध जसा पति पो-
 टांत घालतो त्या प्रमाणें देवा माझ्या अपराधाची क्षमा करून माझा अपराध -
 आपले पोटांत घालण्यास तूं योग्य आहेस. ॥ ४४ ॥

अदृष्टपूर्वं दृष्टितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथि-
 तं मनो मे ॥ तदेवमेदर्शय देव रूपं प्रसीद देवे
 श जगन्निवास ॥ ४५ ॥ ॥ ॥ ॥

या प्रमाणें भगवंताची स्तुतिकरून आपल्यास जें दृष्ट आहे त्याविष-
 यां प्रार्थना करतो. अदृष्ट पूर्वरूपं दृष्ट्वा दृष्टितोस्मि - म्हणजे कधीं ही न पाहि-
 लेलें अशाया विश्वरूपा प्रत पाहून मी दृष्ट म्हणजे संतोषी किंवा हर्षित झालों.

आणि-भयेन मे मनः प्रव्यथितं- म्हणजे विकृत भयंकर रूप पाहिल्यानें जें भ-
य झालें तेणें करून माझे मन व्यथे प्रत पावलें आहे. हे देव तदेव रूपं मे दर्शय-
म्हणजे देवा तुझें प्राणापेक्षां ही मला प्रिय असें जें तुझें पूर्वींच तुर्कज श्रीकृ-
ष्ण रूपतें मला दारवीव. हे देवेशा प्रसन्न हो, हे जगन्निवासा प्रसन्न हो. ॥४५॥

किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टु-
महं तथैव ॥ ते नैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्र
बाहो भव विश्वमूर्ते ॥ ४६ ॥ ॥ ॥

त्या पूर्वींच्या रूपानेंच वर्णन करतो ॥ किरीटिनं- म्हणजे ज्याचे मस्त-
कावर किरीट आहे. गदिनं चक्रिणं- म्हणजे ज्याच्या हातांत की मेदकी गदा-
आणि सदर्शनचक्र आहे आणि- तेजोराशि सर्वतो दीप्तिमं- म्हणजे जो ते-
जाचा केवळ पुंजच आहे आणि सर्वत्र ज्याची दीप्ति म्हणजे कांनि पसरली आ-
हे. अशा त्वां- म्हणजे तुजबन. ते नैव म्हणजे चतुर्भुजेन रूपेण द्रष्टुं इच्छा-
मि- म्हणजे पूर्वींच्या चतुर्भुज रूपानेंच मी पाहण्यास इच्छितों. हे सहस्र बा-
हो विश्वमूर्ते- ते नैव रूपेण युक्तो भव- म्हणजे हे अनंत हस्त हे विश्वरूप त्या-
चतुर्भुजादिक मोठ्या पूर्वींच्या रूपानें युक्त हो. येणें करून भगवनाचें चतुर्भु-
ज रूप अर्जनास सदा दृष्टि गोनर होणें असें होणें. ॥४६॥

श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं
रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् ॥ तेजोमयं विश्वम-
नंतमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम् ॥ ४७ ॥

या प्रमाणें अर्जनानें प्रार्थिलेले भगवान् प्रसन्न होऊन अर्जुन भयपा-
वला आहे असें पाहून तत्कालीं उचिन वचनानें त्याचें आश्वासन करित होताने
बोलतात. हे अर्जुन, ॥ प्रसन्नेन मया आत्मयोगात्- म्हणजे हे अर्जुना, तुजविष-
यीं अनिशय कृपा ज्यास उत्पन्न झाली आहे असा जो मी चाणें आपले असाधा-
रण सामर्थ्यानें ॥ तव इदं रूपं दर्शितं- म्हणजे तुला हें मी आपलें विश्वरूप दारव-
विलें तें रूप कसें तें सांगतात. ॥ तेजोमयं विन्मयं, विश्वं- अनंत- म्हणजे ते-
जः पुंज, ज्ञानरूप, सबाह्याभ्यंतर व्यापक आदि अंत रहित- आणि- त्वदन्येन
न दृष्ट पूर्व- म्हणजे तुजवांचून दुसऱ्यानीं कधीं पूर्वीं पाहिलें नाही. ॥४७॥

न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभि
रुग्रैः ॥ एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्ये

न कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥ ॥ ॥

हे रूप उपासनात्मक योगानेच जाणण्यास योग्य आहे. जे कर्मी-
आहेत त्यास दुर्मिळ आहे असे सांगताना ॥ वेदयज्ञाध्ययनेः म्हणजे चारही वे-
दांच्या गुरूपासून अक्षय ग्रहणात्मक जें अध्ययन आणि मीमांसा कल्प सूत्राचे
द्वारा वेद बांधित - म्हणजे वेदांनी प्रतिपादन केलेले जे यज्ञ म्हणजे कर्म त्यांना
जो विचार तद्रूप जें यज्ञाध्ययन तेणें करून आणि दानें: तुला पुरुषादिक जी-
महादानें तीही करून आणि नपोभिः उग्रैः - म्हणजे रुच्छू चांद्रायणादिक जीं
उग्र - म्हणजे शरीर उल्लूकरणारीं दुष्कर तपें तीही करून ॥ एवं रूपः अहं-म्ह-
णजे तू जसा पाहिलास तसा विश्वरूप मी - तुला जे हे कुरु प्रवीर स्वदन्येन द्र-
ष्टुं न शक्यः - म्हणजे आमनुष्य लोकाचे ठायीं हे कुरुंत श्रेष्ठा वीरा अर्जना,
तुज बांचून दुसऱ्यांनी पाहण्यास मी शक्य नाही. ॥ ४८ ॥

मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोर-
मीदृ ममैदम् ॥ व्यपंतभीः प्रीतमनाः पुनरत्नं
तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥ ४९ ॥

तुजवर अनुग्रह करण्यासाठी तुला प्रगट केलेले रूप पाहून जर तुला
व्यथा होत असेल तर त्याचा उपसंहार मी करतो असे सांगताना ॥ ईदृक मम-
घोररूपं दृष्ट्वा - म्हणजे या प्रकारचें माझे उग्ररूप पाहून - ते व्यथा मा विमूढ-
भावश्च मा भवतु - म्हणजे या रूप दर्शनाने इतक्या व्यथा आयामुलें तुला व्यथानगो-
आणि व्याकुल चित्तत्व किंवा असंतोष तुला नसे ॥ व्यपंतभीः प्रीतमनाः चत्वं -
म्हणजे ज्याची भीती गेली आहे आणि ज्याचे मन प्रीतीने युक्त आहे असा हो-
त्सता तू ॥ तदेव मे रूपं इदं प्रपश्य - म्हणजे तेंच माझे हे चतुर्भुजादि युक्त रू-
प संतोषानें पाहा. ॥ ४९ ॥

संजय उवाच ॥ ॥ इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा
स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः ॥ आश्चर्यायामा
स च भीतमेनं भूत्वा पुनः सोम्य वपुर्महात्मा ॥ ५० ॥

संजय धृतराष्ट्र प्रत बोलतो ॥ वासुदेवः इति अर्जुनं उक्त्वा - म्हणजे
वासुदेव पुत्र भगवान् कृष्ण अर्जुनाप्रत याप्रमाणें बोलून ॥ तथा स्वकं रूपं भू-
यः दर्शयामास - म्हणजे पुर्वी जसें होतें तसें आपणें स्वकीय किरात मकर कुं-
डल गदा चक्रादियुक्त चतुर्भुज आणि श्री वत्स कौस्तभ वनमाना पीतांबर यां-

हीं शोभाय मान असें रूप पुनः दाखविता झाला. ॥ महात्मा पुनः सौम्यवपुः भू-
त्वा - म्हणजे आणि भयंकर विश्वरूपी पुनः सौम्यवपु होऊन ॥ भीतं एनं आश्वा-
सया मास - म्हणजे भयभीत झालेल्या अर्जुनाप्रत आश्वासन देता झाला. ॥ ५० ॥

**अर्जुन उवाच ॥ ॥ दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं
जनार्दन ॥ इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृ-
तिं गतः ॥ ५१ ॥ ॥ ॥ ॥**

नंतर अर्जुन निर्भय होत्साता बोलतो ॥ हे जनार्दन, इदं सौम्यं मानु-
षं तव रूपं दृष्ट्वा - म्हणजे तुझ्या त्या मनुष्याकृतीच्या सौम्य रूपाप्रत पाहून ॥ इ-
दानीं प्रकृतिं गतः सचेताः संवृत्तः अस्मि - म्हणजे आतां भयामुळे झालेल्या अ-
थेनें रहित स्वस्थ आणि भयाने झालेला व्यामोह जाऊन अव्याकुल चित्त मोक्षा-
लां आहें. ॥ ५१ ॥

**श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वा
नसि यक्ष्म ॥ देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्श-
नकांक्षिणः ॥ ५२ ॥ ॥ ॥ ॥**

आपण केलेला अनुग्रह फार दुर्लभ आहे असें चार श्लोकांनीं सांगत -
अस्मां भगवान् बोलतात. ॥ यत् सम रूपं त्वं दृष्ट्वा - म्हणजे जे माझे विश्वरूप
तू पाहता झालास. ॥ इदं सुदुर्दर्शं - म्हणजे हे पाहण्यास फार अशक्य आहे. का-
रण - देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शनं कांक्षिणः संति - म्हणजे या रूपाचे -
दर्शन व्हावे अशी देवही निरंतर इच्छा करतात. नित्यं - येणें करून त्याणीं पूर्वी-
कधीं ही हे रूप पाहिलें नाही आणि माझे अनुग्रह शिवाय पुढें ही पाहणार ना-
हींत असें सूचविलें. ॥ ५२ ॥

**नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया ॥ शक्य
एवं विधो द्रष्टुं दृष्ट्वानसि मां यथा ॥ ५३ ॥**

ज्या प्रमाणें मला विश्वरूपानें तू पाहता झालास त्या प्रमाणें मी वेदा-
ध्ययनानें - तपानें - दानानें - यज्ञानें पाहण्यास अशक्य आहे ॥ न वेदयज्ञा ध्य-
यनेन - या श्लोकानेंच हा गतार्थ आहे तथापि तोच अर्थ पुनः माझे विश्वरूप द-
र्शन परम दुर्लभ आहे याचे दृढा करणासाठीं सांगितला. ॥ ५३ ॥

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन ॥

ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ ५४ ॥

तर कोणत्या उपायानें तूं पाहण्यास शक्य आहेस तें सांगनान. हे-
अर्जुन, हे परंतप, शत्रूंस तापदेणाऱ्या अर्जुना, - अनन्यया भक्त्या ॥ म्हणजे
अव्यभिचारी माझे ठायीं निरतिशय प्रीति रूप जी भक्ती नीणें करून ॥ एवंविधः
अहं-म्हणजे या प्रकारचें दिव्यरूप धारण करणारा मी ॥ ज्ञातुं-म्हणजे परोक्ष
तें करून शास्त्रें करून जाणावयास आणि द्रष्टुं तत्त्वेन शक्यः-म्हणजे वेदांन
वाक्य श्रवण मनन निदध्यासनाने परिपाकानें ब्रह्मात्मतें करून जें साक्षात्का-
रात्मक ज्ञान तेणें करून पाहण्यास योग्य आहे ॥ आणि प्रवेष्टुं च-म्हणजे ब्रह्मा-
त्मतः साक्षात्कारा नंतर अज्ञान आणि त्याचें कार्य यांचा नाश झाला असतां तद्रू-
पतें करून माझेच ठायीं प्रवेश करण्यास शक्य आहे. ॥ ५४ ॥

मत्कर्मकृत्स्नात्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः ॥ नि-
र्वैरः सर्वभूतेषु यः समाप्तेति पांडव ॥ ५५ ॥ ॥
इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्या-
यां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जन संवादे विश्वरू-
पदर्शिन योगो नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ ॥

आतां सर्व गीताशास्त्राचा सारभूत आणि ज्याचें अनुष्ठान कल्याण-
श्यानें करावयाचें असा जो अर्थ तो एकत्र गोळा करून सांगनान. - मत्कर्मकृत्-
म्हणजे माझे परमेश्वराचेच उद्देशानें विहित कर्म करणारा, स्वर्गादिक कामना-
असेल तर हें घडणार नाही यासुनव सांगनान. मत्परमः-म्हणजे मीच आहे-
परम म्हणजे प्राप्यतें करून निश्चिंत ज्यास स्वर्गादिकास जावें अशी इच्छा-
नाहीं याच कारणानें मद्भक्तः म्हणजे सर्व प्रकारांनीं मद्भक्तजन परायण स्त्री-
पुत्रादिकांवर स्नेह असल्यास असें करे घडेल या विषयीं सांगनान. ॥ संग-
वर्जितः - म्हणजे बाह्य अनात्मवस्तु विषयक स्नेह ज्यास नाही आणि-सर्व-
भूतेषु निर्वैरः-म्हणजे आपणावर ज्याणें अपकार केला आहे त्याचे ठायीं ही-
द्वेष रहित असा जो तो - हे पांडवा- म्हणजे पंडु पुत्रा अर्जुना ॥ मां प्रति म्हणजे
अभिमानें यज्ञधन येतो म्हणजे मद्रूपच होतो. ॥ ५५ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतायाः रघुनाथ शास्त्रिण् कृत भाषावितृत्तौ एकादशो
ध्यायः समाप्तः ॥ ११ ॥ ॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥ ॥ श्रीः ॥

अध्याय १२ वा.

अर्जुन उवाच ॥ ॥ एवं सतत युक्ता ये भक्ता-
स्त्वां पर्युपासते ॥ ये चाऽप्यक्षरमव्यक्तं तेषां .
के योग विज्ञप्ताः ॥ १ ॥ ॥ ॥ ॥

सममाध्याया पासून एतावत् पर्यंत महावाक्यांनील तत्पदाचा वाच्या-
र्थ जो जगद्वृत्ति स्थितिलय कारण मायोपाधिक परमेश्वर त्याचें निरूपण केलें आ-
तां तत्पदार्थ शोधनरूप उपासना कांडाची समाप्ति या अध्यायान करीत असतां-
अर्थांत विवक्षित (यात्तु) प्रधानभूत जो निरुपाधिक परब्रह्म स्वरूप लक्ष्यार्थ-
आणि त्यास जाणणारे जे ब्रह्मवेत्ते त्यांचीं लक्षणें ही दारवविनात. मच्छब्दें करून
न लोक बुद्ध्यनुसार तत्पद वाच्यार्थ सगुण परमेश्वराचें ही उपासना दारवविनात.
पूर्वाध्यायांनीं - मत्कर्मकृत् मत्परमः - येणें करून माझें भजन करणारा मजप्र-
त येतो असें सांगितलें. तेथें मच्छब्दें करून निराकार निरुपाधिक निर्गुण ब्र-
ह्म समजावें किंवा साकार सगुण ब्रह्म समजावें. "बहूनां जन्मनामंते ज्ञानवान्
मां प्रपद्यते" या श्लोकांत निराकार निर्गुणब्रह्मावर मच्छब्दाचा प्रयोग केला आ-
हे, आणि विश्वरूपदारववित्यानंतर "नाहं वेदैर्न नपसा" या श्लोकांत साकारस-
गुण ब्रह्मावर ही मच्छब्द प्रयोग केला आहे यास्तव संशय होतो. ॥ उभयविध-
ब्रह्माचा उपदेश जो तूं केलास तो अधिकारि भेदाचेंच केलास असें म्हटलें पाहिजे
नाहींतर विरोध येईल. तेव्हां मुमुक्षु जो मी याचें निराकार वस्तूचेंच चिंतन करा-
वें किंवा साकार सगुण वस्तूचेंच चिंतन करावें यांतून आपणास कोणता अधि-
कार आहे असा आपले अधिकाराचा निर्णय होण्यासाठी अर्जुन प्रश्न करतो.
एवं सतत युक्ता ये भक्ताः स्वां पर्युपासते - म्हणजे "मत्कर्मकृत् मत्परमः" येणें
करून पूर्वाध्यायाचे अंती सांगितले प्रकारांनीं निरंतर भगवंताचे कर्मादिका वि-
षयीं सावधान मनस्क होऊन प्रवृत्त झालेले भक्त साकार भगवत् वस्तूसच श-
रण झाले होत्याने साकार सगुण जो तूं परमेश्वर याची निरंतर चिंतनाव्यक् उपा-
सना करताना. आणि - येचाऽप्यक्षरं अव्यक्तं पर्युपासते - म्हणजे जे सर्वत्र विरक्त
होऊन सर्व कर्मांचा त्याग करून - हे गार्गि, जें स्थूल नव्हे, जें अणु नव्हे, जें दीर्घ न-
व्हे, जें ह्रस्व नव्हे त्यास ब्रह्मवेत्ते ब्राह्मण अक्षरब्रह्म म्हणतात. अशा अर्थाच्या-
श्रुतींत सांगितलेलें सर्वापाधि रहित निर्गुण अतएव सर्व इंद्रियादिकांस अगोच-
र निराकार तद्रूप ब्रह्म त्याची उपासना करताना. तेषां - म्हणजे हे दोघेही योग म्ह-
णजे भगवच्चिंतन रूप समाधीप्रत जाणणारे आहेत परंतु त्या दोघां मध्ये - के योग-
विज्ञप्ताः - म्हणजे श्रेष्ठ योगी कोण आहेत. या द्विविध योग्यांच्या किंवा उपासकांच्या

उपासनेतील कोणते उपासनेचे मी अनुष्ठान करावे असें नात्यर्थ. ॥१॥

श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ मय्यावेश्य मनो ये मां -
नित्ययुक्ता उपासते ॥ श्रद्धया परयोपेतारते
मे युक्ततमा मताः ॥ २ ॥ ॥ ॥ ॥

निर्गुण वस्तु दुष्प्राप्य आहे असें सांगताना यावरून त्यास श्रेष्ठत्व आहे असें सूचवून अर्जुनास सगुण ब्रह्मोपासने विषयींच अधिकार आहे असें पाहून त्याणें किंवा त्या समान दुसऱ्या अधिकाऱ्यानें सगुण ब्रह्मोपासनच करावें असें भगवंतास सांगावयाचें आहे आणि अधिकारि भंदांनं द्विविध उपासनेचीं साधनें ही सांगावयाचीं आहेत त्यांन प्रथम सगुण ब्रह्मविद्येवर म्हणजे उपासनेवर अभिरुची व्हावी यास्तव सगुण ब्रह्मोपासनेची रक्ती करीत असतां पूर्वी-क्त दोहों उपासकां मध्ये सगुण ब्रह्मोपासक श्रेष्ठ आहेत असें श्रीभगवान् उत्तर-सांगताना ॥ मयि मनः आवेश्य - म्हणजे मी जो सगुण ब्रह्म परमेश्वर सर्वात्मा-वासुदेव त्याचे गायीं आत्म स्वरूप त्यास्तव आणि प्रियतम त्यास्तव अनन्य भावानें मन प्रविष्ट करून म्हणजे हिंगुळादिक रंग लाखेंत मिसळले म्हणजे जसें लाखमयच होताना त्या प्रमाणे मन सर्वदा मदकार करून ॥ नित्ययुक्ताः - म्हणजे निरंतर उद्युक्त - परया श्रद्धया उपेताः - म्हणजे हा परमात्मा उपासने-नें आह्मांस संसार सागरा पासून तारीलच अशी निश्चयात्मक जी सात्विकी श्रद्धा जीस आस्तिक्य बुद्धीही म्हणतात. तीणें करून युक्त होत्साने सर्व योगेश्वरांचा ही ईश्वर आणि सकल कल्याण गुणांचें स्थान आणि साकार असा जो मी-याची उपासना करतात. ॥ ते मे युक्त तमाः मताः - म्हणजे “ज्ञानीत्वात्मेव मे मतः” येणें करून जो अद्वितीय ब्रह्म स्वात्मत्वे करून जाणतो तो माझा आत्माच आहे. असें भगवंतांनीं सांगितलें आहे. यावरून आत्म्यासारखा निरनिशयिन प्रीती-स पात्र दुसरा पदार्थ कोणी नाही हें अर्थसिद्धच आहे यामुलें ज्ञान्यास नर मी-आपलें स्वरूपच आहे असें पाहणों. तेव्हां त्यावर जसा माझा पक्षपात आहे तसा दुसऱ्यावर नाहीच परंतु जे अज्ञानी असून आपणास शरण आले आहेत आणि निरंतर सगुण स्वरूपानें ही जरी उपासना करतात तथापि ते श्रेष्ठ योगी आहेत असें मी त्यांस मानितों. ॥ २ ॥

ये तक्षर मनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते ॥ सर्वत्र-
गमचित्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् ॥ ३ ॥ ॥
सन्नियम्येंद्रियग्रामं सर्वत्र संमबुद्धयः ॥ ते प्रा-

पुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥४॥

सगुण ब्रह्मोपासनावेत्ते जर श्रेष्ठ असे तुला मान्य आहेत तर निर्गुण ब्रह्म वेत्ते श्रेष्ठ नाहीत असें समजावें कीं काय असें जर म्हणेल तर ते तर फारच दुर्लभ आहेत असें तीन श्लोकांनीं सांगतात. अथवा निर्गुण ब्रह्मोपासकां पक्षां सगुण ब्रह्मोपासकांत कोणता विशेष आहे, जेणें करून ने तुला युक्ततम असे मान्य आहेत असें म्हणेल तर सगुण ब्रह्मोपासकाचे गयीं विशेष दाखविण्या सारीं निर्गुणोपासकांची स्तुति करतात: येतु अक्षरं पर्युपासते- म्हणजे जें स्थूल नव्हे, अणु नव्हे, न्हस्वनव्हे, दीर्घ नव्हे, अशा अर्थाच्या श्रुतींनीं सर्वधर्म शून्य अक्षर ब्रह्म सांगितलें त्याचें ध्यान करताना. तें ब्रह्म कसें आहे तें विशेषणांनीं सांगताना. - अनिर्देश्यं- म्हणजे गुण किंवा जाति किंवा क्रिया यांचा कोणा एकाचाही संबंध ज्याचे नाही आहे त्यावर हा बरा वाईट, निळा, पिंचळा, सूर्य, विहान, ब्राह्मण, शूद्र, जातो, येतो इत्यादिक शब्दांची प्रवृत्ति होत ब्रह्मावर धर्म कोणताही नाही यास्तव तें असें किंवा अमुक प्रकारचें अशा शब्दांनीं निरूपण करण्यास अशक्य आणि याच वारणास्तव-अव्यक्त- म्हणजे मनासही चिंतन करण्यास अविषय याविषयीं सर्व वाणी मनासह्यां ज्याप्रत न पावून-परत्नान- म्हणजे सर्वही शब्द ज्याचें प्रतिपादन करण्यास समर्थ होत नाहीत. आणि ज्याचें चिंतन करण्यास मनही समर्थ होत नाही अशा अर्थाची श्रुति प्रमाण आहे. अद्वितीय निर्गुण ब्रह्म वेदांत प्रतिपाद्य आहे त्या विषयीं वेदांतील महावाक्यें प्रमाण आहेत असें जें श्रुतींनीं सांगितलें आहे तें निर्गुण निष्क्रिय निरधर्मक ब्रह्मावर अविद्या कल्पित लक्ष्य लक्ष्य ब्रह्मत्वादिक धर्म मानून त्या कल्पित धर्मांनीं ब्रह्म असें आहे. असा वेदांत वाक्या पासून लक्षणा रचितीनें त्या वाक्या पासून तादृश ब्रह्माकार अंतःकरण वृत्तिरूप बोध होऊन त्या अंतःकरण वृत्तिरूप बोधानें सर्व कल्याणस मूलभूत जी अविद्या आणि निचें कार्य जें देंहेंद्रिय, मन, बुद्धि आदिक सर्व हें प्रपंच त्याची त्या रचिती स्रद्धां निवृत्ति होऊन आपले- अद्वितीय सच्चिदानंदात्मक स्वरूपानें जीवास स्थिति होते अशा भावानें सांगितलें. मनानें चिंतन करण्यास अशक्य म्हणून जें सांगितलें तें अशक्य मनाविषयीं सांगितलें. शब्दांत: करणानें निर्गुण ब्रह्मोपासन किंवा पूर्वीक वृत्तिरूप बोध होतो असें श्रुतिस्मृति आणि पुराण यांनीं सिद्ध आहे. जसा या गुहेंत शब्द नाही असा कोणी बाहेर उच्चारला शब्द ऐकणारास आपलें स्रद्धां कोणताही शब्द गुहेंत नाही- असा बोध उत्पन्न करून आयण शांत होतो आणि गुहा निः शब्द आहे असा ऐकणारास बोध झाला यामुलें त्यास गुहेंतील शब्दाविषयींचें अज्ञान राहून नाही- तशी वेदांत वाक्या पासून कल्पित अंतःकरणा पासून झालेली कल्पित वृत्ति ती-

ब्रह्म निर्धर्मक अद्वितीय आहे अशा स्वरूप बोधाने ब्रह्म स्वरूपाविषयींचे जे अज्ञान आणि त्या पासून झालेले देहेन्द्रियमन आणि आपणांमधून सर्व होत याची निवृत्ति करून परमात्मावशेष होऊन आपण ज्ञान होणे. येथे निवृत्ति शब्दाने मिथ्यात्वज्ञान घ्यावे. देहेन्द्रियमन आदिकांची प्रतीती न होणे असे समजून ये. कारण तसा महावाक्या पासून बोध झाला तरी देहपात हाईना पावेना बाधितानुवृत्ती नों म्हणजे मिथ्या ज्ञान झाले तरी पूर्व प्रारब्ध संस्काराने ज्ञान्यास देहादिक हेंताची प्रतीति असतेच आणि परमात्मावशेषही परमात्माच मन्व असे समजणे एतद्रूपच समजावा. नाहीतर सृष्टीमंत आणि सूर्वावस्थेतही देहादिकांची प्रतीति होत नाही यास्तून तत्वज्ञानाचे यत्नाशिवाय ही सर्व लोक मुक्त होतील नसें झाले तर मग ज्ञानशास्त्र सर्वही व्यर्थ होईल आणि ज्ञान्यास ही देहादिकांची प्रतीति होतच आहे यामुळे जीवशुद्धि प्रतिपादन करणारे शास्त्रही व्यर्थच होईल. जर शब्दांनी ही बोलता येत नाही आणि मनाने ही चिंतन करता येत नाही तर असे ब्रह्म नाहीच कीं काय असे म्हणेल तर त्याविषयी सांगतात. सर्वत्रगं- म्हणजे सद्रूप आणि स्फूर्ति स्वरूपाची सत्ता तीणे करून जे सर्वत्र राहते, सर्वजगच्याच सद्रूपाने- अस्ति-चा व्यवहारास आस्पद होते आणि स्फुरणस्थाने- भासते- अशा व्यवहारास आस्पद होतें ते शून्यासारखे नाही कसे म्हणता येईल. तर नार्किकादिकांनी सत्ताजाति जी मानली आहे तीच ब्रह्म काय सर्वत्र अनुगत असे म्हणेल तर नसें ही नाही असे सांगतात. अचिंत्य- म्हणजे नार्किकांनी जी सत्ताजाती मानली आहे ती प्रत्यक्ष मानली आहे, ब्रह्मतर इंद्रियांस प्रत्यक्ष नाही- आणि जातील म्हणजे सामान्याला सत्ता म्हणजे- अस्ति-अशा व्यवहाराची योग्यता ब्रह्मसत्तेनेच येत, नाहीतर सामान्यावर सत्ता नार्किक मानत नाहीत या मुळे सामान्याला असत्त्वच येईल. सामान्य अस्ति- म्हणजे सामान्य आहे अशा व्यवहारांत आश्रयावरची सत्ताच परंपरा संबंधाने सामान्यावर भासते- असे म्हटले तर ते म्हणजे सामान्यावर सत्ता नाही अशा पर्यायांचेच झाले आणि अस्ति- हा व्यवहार सर्वत्र सारखा असतो त्यांत कोठे सत्ता साक्षात् संबंधाने भासते कोठे परंपरा संबंधाने भासते अशी कल्पना करण्यापेक्षा सर्वत्र- अस्तिया व्यवहारा मध्ये ब्रह्मसत्ताच भासते असे मानणेच उत्तम आहे यास्तव सद्रूपाने सर्वजगाचे कल्पनेस अधिष्ठान भूत ब्रह्मरूपादिक नसल्यामुळे ते इंद्रियादिकांस गोचर नाही. सर्वजगाची कल्पना होण्यास त्याचे ठायीं कल्पित अविद्येचा संबंध सांगतात. कूटस्थ- म्हणजे बाहेर चांगले गुणानीं दिसावे परंतु आंत दोष असावे असें जे मिथ्या असतां सत्यत्व करून भासते त्यास कूट असें लोकांत म्हणतात. जसे कूटपण- कूट साक्षी ॥ त्याप्रमाणे मिथ्या असतां ही

आपले कार्ये सद्धां सत्यत्वे करून जें प्रतीतीस येतें असें जें अज्ञान तें कूट त्या-
चे ठायीं कल्पित संबंधानें अधिष्ठानत्वे करून राहिलेले तें कूटस्थ म्हणजे अज्ञा-
न आणि त्याचे कार्याचें अधिष्ठान याच कारणास्तव सर्वजगाचा संबंध अविद्येनें
च कल्पिला आहे. यामुळे सर्वविकारास साक्षिभूत असून स्वतः निर्विकार असें
सांगतात. अचलं-म्हणजे सर्वविकार रहित, याच कारणास्तव-ध्रुवं म्हणजे नि-
त्यं ॥ प्रारब्ध कर्मबलानें विषयभोग साधन विषयेन्द्रिय संबंध होत असतां अशा-
ब्रह्मचें, इतर पदार्था विषयींची वृत्ति मनांत न उठतां निरंतर ब्रह्माविषयींच वृत्ति
प्रवाह रूप उपासन कसें घडेल असें म्हणेलतर त्याविषयीं आस्थेचा अनिश्चय
करून विषयांचे ठायीं दोष दृष्टि स्वरूप वैराग्याचा अभ्यास करून त्या साधनानें
तें उपासन करावें असें सांगतात. ॥ इन्द्रिय ग्रामं सन्नियम्य- म्हणजे विषयां पासून
न इन्द्रिय ससुदायाचा निग्रह करून ॥ सर्वत्र समबुद्धयः ॥- म्हणजे दृष्टविषय-
प्राप्तीनें हर्ष नाहीं अनिष्ट विषय प्राप्तीनें द्वेष नाहीं आणि विषयाचे दोष दृष्टीनें त्या-
विषयींची स्पृहा गेल्यामुळे सर्वत्र समानच बुद्धि ज्याची आहे असें वैराग्यशील
याच कारणांनीं हिंसादि कारण राग द्वेष रहितत्वास्तव “अभयं सर्व भूतेभ्यो द-
त्त्वा संन्यास माचरेत् ॥” यास्मृतींत सांगितल्या प्रमाणें सर्व भूतांस ज्यां पासून-
कोणतीही पीडा नाहीं असें सकल साधन संपन्न होत्वाने जशी परपुरुषाचें जी-
स व्यसन लागलें आहे ती आपलें गृह कर्म करण्यांत व्यग्र असतां ही निरंतर पर-
संगाचेंच चिंतन करीत असतां त्या परसंगाचाच मनानें आस्वाद घेत असत त्या-
प्रमाणें प्रारब्ध कर्मवशें करून विषय भोगानुभव करीत असतां ही गृह कृत्या क-
डे ज्या स्त्रीस व्यसन आहे ती जशी गृह कृत्य उत्तम प्रकारानें करते त्याप्रमाणें प-
र व्यसनी स्त्री गृह कृत्य करीत नाहीं. त्या प्रमाणें प्रारब्धानें विषयानुभव करीत
असतां ही त्यांचे चिंतन उत्तम प्रकारानें न करतां परब्रह्म चिंतनाचे आस्थेच्या-
अनिश्चयानें विषयभोग कालीं ही परब्रह्मचिंतनच करीत होत्वाने- ते मायैव प्रा-
प्नुवन्ति- म्हणजे ते निर्गुण ब्रह्मोपासक ब्रह्मात्म्य ल साक्षात्कारानंतर मज्जनच-
प्राप्त होतात. पूर्वी ब्रह्मरूपच ते ज्ञानें करून अज्ञान निवृत्ति होऊन मद्रूपच राह-
तात. ब्रह्म असतांच ब्रह्मप्रत येतो ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मच होतो अशा अर्थाच्याश्रु-
ति आणि ज्ञानीतर माझा आत्माच आहे- असें गीतेतील भगवद्वाक्य तें यावि-
षयीं प्रमाण आहे. यास्तव भगवद्रूपच जे आहेत त्या निर्गुणोपासकां विषयीं हे
सुक्त किंवा युक्ततम हें काय सांगावयाचें आहे. ॥३॥४॥ “ “ “

क्लेशोधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् ॥ -

अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहं वद्विरवाप्यते ॥५॥

परंतु त्या उपासनेच्या अनुष्ठाना विषयीं क्लेश फार आहेत इतकेंच सांग-
 नात. सगुणोपासना करण्याविषयीं सगुणोपासकांस ही मन इंद्रियांचे हारावि-
 षयांकडे न नेतां विषयां पासून मनाचा निग्रह करून दुसरे विषयांचें चिंतन न क-
 रतां सगुण परमेश्वराचे दायींच निरंतर त्याचें स्थापन करणें “मत्कर्मकृत् मत्प-
 रमः” या श्लोकांन सांगितले प्रमाणें भगवत्कर्म पर भगवत्पर निरंतर होणें पर-
 मेश्वरानें युक्त असणें यांत क्लेश आहेच नथापि त्यास चिंतन करण्यास सगुण पर-
 मेश्वरादिकांचे स्वरूपाचा अवलंब आहे. त्या अवलंबामुळे त्या चिंतनाचा अभ्या-
 स होऊन मनाचे एकाग्रतेचा अभ्यास होऊन पायरी वरून पायरी चढावी यास सो-
 पाना रोहण न्याय म्हणतात. या न्यायानें पुढें ते कृपाणें निर्गुण चिंतन करण्यास
 मन समर्थ झाल्यामुळे निर्गुणोपासना करतात. आणि सरवानें ब्रह्म साक्षात्कार
 वंत होतात. जे पदव्या प्रमाणें अकस्मात् उर्ध्व पदावर चढावें अशी इच्छा करून-
 चित्तास स्थिर करण्यास अवलंब नसल्यामुळे चित्त विक्षेप होऊन चिंतना पासून
 भ्रष्ट होताना, आणि पुनः चिंतन करण्यास लागतात. असे अव्यक्त चिंतना विष-
 यीं आसक्त झालेले त्यांस - क्लेशः तेषां अधिकतरः - म्हणजे त्यांस फारच मोठा
 क्लेश आहे. या विषयीं भगवंत आपणच हेतु सांगतात. देहबद्धिः अव्यक्ता गतिः
 दुःखं अप्राप्यते - म्हणजे देहधारी जे आहेत त्यांस निरालंब गति दुःखं करून प्रा-
 प्य आहे सरवानें प्राप्य नाहीं हें प्रसिद्धच आहे, असें आहेत न निर्गुण ब्रह्मोपास-
 नेचा असंभवच आहे अशी शंका करूं नये. सगुण ब्रह्मा विषयीं प्रत्यक्षादृष्टि ह्या-
 णजे बारंवार तदाकार मनाची दृष्टि करणें एतद्रूप उपासन संभवतें नसें निर्गुण-
 ब्रह्माकार निरंतर मनाची दृष्टि करणें एतद्रूप निर्गुण ब्रह्माचें उपासन ही संभवतें
 तें चतुर्भुज किंवा पंचभुज पदस्थ लक्ष्मी युक्त अर्धांगस्थ पार्वती युक्त गुरुदेव
 अशा विष्णवादि मूर्ति आहेत असें शास्त्रा पासून परोक्षत्वं करून जाणून उपास-
 ना कालीं त्याची ही मूर्ती असें प्रत्यक्ष नसलें तरी त्याची तदाकार दृष्टि प्रवाहरूप-
 उपासना करताना. त्या प्रमाणें वेदाना वाक्या पासून ब्रह्म सच्चिदानंदा ह्य आहे अ-
 सें गुरूपासून परोक्षत्वं करून जाणून विज्ञान, नित्य, शब्दबुद्ध, सत्य, मुक्त, निरंज-
 न, विष्णु, अद्वय, आनंद, पर, प्रत्यगेकरस इत्यादिक विधेय गुणानीं आणि अस्थू-
 ल, अनणु, अहस्व, अदृश्य, अग्रात्य, अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय इत्यादि-
 क निषेध गुणानीं उपलक्षित तें परब्रह्म मी आहे असें गुरूपासून निर्गुणोपास-
 नेचें स्वरूप ऐकून त्या प्रमाणें प्रत्यक्षादृष्टि रूप निर्गुणोपासन करणें ब्रह्मजरी-
 शास्त्रांत प्रत्यगात्म स्वरूपानेंच वर्णिलें आहे तथापि विचाराशिवाय तें प्रत्यगा-
 त्मत्वं करून ब्रह्मज्ञान दुर्घट आहे यास्तव बुद्धीचे मंदल्या मुळे किंवा नत्वोपदेष्टा
 जो गुरु त्याचें निरंतर सान्निध्य नसल्यामुळे किंवा देशकालाची संपत्ति नसल्या-

मुलें जो विचार करणास असमर्थ आहे आणि गुरूपासून श्रद्धेने पारोक्ष्यलें करून ब्रह्मस्वरूप जाणून उपासना प्रकार ही पूर्वोक्त जाणून निरंतर त्या ब्रह्माचे प्रत्यया रूति रूप उपासन करावें अपरोक्ष हें बुद्धि असली तरी श्रद्धालूस परोक्षलें करून अहें ब्रह्म ज्ञानास ती विरोधी होत नाही जशी शालग्रामादिक किंवा प्रतिमादिकावर शिलात बुद्धि अपरोक्ष असली तरी ती हा विष्णूच आहे अशा शास्त्रीय परोक्ष ज्ञानास ती विरोधी होत नाही कारण शालग्राम प्रतिमादिका वरील शास्त्रीय विष्णुत्वा विषयी कोणाचा विवाद नाही जे श्रद्धालु आस्तिक असतील तेच या उपासने विषयीचे अधिकारी आहेत यास्तव अश्रद्धालु नास्तिकास त्या प्रतिमादिकावर विष्णुत्वा विषयी विश्वास नसला तरी त्याचे उदाहरण येथें घेऊनये. यास्तव उपासनोपयोगी अहें ब्रह्म तत्त्व विषयक परोक्ष ज्ञान श्रद्धालु आस्तिकास गुरूपासून वेदान्त वाक्याच्या एकवार उपदेशानें ही होतें त्यावरून त्या विषयीचें उपासन विचारा पासून ही होतें. वाणीला मनाला अगोचर अशा निर्गुण ब्रह्माचें उपासन संभवत नाही असें म्हणाल तर तथा ब्रह्माचें ज्ञान तरी कसें संभवे. वाणीला आणि मनाला अगोचर या प्रमाणेंच त्याचें ज्ञान संभवतें तर या प्रकारचेंच उपासन ही संभवतें. उपास्यत्व मानलें तर त्याच गुणानें सगुणत्व येईल असें म्हणाल तर वेद्यत्व मानल्यानें त्याच गुणानें सगुणत्व येणार नाही कीं काय. लक्षणा रूतीनें वेद्यत्व मानितों म्हणजे सगुणत्व येणार नाही असें म्हणाल तर उपास्यत्व ही लक्षणा रूतीनें मानितों मग सगुणत्व काढून येईल. जें मनानें चिंतितां येत नाही ज्याचे योगानें मनास सत्ता आली आहे तेच तूं ब्रह्म जाण. ज्याची असें आहे. अशी उपासना करतां येत नाही या अर्थाच्या श्रुतीवरून ब्रह्मोपासन निषिद्ध आहे असें म्हणाल तर तें ब्रह्म विदिताहून अन्य आहे अवेद्य आहे अशा श्रुतीनें वेद्यत्व ही निषिद्ध आहे, जर वेद्यत्व निषेध करणाऱ्या श्रुति अशुद्ध मनानें वेद्यत्व निषेधपर आहेत तर उपास्यत्व निषेधपर श्रुति ही अशुद्ध मनानें उपास्यत्व निषेधपर आहेत, यास्तव अहें सर्वधर्म श्रुत्य ब्रह्म असतां ही अविद्येनें कल्पित लक्ष्यत्व सत्य ज्ञानांदत्त्व रूप धर्माचे योगानें मनोरुत्तिरूप वेद्यता ब्रह्मास आहे त्या प्रमाणें पूर्वोक्त गुणाची उपलक्षित ब्रह्माकार मनोरुत्तिरूप उपास्यत्व आहे. या विषयीं तादनीयोर विषत् शैब्य प्रश्न मांडूक्योपनिषदांत निर्गुणोपासन प्रकार लिहिला आहे तो प्रमाण मूल आहे असें जाणावें. ॥ ५ ॥

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः ॥

अनन्येनैव योगेन मां ध्यायंत उपासते ॥ ६ ॥

सगुण ब्रह्मोपासक आणि निर्गुण ब्रह्मोपासक यांस एकच मोक्षरूप

सारखें फल असेल तर क्लेशाच्या न्यूनत्वामुळे सगुणोपासनेचा उत्कर्ष आणि क्लेशाच्या आधिक्यामुळे निर्गुणोपासनेचा अपकर्ष होईल तसें तर नाहीं निर्गुण-ब्रह्मोपासनेचे साहाय्यानें महावाक्यापासून ब्रह्मात्मा परोक्ष ज्ञान होऊन अविद्या आणि तत्कार्य यांचा नाश होऊन निर्विशेष (सुरख) आनंद बोधात्मक ब्रह्मस्वरूपानें अवस्थानरूप मोक्ष सद्यः प्राप्त होतो. सगुण ब्रह्मोपासकांस अविद्या निवर्तक अधिष्ठानभूत ब्रह्मापरोक्ष ज्ञान नसल्यामुळे अविद्या निवृत्ति न होनां कार्य ब्रह्मलोक प्राप्ति स्वरूप ऐश्वर्य विशेषरूप फल होतें तेव्हां निर्गुणोपासकांस आयासाधिस्य असले तरी सगुण ब्रह्मोपासकां पेक्षां फल मोठें आहे यास्तव तें आयासाधिस्य निर्गुणोपासनेस अपकर्ष संपादन करणारे नव्हे अशी शंका करूं नये; सगुणोपासनेचे योगानें ईश्वर प्रसाद पुण्यविशेष होऊन त्या योगानें तत्त्वबोधार्थ जें प्रतिबंध तें सर्व नाश पावून सगुणोपासकांस गुरूपदेश किंवा वेदान्त श्रवण मनन निदिध्यासनरूप क्लेशा वांचून ही भगवत्प्रसादानें वेदांतांतील महावाक्याची स्फूर्ति होऊन तत्त्व साक्षात्कार होऊन अज्ञानाचा कार्यासह्या नाश होऊन सगुणोपासनाचे पुण्य करून प्राप्त झालेल्या ब्रह्म लोकांतील भोगाच्या अंती निर्गुणब्रह्म विद्येचें जें फल विदेह कैवल्य तें प्राप्त होतें असें दोन श्लोकांनीं सांगतात. येतुसर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य-मूणजे जें तर सगुण ब्रह्मोपासक सर्व नित्य नैमित्तिक स्वाभाविक जीं कर्मे तीं मी जो सगुणेश्वर वासुदेव याचे ठायीं अर्पून-मत्पराः-मूणजे मी वासुदेवच आहे परमूणजे उत्कृष्ट प्रीतिकरण्यास पात्र ज्यांस असे होला-ते-अनन्ये नैव योगेन मूणजे मज वांचून ज्यांस आलंबन दुसरें नाही अशा एकांत भक्तियोगानें ॥ मां ध्यायंतः -मूणजे मी जो भगवान् वासुदेव, सकल सौंदर्य-निधान, आनंदघन, द्विभूज किंवा चतुर्भुज, समस्त लोकमनोहर मोहन करणाऱ्या सुरभी प्रत सप्तस्वर्गनें वाजविणारा कमल, कौमोदकी, गदा, रथांगचक्र, शंख युक्त-पाणि पद्मव अथवा नरसिंहराघव रूप अथवा पूर्वी दारविलेले रूपानें युक्त परमेश्वर याचेंच निरंतर ध्यान करीत असतां ॥ उपासते-मूणजे त्याच उपास्य-ध्येय स्वरूपाचे ठायीं मनाच्या निरंतर दृढ स्थिती प्रत पावतात. ॥ ६॥

**तेषामहं समुद्धृता मृत्युसंसारसागरात् ॥ भवा-
मि न निरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसां ॥ ७ ॥**

मय्यावेशितचेतसां-मूणजे पूर्वोक्त स्वरूप जो मी याचे ठायीं एकाग्रतेनें ज्यानीं मनाचें स्थापन केले आहे तेषां-मूणजे असे जे उपासक त्यांचा मृत्यु संसार सागरात् समुद्धृता-मूणजे मृत्युयुक्त जो मिथ्या ज्ञान कार्यभूत प्रपंच तोच दुस्तरतास्तव समुद्र त्या पासून अनायासानें उन्नम मूणजे सर्व वा-

धांचा अवधि मूढन शक्तूजो ब्रह्मरूप ऊर्ध्वदेशी त्याचे गयीं ज्ञानाचा अवहंभ-
देऊन धारणकर्ता. हे पार्थ, नचिरात् भवामि-म्हणजे हे अर्जुना, लोंकरच हो-
तो. असें तात्पर्य. ॥ ७ ॥

**मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय ॥ नि-
वसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥ ८ ॥**

याप्रमाणें एतावत् पर्यंत सगुण ब्रह्मोपासनेची शक्ति करून नी करा-
वी असा विधि सांगतात ॥ मय्येव मन आधत्स्व विश्वरूप जोमी याचे ठायींच-
संकल्प विकल्पात्मक मनानें स्थापन कर- म्हणजे सर्व मनाच्या वृत्ति मदाकार
कर. मयिबुद्धिं निवेशय- म्हणजे निश्चयात्मक बुद्धीचें ही माझेच गयीं स्थाप-
न कर- म्हणजे विषयांतराचें बुद्धीनें चिंतन न करतां माझेच चिंतन कर, असें-
करण्याचें फल सांगतात. ॥ अत ऊर्ध्वं मय्येव निवसिष्यसि न संशयः- म्हणजे
शरीर पातानंतर शक्तू ब्रह्मरूप जोमी याचे गयीं मदूपासनेच गहशील. ॥ ८ ॥

**अथ चिंतं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् ॥
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छासुं धनंजय ॥ ९ ॥**

विश्वरूप चिंतनाविषयीं जो असमर्थ त्याविषयीं सांगतात. ॥ अथ मयि-
स्थिरं चिंतं समाधातुं न शक्नोषि चेत् ॥-म्हणजे विश्वरूप जोमी याचे गयीं एका-
ग्रतेनें उत्तम प्रकारें करून चिंताचें स्थापन करण्यास तूं जर समर्थ न होशील तर-
ततः अभ्यास योगेन- म्हणजे आंतर किंवा बाह्य प्रतिमादिका लंबनाचे गयीं-
सर्वत्र गेलेले चिंत आवरहत् पुनः पुनः स्थापन करणें असा जो अभ्यास नत्यूर्ब-
क जो चिंताची स्थिरता करणें एतद्रूप योग तेणें करून-हे धनंजय, मां आसुं इच्छ
-म्हणजे हे धनंजया अर्जुना, मी जो विश्वस्वरूप ईश्वर त्याची प्राप्ति होण्यावि-
षयीं इच्छा कर. ॥ ९ ॥

**अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव ॥ मद-
र्थं नपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥**

अभ्यासेपि असमर्थः असि चेत् तर्हि- म्हणजे जर सांगितलेले अभ्या-
सा विषयीं ही तूं असमर्थ असशील तर- मत्कर्म परमः भव- म्हणजे “श्रवणं की-
र्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनं ॥ अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनं ॥” या प्र-
कारचें जें नवविध भजन तें मत्कर्म तेच आहे आवश्यक ज्यास असा तूं हो ॥ मद-
र्थं कर्माणि कुर्वन् नपि- म्हणजे नवविध पूर्वोक्त भागवत धर्म भजनान्मक कर्म करीन

असनां ही अंतःकरण शक्ति आणि ज्ञानोत्पत्ति यांचे द्वारेने- सिद्धि अवश्य-
सि- म्हणजे ब्रह्मरूपानें स्थितिरूप मोक्षाप्रत पावशील. ॥१०॥

**अथैनदप्यशक्तोसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः ॥ स-
र्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् ॥११॥**

बाल्य विषयाकडे चित्त व्यग्र झाल्याने किंवा बाल्य विषयांनीं चित्त आकृष्ट
केल्यामुळे पूर्वेक्त मत्कर्मपरम होण्यास समर्थनसशील तर- मद्योगां आश्रितः-
म्हणजे मंदेक शरणतेचा आश्रय केलेला आणि यतात्मवान्- म्हणजे इंद्रिय निय-
हानें युक्त विवेकी होत्याना ॥ सर्व कर्म फल त्यागं कुरु- म्हणजे सर्व कर्माच्या फला-
च्या इच्छेचा त्याग कर. ॥११॥

**श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानान्ध्यानं विशिष्यते ॥
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनंतरम् ॥१२॥**

कर्म फल त्यागावरच सर्वसाधनाचें पर्यवसान करून त्याची स्तुति करता-
त. अभ्यासात् ज्ञानं श्रेयः म्हणजे ज्ञानार्थ केलेला जो श्रवण मननाभ्यास त्यापे-
क्षां शब्द आणि युक्ति यां पासून झालेले आत्मनिश्चय रूप ज्ञान प्रशस्त आहे ॥ ज्ञा-
नात् ध्यानं विशिष्यते- म्हणजे पूर्वेक्त श्रवण मनना पासून निष्पन्न झालेले ज्ञा-
नापेक्षां निदिध्यासनात्मक ध्यान अपरोक्षात्म ज्ञानास साधन असल्यामुळे प्रश-
स्त आहे ॥ ध्यानात्कर्मफल त्यागः विशिष्यते- म्हणजे निदिध्यासनात्मक ध्याना
पेक्षां कर्मफलाचा त्याग प्रशस्त आहे याप्रमाणें सर्वसाधना पेक्षां निदिध्यासनात्म-
क ध्यान श्रेष्ठ आहे त्यापेक्षांही अज्ञान्यानें केलेला कर्मफल त्याग प्रशस्त आहे अ-
शी त्याची स्तुतिकेली. ॥ त्यागात् अनंतरं शान्तिः- म्हणजे नियतचित्तपुरुषानें-
केलेले सर्व कर्म फल त्यागापासून कारणास्वरूपां संसाराचा उपशम तत्काल होतो.
एथें जेव्हां मनुष्याचे चिदचिद्वृत्ति रूप मन स्थित काम निवृत्त होताना तत्काल दे-
हादि मरणानें मरणभाव जाव अमृत म्हणजे देहाभिमान गेल्यामुळे तत्काल मरणा-
नें रहित होतो आणि याच देहांत ब्रह्मस्वरूपानें मोक्षाप्रत पावतो या अर्थाच्या
श्रुतीनें आणि “प्रजहानि यदाकामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्” या श्लोकांत-
स्थित प्रज लक्षणांमध्ये गीनेंन सांगितलेला जो चिद चिद्वृत्ति रूप काम त्याग त्या-
स मोक्ष साधनत्व निश्चित आहे यामुळे आणि कर्मफल त्यागही त्याग आहे या-
स्तव त्यागत्व सामान्यरूपानें त्याची स्तुति केली. जंशी अगस्ति ब्राह्मणानें समुद्र-
पान केलें, जामदग्न्य ब्राह्मणानें वृध्वनिः क्षत्रिय केली यामुळे ब्राह्मणत्व सा-
मान्यानें आनांचे ब्राह्मण ही अनंत परक्रमाचे आहेत अशी त्यांची स्तुति करतात

त्याप्रमाणे. ॥१२॥

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च ॥ निर्म-
मो निरहंकारः समदुःखस्करवः क्षमी ॥ १३ ॥

या प्रमाणे जे मंदाधिकारी आहेत त्यांस अनिदुष्कर जे अक्षरनिर्गुण ब्रह्मोपासन त्यांना फार क्लेश आहे अशी निंदा करून त्यांचे उद्देशाने स्फुर सगु-
णोपासनाचा विधि सांगून शक्तितारतम्याचे अनुवादाने दुसऱ्याही साधनाचा
विधी भगवान् वासुदेवाने सांगितला. या सांगण्याचा हेतू रतकाच आहे की;
त्या साधनाचे अनुष्ठानाने आणि सगुण ब्रह्मोपासनेने सर्व दुःखितादिक प्रनिबं-
धकांचा नाश होऊन चित्त शुद्ध होऊन अक्षर निर्गुण ब्रह्म विद्येचे अनुष्ठानास
उत्तमाधिकार प्राप्त होऊन अक्षर निर्गुण विद्येचे अनुष्ठान मुमुक्षूंस प्राप्त व्हावे.
यास प्रमाण निर्विशेष निर्गुण ब्रह्माचा साक्षात्कार होण्यास जे समर्थ नाहीत-
असे जे मंदाधिकारी त्यांस सविशेष ब्रह्माचे निरूपण करून त्यांवर अनुग्रह क-
रताना सगुण ब्रह्मचिंतने करून ज्याचे मन स्वाधीन झाले आहे त्यांचे मनांत सर्व
उपाधीनीं निर्मुक्त ते निर्गुण ब्रह्म अभिव्यक्त होते अशी वाक्ये आणि निर्विकल्प-
क समाधीची सिद्धि ईश्वर प्रणिधाने करून हाते ईश्वरप्रणिधाना (ईश्वराच्या ध्या-
नादि उपासना) पासून प्रत्यगात्मा जो चैतन्यरूप त्याची प्राप्ति हाते आणि सर्व-
जे अंतराय म्हणजे निर्विकल्पक समाधीस प्रनिबंधक त्याचा नाश हातो अशा
अर्थाची योगसूत्रे आहेत. यावरून अक्षरनिर्गुण ब्रह्मोपासनेची निंदा मंदा-
धिकार्यांस सगुण ब्रह्मोपासनेचे स्तुतीविषयीं आहे. निर्गुणोपासना करून ये.
या विषयींची नाही. जशी उदित होमाची निंदा म्हणजे सूर्य उदय पावल्यानंतर हो-
माची निंदा अनुदित होमाचे म्हणजे सूर्योदया पूर्वीच्या होमाचे स्तुती सार्थी आ-
हे तशीच अनुदित होमाची निंदा उदित होमाचे स्तुती विषयीं आहे परस्पर दो-
घांची निंदा परस्पर स्तुत्यर्थच आहेत. त्याचा त्याचा त्याग करण्याविषयीं नाही-
त. निंदाकरण्या विषयीं प्रवृत्त होत नाहीत ज्या विषयीं विधी सांगव्याचा-
असतो त्याचे स्तुती सार्थी प्रवृत्त होते असा न्याय ही यास प्रमाण आहे. या-
स्तव “मिथो हि ज्ञानिनोत्यर्थं महंसच्च ममप्रियः ॥ उदाराः सर्व एवेते ज्ञानीता-
लैव मेमनः” इत्यादिके करून पुनः पुनः फार उत्कृष्टते करून प्रियतमते क-
रून स्वात्मते करून भगवंतानीं सांगितलेले निर्गुण अक्षर ब्रह्मोपासक परमा-
र्थतः योगविभ्रम आहेत त्यांचेच धर्माचा आणि ज्ञानाचा तू आश्रय कर. असे अ-
र्जनास समजावे या इच्छेने परमहित इच्छिणारा भगवान् ब्रह्मात्मा भेददर्शिजे
अक्षरोपासक त्यांची सातश्लोकांनी स्तुती करताना. ॥ सर्व भूतानां अद्वेष्टा- म्हण-

जे सर्व भूतांस स्वात्मत्वे करून जाणल्यामुळे दुःखास जो हेतु त्या विषयीं प्राप्ति-
कृत्य बुद्धि नाही यास्तव कोणाचा द्वेष जो करीत नाहीं तर-मैत्रः म्हणजे सर्वभू-
तां विषयीं स्निग्धांतः करण आणि करुणः म्हणजे दुःखाचे कायीं जो दयावान् अ-
थवा सर्व भूतांस अभय देणारा संन्यासी ॥ अतएव-निर्ममः-म्हणजे देहावरही
ज्याची ममता बुद्धि नाहीं. आणि निरहंकारः-म्हणजे मीचांगले आचरण करणा-
रा चांगले स्वभावाचा, मी मोठा, अध्ययनशील, द्रव्यवान्, कुलीन, पूज्य, परंपरेनें
प्रतिष्ठित इत्यादिक ज्याचा अहंकार गेला आहे आणि समदुःख सुखः-म्हणजे
द्वेषाविषयीं किंवा रागा विषयीं ऐक्य बुद्धीमुळे सुख किंवा दुःख किंवा त्यांचीं सा-
धनें ज्यांस समानच आहेत आणि कोणी आपणास मारलें किंवा आपली कोणी-
निंदा केली तरी ज्याचे मनास विकार होत नाहीं. ॥१३॥

**संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः ॥ म-
र्यपित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥१४**

सततं संतुष्टः-म्हणजे शरीर निर्वाहापयोगी यदृच्छेनें झालेल्या ला-
भानें किंवा लाभ न झाला तरी संतोष पावणारा किंवा इनकेंच पुरे अशी अलंबु-
द्धि ज्यास आहे असा आणि सततं योगी-म्हणजे निरंतर श्रवण, मनन, निदिध्या-
सनां विषयींच ज्याचे चित्त स्थित आहे असा आणि यतात्मा-म्हणजे स्वाधीन-
आहेत शरीर इंद्रियें, मन ज्यास आणि दृढनिश्चयः-म्हणजे कुतर्कांनीं फिरवि-
ण्यास शक्य नाही असा दृढ आहे. मी अकर्ता, मी अभोक्ता, मी सच्चिदानंदसं-
ग अद्वितीय ब्रह्मच आहे असा वेदांता पासून झालेला निश्चय ज्याचा असा-
स्थित प्रज्ञ. आणि मर्यपित मनो बुद्धिः-म्हणजे मी शूद्र ब्रह्मरूप जो वास्तव
याचे कायींच अर्पित आहेत मन आणि बुद्धि ज्याच्या असा जो मद्भक्तः म्हणजे
शूद्र अक्षर ब्रह्म वेत्ता तो-मे प्रियः म्हणजे माझा आत्मान आहे यामुळे प्रिय-
आहे असें समजावें.

**यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः ॥
हर्षामर्षभयो द्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ॥१५॥**

यस्मात् लोकः न उद्विजते-म्हणजे सर्वभूतांस अभय देणाऱ्या पासून
कोणी जीव व्यथे प्रत पावत नाहीं आणि यः लोकान् न उद्विजते-म्हणजे दुसऱ्या-
स पीडा करावी असा ज्याचा स्वभाव अशा खल जीव समुदाया पासून अहेत-
दर्शनास्तव किंवा परम कारुणिकत्वामुळे क्षमाशीलत्वास्तव जो व्यथे प्रत पावत-
नाहीं असा आणि-हर्षामर्षभयो द्वेगैर्मुक्तः-म्हणजे प्रियवस्तूचा लाभ झाला

असतां शरीरावर रोमांच उभे राहावे, आनंदाश्रु यावे यास कारणभूत जो आनंद त्याला अभिव्यंजक मनाचा जो रत्नि विशेष तो हर्ष. दुसऱ्याचा उत्कर्ष पाहिला म्हणजे त्याचे सहन न व्हावे असा जो चित्ताचा रत्नि विशेष तो अमर्ष, व्याघ्रादिकांच्या दर्शना पासून झालेला जो भास रूप चिन्न रत्नि विशेष ते भय, मी एकटा या विजन देशीं स्त्री पुत्रादिकांनीं रहित कसा जगेन या प्रकारचा जो व्याकुल ना रूप चिन्न रत्नि विशेष तो उद्वेग असे जे हर्ष, अमर्ष, भय आणि उद्वेग त्यांनीं रहित किंवा अद्वैत दर्शित्वास्तव आपणास अयोग्य असं जाणून त्यानींच त्याग केलेला त्यांचे त्यागाविषयीं आपण प्रयत्न करणारा नव्हे असा जो तो- मे प्रिय:- म्हणजे पूर्वी प्रमाणेंच मला प्रिय आहे. ॥१५॥

अनपेक्षः शतचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः ॥ सर्वाभपरित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः ॥ १६ ॥

आणि अनपेक्ष:- म्हणजे सर्वभोग साधनें यत्तुच्छें करून प्राप्त झालीं असतां ही त्यां विषयीं निरच्छ. शतचिः म्हणजे पूर्वीक्त बाह्य आणि आभ्यंतर शौचांनं युक्त. दक्ष:- म्हणजे कर्तव्य जें भगवद्भजन किंवा वेदांत श्रवण त्याविषयीं निरलस किंवा सावधानचिन्न. उदासीन:- म्हणजे दोघांचे विवादांत कोणाचाही पक्ष न घेणारा किंवा कोणाचे जयपराजयानें ज्यास हर्ष विषाद नाहीत असा आणि गतव्यथ:- म्हणजे दुसऱ्यानें ताडनादिक केले तरी त्याची व्यथा जो मानीत नाही किंवा व्यथाच ज्यास होत नाही असा. व्यथा उत्पन्न झाली तरी ज्याणें व्यथा केली त्यास अपकार करण्याचें सामर्थ्य असतां ही जो अपकार करीत नाही तो क्षमाशील आणि व्यथा होण्यास कारण प्राप्त झालें तरी ज्यास व्यथा उत्पन्नच होत नाही किंवा मानीत नाही तो गतव्यथ असा विशेष जाणावा. आणि सर्वाभपरित्यागी म्हणजे या लोकींचे पदार्थ कृषिवाणिज्यादि कर्मे आणि परलोकांचे फलार्थ यज्ञ यागादिक काम्य कर्माचरण करणें हे सर्व आरंभ म्हणजे किंवा रूप व्यापार ज्यानें सोडले आहेत. असा जो माझा पूर्वीक्त भक्त तो मला फार प्रिय आहे. ॥१६॥

यो न तृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति ॥ शु

भाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः समे प्रियः ॥ १७ ॥

समदुःख सुखः असें जें सांगितलें त्याचेंच व्याख्यान करतान. ॥ यो न तृष्यति - म्हणजे जो इष्टवस्तूचा लाभ झाल्या सुबें हर्ष पावत नाही. न द्वेष्टि म्हणजे अविष्ट किंवा अप्रिय वस्तू प्राप्त झाल्या सुबें जो द्वेष करीत नाही. न शोचति-

म्हणजे इष्टवस्तूचा वियोग झाल्यामुळे जो शोक करीत नाही. - नर्काक्षनि-
म्हणजे प्राप्त न झालेले इष्टवस्तूचे प्रामीविषयी जो इच्छा करीत नाही. आ-
तां सर्वांरंभ परित्यागी - याचें व्याख्यान करताव. ॥ शक्राशक्रभ परित्यागी - म्ह-
णजे सरव साधन भूत किंवा दुःख साधन भूत जी पुण्य पापरूप कर्म किंवा मं-
गला मंगल रूप कर्म त्यांचा परित्याग करण्याचा ज्याचा स्वभाव आहे असा जो
पूर्वोक्त भक्तिमान् तो मला प्रिय आहे. ॥१७॥

समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः॥

शीतोष्णसुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः॥१८

उदासीनत्वाचें व्याख्यान करताव. ॥ समः शत्रौ च मित्रे च - म्हणजे-
शत्रू विषयी आणि मित्रा विषयी जो समान. तथा मानापमानयोः - म्हणजे-
तसांच मान आणि अपमान यां विषयी जो समान. आणि शीतोष्णसुखदुःखेषु
समः - म्हणजे शीत किंवा उष्ण आणि सुख किंवा दुःख यां विषयी जो सम. संग-
विवर्जितः - म्हणजे व्यथा होण्यास जो संग त्या सर्व संगानें रहित. ॥१८॥

तुल्यनिंदास्तुतिर्मोनी संतुष्टो येन केनचित्॥

अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्प्रियो नरः॥१९

आणि तुल्यनिंदास्तुतिः - म्हणजे निंदेनें ज्यास दुःख होत नाही आणि आ-
णि स्तुतीनें ज्यास सुख होत नाही असा, आणि मोनी - म्हणजे वाणीचें नियम-
न केलेला किंवा अध्यात्म विचारा शिवाय किंवा भगवद्गुणानु वादा शिवाय जो-
वाणीचा व्यापार तो न करणारा. आणि येन केनचित् संतुष्टः म्हणजे शरीर नि-
र्वाहा साठीं ही प्रयत्न केल्या शिवाय प्रारब्ध कर्मबलानें जें शरीर निर्वाहोपयोगी हो-
जनाच्छादन मिळेल तितक्यानें च जो संतोषी. आणि अनिकेतः - म्हणजे निय-
त राहण्याचें स्थान जें गृह मठादिक ते ज्यास नाही असा आणि स्थिरमतिः - म्ह-
णजे ब्रह्मात्मनत्वाविषयी ज्याची स्थिर बुद्धि आहे असा जो पूर्वोक्त भक्तिमान्-
तो मला फार प्रिय आहे. येथें भक्तिमान् भक्तिमान् असें भक्तीचें पुनः पुनः ग्रह-
ण जें केलें तें मोक्षास भक्तिच पुष्कळ कारण आहे असें दृढ करण्या साठीं केलें.
असें जाणावें. आणि अद्वेष्टा सर्व भूतानां ईत्यादिकें करून जे अद्वेष्टादिक ब-
हुत धर्म सांगितले ते अक्षर ब्रह्मोपासक जीवन्मुक्त जे आहेत त्यांचे लक्षण भूत
स्वभाव सिद्ध सांगितले हेच धर्म पूर्वी स्थित प्रज्ञाचे लक्षण तें करून सांगित-
ले आहेत असेंच ज्यास साक्षात्कारात्मक ब्रह्मात्म ज्ञान झालें आहे त्यास अद्वेष्ट
त्वादिक धर्म प्रयत्ना बांचून स्वभावतःच उत्पन्न होणाने त्यास साधन भूत नव्हे-

त या अर्थाचे वार्तिकान्तं करेश्वराचार्यानीं सांगितले आहेत, ते धर्म जे मुमुक्षु-
आहेत त्यानीं अवश्य साधकदशेन संपादन करावे. ॥१९॥

येतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते ॥ श्र-
द्धानामत्यरमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ २० ॥
इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्या-
यां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जनसंवादे भक्तियो-
गो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ ॥ ॥ ॥

हे धर्म मुमुक्षूंस जीवन्मुक्ति होण्यास साधन आहेत असें प्रतिपादन क-
रीत असतां प्रकरण समाप्ति करताना. येतु यथोक्तं इदं धर्म्यामृतं म्हणजे मुमुक्षु-
अद्वेष्टा सर्वभूतानां इत्यादिकानें एथवर सांगितलेले मोक्षसाधन त्यास्तव धर्मस्त्व-
पच जें अमृत त्याची- श्रद्धानाः- म्हणजे श्रद्धें करून युक्त. आणि मत्परमाः-
म्हणजे मी अक्षर ब्रह्म स्वरूप वासुदेवच आहे. प्राप्तव्य ज्यांस असे होत्साते- प-
र्युपासते- म्हणजे उपासना म्हणजे अनुष्ठान करताना. ते भक्ताः- म्हणजे निरु-
पाधिक मद्रूप ब्रह्माचे स्वात्मत्वे करून भजन करणारे भक्त माझे आत्म स्वरूपच-
आहेत. या कारणा मुळें मला- अतीव प्रियाः- म्हणजे निरनिशय प्रीतीचे आस्य-
द आहेत. या प्रमाणें सगुण ब्रह्मोपासनेच्या परिपाके करून निरुपाधिक निर्गुण-
ब्रह्माचें चिंतन करणारा जो अद्वेष्टादिक धर्मीनीं युक्त मुख्याधिकारी त्यास वेदांत-
श्रवण मनन निदिध्यासनांचे आहूतीनीं किंवा सकृत् अनुष्ठानानें महात्म्या पासून
ब्रह्मात्मत्व साक्षात्कार होऊन मुक्ति होणे यास्तव त्या मुक्तीस साधन महात्मा क्यांनी-
ल तत्पदार्थ परमेश्वराचें अनुसंधान करावें असें या गीतेनील मध्यम अध्याय-
षट्कानें सिद्ध झालें. ॥ २० ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतायाः रघुनाथ शास्त्रिकृत भाषा विवृत्ती द्वादशोऽ-
ध्यायः समाप्तः ॥ १२ ॥ ॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥ ॥ ॥

अध्याय १३ वा.

श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ इदं शरीरं कौन्तेय क्षे-
त्रमित्यभिधीयते ॥ एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्र-
ज्ञ इति तद्विदः ॥ १ ॥ ॥ ॥ ॥

प्रथमाध्यायापासून सहाव्या अध्याया पर्यंत प्रथमषट्कानं-“अव्यक्तो-

य मचिं त्योय मविकार्यो यमुच्यते^२ इत्यादिकें करून महावाक्यांनील त्वं पदार्थ शब्दात्म्य स्वरूप सांगितलें. सप्तमाध्याया पासून द्वादशाध्याय पर्यंत मध्यम षड्कांत “येत्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते। सर्वत्र गमयित्वं च कूटस्थ मच-लं ध्रुवं” इत्यादिकें करून तत्पदार्थ शब्द ईश्वर स्वरूप सांगितलें। आतां तत्त्वं पदात्मक जें वाक्य त्यांनील जो त्वं पदार्थ आणि तत्पदार्थ यांचा ऐक्यरूप जो अर्थ-त्याचे प्रतिपादन हारा ब्रह्मात्मैक्यरूप वाक्यार्थापरोक्ष ज्ञान हें तृतीयपट्टीं आरंभितात. पूर्वी “तेषामहं समुद्धृता मृत्युसंसार सागरान् भवामि” येणें करून माझे जे भक्त आहेत त्यांचा मृत्युरूप संसार समुद्रा पासून उद्धार करणारा मी हो-तां यास्तव तूं माझा भक्त हो असें सांगून भक्तांवर भगवंताचा लोकर प्रसाद हो-ण्यास साधनभूत जे अद्वैतत्वादिक धर्म त्यांचें अनुष्ठान समुद्धृतं अवश्यकेलें पाहिजे असें ही जीवन्मुक्तांचे ते स्वाभाविक धर्म आहेत अशा कथनांतें सूचवि-लें. परंतु आत्मस्वरूपाचे अज्ञानांमुळे जन्ममरण प्रवाह रूप संसार जीवास जो प्राप्त झाला आहे त्या पासून उद्धार- सच्चिदानंदद्वितीय परब्रह्म तत्वाचें आत्म-त्वं करून जें ज्ञान ज्यास आत्मतत्त्व ज्ञान म्हणतात त्याशिवाय संभवत नाही. जी-वास जो अविद्याकल्पित संसारनिमित्तक सर्वानर्थ प्राप्त झाला आहे त्यास मूल भूत देहादि संघातात्मक किंवा त्याहून भिन्न, मीजड, मीकर्ता, मीभोक्ता, मीसंगी, मी संसारी, मी अल्पज्ञ, मी दुःखी, मी सुखी, मी परब्रह्माहून भिन्नच आहे. असा स्वस्वरूपा ज्ञान मूलक भेद भ्रमच आहे. याची निवृत्ति होऊन पूर्वोक्त अनर्थ रूप संसार समुद्रा पासून तरण होण्यास पूर्वोक्त धर्मानुष्ठानें करून भगवद्भक्तीनें चि-त्त शब्द जरी झालें तरी ब्रह्मात्मैक्या परोक्षात्मक पूर्वोक्त तत्त्व ज्ञानच पाहिजे यास्त-व अर्जुनास ब्रह्मात्मैक्योपदेश करावा असें मनांत आणून संसारी जीव प्रतिश-रीरीं भिन्नभिन्न असतां त्याचा असंसारी एक अद्वितीय ब्रह्माशीं अभेदकसा सं-भवेत अशी असंभावना निवृत्त होण्यासाठीं संसार हा अविद्येनें कल्पित आहे आत्म्याचा धर्म नाही आत्मा असंग स्वभाव आहे आत्मभेद ही देहादिक उपाधी मुळें अविद्येनेंच मासविला आहे तो भेद वास्तविक नाही. सप्तमाध्यायांत ज्या अ-पर आणि पर प्रकृति सांगितल्या त्यांचे अविवेकांमुळे जीवांस देहादिकांवर ता-दात्म्याभिमान होऊन हा संसार प्राप्त झाला आहे आणि ज्यापरापर प्रकृतींच्या-योगानें जीवांस कर्म फलोपभोग व्हावा यासाठीं ईश्वर सृष्टि आदिकां विषयीं प्र-वृत्त होतो त्या प्रकृति ह्यास क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ अशी संज्ञा आहे त्यांचे परस्पर भि-न्न भिन्न स्वरूप आहे- म्हणजे देहेंद्रियांतः करणात्मक क्षेत्राहून क्षेत्रज्ञ सर्वक्षे-त्रांत निर्विकार एकच आहे. क्षेत्रेभ्यां परस्पर भिन्न आहेत. असें अर्जुनास स-मजाचें या साठीं क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांचा विवेक या अध्यायांत सांगत असतां-

श्रीभगवान् बोलतान. हे कौन्तेय, इदंशरीरं क्षेत्रं इति अभिधीयते- म्हणजे हे कुंतीपुत्रा अर्जुना, सरबदुःखानुभवरूप भोगाचें स्थानभूत इन्द्रियें आणि अंतःकरण यांकरितां जें हें शरीर त्यास क्षेत्र असें म्हणतान. धान्यादिकांची निष्पत्ति ज्या भूम्यादिकांचे ठायीं होते त्यास शालिक्षेत्र, गोधूमक्षेत्र, चणकक्षेत्र असें जसें म्हणतान. त्या प्रमाणें पूर्वाजित शक्राशक्र कर्मफल सरबदुःखादिकांची निष्पत्ति जी या शरीरांत होते त्या फलनिष्पत्तिरूप गुणानें त्यास क्षेत्र असें म्हणतान. असें तात्पर्य- एतत् यो वेत्ति- म्हणजे या क्षेत्रास हें मीच आहे- किंवा माझें आहे असें जी असंग आत्मस्वरूपाचे अज्ञानासुखें मानिनो- तंतद्दिदं क्षेत्रज्ञ इति प्राहुः- म्हणजे त्यास क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांचा परस्पर भेद आहे असें जाणणारे विवेकी तो क्षेत्र फलाचा भोक्ता आहे या कारणानें क्षेत्रज्ञ असें म्हणतान. ॥१॥

क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ॥-

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥२॥

या प्रमाणें आत्मस्वरूपाचे अज्ञानासुखें देहादिक मीच किंवा तो माझा इत्यादिक अभिमानानें युक्त जो तो संसारी जीव असें त्याचें संसारिस्वरूप-सांगून आतां पारमार्थिक असंसारि रूप त्याचें सांगून त्याशीं परमात्म्याचें ऐक्य सांगतान हे भारत सर्वक्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि- म्हणजे हे भरतकुलोत्पन्ना अर्जुना- सर्व क्षेत्रांचे ठायीं विद्यमान आणि अविद्येनें कर्तृत्व भोक्तृत्वादिक संसार धर्मांना ज्यावर आरोप झाला आहे परमार्थतः अविद्या आणि अविद्येनें कल्पिलेले जे कर्तृत्वादिक धर्म त्यानीं रहित स्वप्रकाशचैतन्य स्वरूप नित्य विभक्त जो क्षेत्रज्ञ तो अविद्या कल्पितरूप त्यागानें असंसारी अहितीय-सच्चिदानंद परब्रह्म रूप मीच आहे असें जाण. या प्रमाणें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो-र्यत् ज्ञानं- म्हणजे शरीरेंद्रिय संचान रूप क्षेत्र मायेनें कल्पिलेले मिथ्या-आहे आणि क्षेत्रज्ञतर परमार्थतः सत्यचित् आनंद अहितीय ब्रह्म स्वरूप असून त्या क्षेत्राचे भ्रमास अधिष्ठान आहे असें जें क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांचें तत्त्व निश्चयात्मक विवेक ज्ञान नेच मोक्ष साधन त्वास्तव अविद्यानाश करणारें-ज्ञानं मतं मम- म्हणजे ज्ञान आहे याशिवाय दुसरें शिल्पादिकाचें ज्ञाना प्रमाणें पांडित्य मात्र रूप जें ज्ञान तें अविद्यानाशक नव्हे तें ज्ञान नव्हे तें अज्ञानच-आहे असें माझें सर्वज्ञ परमेश्वराचें मत आहे. येथें जीव आणि ईश्वर यांचा-अविद्येनें कल्पिलेला भेद घटाकाश महाकाशाच्या भेदा प्रमाणें ओंपाधिक आहे परमार्थतः अभेदच आहे. तो वेदांनील महावाक्यानें उपदेशिला आहे तो पू-

वीं प्रकार लिहिला आहेच याविषयीं युक्ति भाष्यादिक ग्रंथांत वादविवादानीं सविस्तर परमत खंडन पूर्वक लिहिल्या आहेत. तो विस्तर समुद्रा प्रमाणें आहे यास्तव मुमुक्षूंनीं सारांश मात्र घ्यावा या सार्थीं तो वाद विवाद न लिहितां सिद्धांतार्थ मात्र लिहिला आहे. ॥३॥

**तत्क्षेत्रं यच्च आदृक् च यद्विकारि यतश्च यत् ॥
स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ॥३॥**

संक्षेपानें जो अर्थ सांगितला त्याचेंच सविस्तर निरूपण करण्यास आरंभ करतात. तत् क्षेत्रं यच्च - म्हणजे "इदंशरीरं" या श्लोकानें सांगितले लें जें शरीररूप क्षेत्र स्वरूपें करून ज्या जड दृश्य परिच्छिन्न स्वभावचें आहे आणि - या दृक् च - म्हणजे ज्या इच्छादि धर्मीनीं युक्त आहे, आणि यद्विकारि म्हणजे ज्या इंद्रियादिकांच्या विकारानें युक्त आहे आणि यतश्च यत् म्हणजे - स्थावरजंगम या भेदानें भिन्नभिन्न जें ज्या प्रकृति आणि पुरुष यांचे संयोग-रूप कारणापासून उत्पन्न होतें. सच यः - म्हणजे तो क्षेत्रज्ञ ही स्वरूपें करून ज्या स्वप्रकाश चैतन्यानें दात्मक स्वभावाचा आहे. यत्प्रभावः - म्हणजे माया रूप उपाधीनें कल्पिलेल्या ज्या ज्या शक्तीनें युक्त आहे. तत् - म्हणजे हे जें क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांचे सांगितलेले सर्वविशेषणांनीं युक्त यथार्थ स्वरूप त्याप्रत - समासेन मे शृणु - म्हणजे संक्षेपानें मजपासून तूं श्रवण कर किंवा निश्चिन कर. ॥३॥

**ऋषिभिर्बहुधा गीतं छंदोभिर्विविधैः पृथक् ॥
ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः ॥ ४ ॥**

कांणी विस्तरे करून निरूपण केलेल्याचा तुझीं येथें संक्षेप सांगतां. असें म्हणेल तर श्रोतृ बुद्धीस रोचनार्थ जें सांगावयाचें त्याची स्तुति करून बोलतात. तें क्षेत्र क्षेत्रज्ञांचें यथार्थ स्वरूप ऋषिभिः बहुधा गीतं - म्हणजे वसिष्ठादिक ऋषींनीं योगशास्त्रांत आणि योगवासिष्ठादिकांचे श्रुतीं ध्यान धारणा विषयत्वे करून आणि विशद देह रूपानें अशा बहुत प्रकारांनीं निरूपिलें आहे आणि विविधैः छंदोभिः पृथक् गीतं - म्हणजे नित्य नैमित्तिक कर्म प्रतिपादन करणारे जे वेद किंवा ऋगादिक मंत्र आणि ब्राह्मण यांनीं यजन करण्यास योग्य ज्या देवता आणि यजन करणार यजमान यांच्या अनेक प्रकारच्या स्थानीं गायिलें किंवा निरूपिलें आहे. आणि ब्रह्मसूत्र पदैश्च बहुधा गीतं म्हणजे ब्रह्म बोधक जीं सूत्रां आणि पदैः यांनीं जें बहुत प्रकारें निरूपिलें आहे. पूर्वोक्त शाखा चंद्र त्यायानें कांहीं व्यवधान करून तटस्थ लक्षणांनीं ब्रह्म स्वरूपाचें सूचन करू

प बोधन करतात. अशीं हीं भूतें ज्या पासून उत्पन्न होतात किंवा ज्यापासून-
उत्पन्न झालीं आहेत. किंवा ज्याचे सत्तेनें युक्त होऊन अस्ति या व्यवहारास यो-
ग्य होणें अशा स्थितीप्रत पावतात आणि लय पावन असतां ज्याचेच गयीं ल-
य पावतात. म्हणजे आपलें नामरूपात्मक व्यक्त स्थूल रूप ठाकून अव्यक्त का-
रण रूपानें स्थित होतात तें ब्रह्म असें जगदुत्पत्ति स्थिति लय कारण स्वरूप त-
टस्थ ब्रह्म लक्षण सांगणारीं वेदांतील सर्व कारण वाक्यें तीं ब्रह्मसूत्रें म्हणावीं.
आणि साक्षात् स्वरूप लक्षणानें ब्रह्म स्वरूपाचें बोधन करतात. अशीं जीं ब्रह्म
सत्य आहे ज्ञानरूप आहे आनंद स्वरूप आहे असें सच्चिदानंदान्मक मिथ्या ज-
ड दुःखाहून भिन्न ब्रह्म स्वरूपाचें लक्षण सांगणारीं वेदांतांतील ब्रह्म स्वरूप प्र-
तिपादन करणारीं वाक्यें तीं पदें म्हणावीं. तीं ब्रह्मसूत्रें आणि ब्रह्मपदें कशीं
तीं विशेषणानीं सांगतात. - हेतुमद्भिः - म्हणजे लक्षणानीं ज्याचें प्रतिपादन क-
रावयाचें आहे तें ब्रह्म या जगाचे पूर्वीं सद्रूप सजातीय स्वगत भेद रहित एक अ-
द्वितीय कारण रूपानेंच होतें त्यास जग करावें असा संकल्प होऊन त्यापासून हें
सर्व जग उत्पन्न झालें असें सांगून सृष्टी पूर्वीं या जगास कारण कांहीं नवतें. ज-
ग उत्पत्तीचे पूर्वीं अत्यंत असत्त्व होतें म्हणजे या जगाचें स्थूल किंवा सूक्ष्म रूप
कांहीं नव्हतें असें कोणी बोलतात. असा शून्यवादी किंवा असह्यादी यांचे म-
ताचा अनुवाद करून त्या मताचें निराकरण करण्या करितां जें कार्य उत्पन्न हो-
तें तें आपले उपादान कारणाशीं सजातीयच उत्पन्न होतें. जसें मृत्तिके पासून
उत्पन्न झालेलें घट राजण इत्यादिक कार्य मृत्तमयच होतें. सुवर्णापासून उत्प-
न्न झालेलें कटक कुंडलादिक सुवर्णरूप होतें. अत्यंत विजातीय होत नाहीं या प्रमाणें
हें उत्पन्न झालेलें जग सद्रूपें करून म्हणजे - अस्ति - आहे. अशा व्यवहारांत सत्तेनें
युक्त जें भासतें तें सद्रूप कारणा पासूनच उत्पन्न झालें असावें - असता पासून स-
त्त्व कसें उत्पन्न होईल. यास्तव या जगास सृष्टी पूर्वीं कारण जें सद्रूप आहे तेंच ब्र-
ह्म आणि ब्रह्म आनंदान्मस्वरूपच आहे त्या आनंदान्मक ब्रह्मा पासून आकाशा-
दिक पंच महाभूतें आणि भौतिक स्थूल सूक्ष्म देहेद्रियादिकांची उत्पत्ति झाली-
असें सांगून या सृष्टीस उत्पन्न करणारा सृष्टीचे पूर्वीं आसमंतात् भागीं प्रकाश
पावणारा ब्रह्मात्म स्वरूप आनंद नसेल तर कोण प्राणी अपान आणि प्राण वायू-
यांच्या व्यापारानें युक्त होईल हाच सर्व प्राण्यांस जी विषय संबंधी आनंद प्रति-
बिंब रूप होतो त्यास मूल कारण बिंबरूप आनंद आहे. अशा ब्रह्म सत्तेचें व्यव-
स्थापन करणाऱ्या ज्या युक्ति त्या युक्तीनीं युक्त तीं पूर्वाक्त ब्रह्मसूत्रें आणि ब्रह्मप-
दें आहेत. आणि - विनिश्चितैः - म्हणजे उपक्रम (आरंभ) आणि उपसंहार म्ह-
णजे समाप्ती हें ज्यांचें एक रूप म्हणजे अद्वितीय सद्रूप एकच ब्रह्मात्म तत्त्व आ-

हे याविषयींचे आहेत यासुद्धे निःसंशय जें ब्रह्मात्मैक्यरूप समुद्भूतं ज्ञेयार्थ-
 त्याचें प्रतिपादन करणारी तीं ब्रह्मसूत्रे आणि ब्रह्मपदे आहेत. उपक्रम आणि उपसं-
 हार यांचें ऐक्यरूपामुद्धे निःसंशय अद्वितीय ब्रह्मात्म तत्त्व बोध कोणत्या वाक्या
 पासून होतो त्याचें ज्ञान होण्यास संक्षेपानें छांदोग्यांतील सद्विद्येचें उदाहरण ये-
 थें लिहितां. उद्दालक नामक ऋषीचा पुत्र अश्विन केतू आपले गुरु कुला पासून स-
 कल वेदादिक विद्येचा अभ्यास करून आपले पित्याचे घरीं आला. तो निरंतर स्त-
 ध्यानीच होऊन राहिला. त्याची स्तब्धता जावी या हेतूनें उद्दालकानें त्यास आरं-
 भीं प्रश्न केला कीं, जें वस्तु उपदेशानेंच समजनें त्याचे ज्ञानानें न जाणलेलें ही जा-
 णलें जाणें. न ऐकलेलें ही ऐकलें जाणें असें वस्तु आपले गुरूपासून समजून घेत-
 लेंस काय? अशा प्रश्नानें एका कारणाच्या ज्ञानानें सर्वकार्यीच्या कारण स्वरूपा-
 नें ज्ञानाची प्रतिज्ञा करून त्या वस्तूचा उपदेश करण्यास आरंभ केला. त्या आरंभीं
 हें सर्व नामरूपें करून व्यक्तीस पावलेलें दृश्यमान जग सृष्टीचे पूर्वी एक अद्विती-
 य सद्रूपच होतें तें या जगाचें बहुत रूपानें विस्तार व्हावा हें जग उत्पन्न करून
 या जीवात्म रूपानें त्यांत प्रवेश करून नाम आणि रूप याहीं करून या जगास स्प-
 ष्ट व्यवहारास योग्य करीन असा संकल्प करीत झालें नंतर सद्रूप उपादान कारण
 पासून या सर्वप्रजा उत्पन्न झाल्या त्या सद्रूपाधिष्ठान सत्तेनेंच सत्तेस पावल्या आ-
 हेत. याचें लयस्थान सद्रूपच आहे असें सांगून नंतर जसें एका मृत्पिंडाचे ज्ञानें-
 करून मृत्प्रत्यय विकार जे घट रंजण इत्यादिक ते मृत्तिका स्वरूपानें जाणले ज्ञानान.
 तो विकार केवळ बाणीनें उत्पन्न होणारे घटशराव, रंजण इत्यादिक नाममात्र आ-
 हेत परंतु त्या नामांचा मृत्तिके शिवाय दुसरा अर्थ आहे असें नाहीं त्या शब्दाचा-
 मृत्तिका हाच सत्य अर्थ आहे अशा प्रकारच्या अनेक दृष्टान्तांनीं उपादान स्वरूप
 जाणलें म्हणजे त्या उपादान स्वरूपानें उपादेय सर्वकार्य स्वरूप ज्ञात होतें असें-
 दाखवून या प्रमाणें जगास कारण तें सद्वस्तु आहे. ज्या उपादान कारण सद्रूप व-
 स्तूच्या ज्ञानानें हें सर्व जग अस्ति आहे. अशा सत्तेनें निरनिराळें नामरूपानें व्य-
 वहारास येतें. वस्तुतः सद्रूपाहून निराळें पाहिलें असतां असत् मिथ्याच आहे.
 असें सद्रूप ब्रह्म ज्ञानानें सद्रूपानें सर्व जगाचें ज्ञान मध्ये सांगून अंती हें सर्वज-
 ग ऐतदात्म्य म्हणजे सद्रूप जो आत्मा तत्त्वस्वरूपच आहे हा आत्मा ज्याचा तो -
 ऐतदात्मा त्याचा जो भाव तें ऐतदात्म्य असा बहुव्रीहि समास करून नंतर भा-
 व प्रत्यय करावा. भाव प्रत्ययाचा प्रकार भूत जो प्रकृतीचा अर्थ तो अर्थ आहे.
 या वस्तुन ऐतदात्मा या बहुव्रीही समास प्रतिपाद्य ऐतदात्म्य संबंधीं असा अर्थ
 त्यांतील सद्रूप प्रकार भूत जो आत्मा तो ऐतदात्म्य शब्दाचा अर्थ आहे हा आ-
 त्मा हें सर्वजग असें म्हणल्यानें, ही हा अर्थ निष्पन्न होतो तथापि असें म्हणणें

हामहदात्मा अशा आत्मात्मीय भाव संबंध स्थलीं ही संभवनें तसा जगाचा आणि आत्म्याचा संबंध नाहीं असें सूचवण्यासाठीं बहुव्रीही आणि भाव प्रत्यय - असा प्रयत्न केला. त्यामुळे जर आत्मात्मीय भाव रूप संबंध येथें विवक्षित आहे तर त्याचा बोध बहुव्रीहीनें, ही होतो. मग भाव प्रत्यय निराळा केला याचें वैशिष्ट्य येईल या मुळे ती शंका गेली तरी - हा आत्मा ज्याचा अशा बहुव्रीहीन हा आत्मा असें जें पदाचें सामानाधिकरण्य आहे तें - मृत् घटः - येथें जसें परिणाम रूपाधीं आहे किंवा - यत् रजनं इति अभात् सा शक्तिः यः चौरः सः स्थाणुः - येथें जसें बोधार्थी ही आहे त्यातून कोणते अर्थी आहे असा संशय होऊन ये यास्तव त्याचा निर्णय करण्यासाठीं तें सत्य या अर्थाचें वाक्य आहे त्यांतील तत् या शब्दाचा प्रकृत जो सद्रूप प्रधान म्हून आत्मा तो अर्थ तेव्हां तो आत्माच सत्य असें त्याणें सिद्ध झालें यावरून जगरूप विकार अनृत मिथ्या असा अर्थ निष्पन्न झाल्यानें तें सामानाधिकरण्य बाधार्थी आहे असा निश्चय होऊन जसा पूर्वेक उदाहरणीं जें रजन म्हणून भासलें तें रजन नव्हे. तर शक्ति असा रजनाचा बाध होऊन शक्तिनत्व त्या वाक्याचा अर्थ किंवा दुरहन उंच पदार्थ पाहून हा चौर असा जो भासला होता तो चौर नव्हे तर स्थाणु म्हणजे रुक्षाचा खुंड आहे असा चोराचा बाध होऊन स्थाणूची सत्ता असा त्या वाक्याचा अर्थ होतो. त्या प्रमाणें जें हें भिन्न भिन्न सत्तेनें नामरूपात्मक जग भासत होतें तें सद्रूप आत्माच आहे असा जगाचे सत्तेचा बोध होऊन सद्रूपात्म सत्ता असा त्या वाक्याचा अर्थ होतो. नंतर तो सद्रूप आत्मा तूच आहेस असा श्वेत केतूला शोबटीं ब्रह्मात्मोपदेश केला असा आरंभीं आणि मध्ये आणि अंतीं ब्रह्मात्मैक्य रूप एकच अर्थ सांगितला यावरून सर्व सद्दिद्येचें अद्वितीय ब्रह्मात्मैक्य प्रतिपादन करण्या विषयीं नात्यर्थ आहे असा विचार वनांस निर्णय होतो. यास विद्येचें नात्यर्थ जीव आणि ईश्वर भिन्न आहेत, जग सत्य आहे. या विषयींचेंच आहे. असें उपक्रम आणि उपसंहार यांचे क्लिष्ट कल्पनेनें निराळे आपले पक्षास साधक अर्थ करून वर्णन करताना परंतु ते वास्तविक नव्हेत. असें समजण्या साठीं श्री वेद व्यासांनीं सद्दिद्येचे मोक्षधर्मानि श्वेत केतु आणि सूवर्चला यांचे संवाद रूपानें उपबृंहण म्हणजे व्याख्या न लिहिलें आहे त्याचें संक्षेपानें येथें वर्णन करतो म्हणजे त्याचें तें वर्णन दुराग्रहामुळे असें स्पष्ट होईल. सूवर्चला नामक देवकन्या जन्मानंतर सिद्ध ब्रह्म तत्त्वानुभव जीस झाला आहे अशी होती. ती आपले सारखा ब्रह्मवेत्तापनि आपणास असावा असें इच्छून श्वेत केतूस त्याचे पिढ्या पासून ब्रह्मात्मतत्त्वबोध झाला आहे असें ऐकून त्यास तिनें पतिलें करून वरलें. नंतर ब्रह्मवेत्तीं तीं दंपतीं गृहस्थाश्रम धर्मांनीं युक्त असतां सद्दिद्येचे ठायीं उद्दालकानें वारंवार ब्रह्मतत्त्वोपदेश केलेला श्वेत-

केतु ब्रह्मात्मनस्तु कसें जाणतो हें समजण्याचे इच्छेनें सर्वर्चलेनें श्वेत केतूस-
 प्रश्न केला तो असा-“ततः कदाचित् भर्तारं श्वेतकेतुं सर्वर्चला ॥ पप्रच्छ को भ-
 वानन्नब्रूहि मे द्विज सत्तम ॥” हे द्विजश्रेष्ठा तूं कोण आहेस असा आपले भर्त्यास-
 सर्वर्चलेनें प्रश्न केला, त्या प्रश्नाचा अभिप्राय श्वेत केतूनें जाणून ही एकाएकी उत्तर
 न देतां क्रमानें उत्तर द्यावें अशा तात्पर्यानें-“तामाह भगवान् वाग्मी त्वया ज्ञानो न-
 सं शयः ॥ द्विजोत्तमो हं सृष्टमगे सत्यव्रत परायणः ॥” हे द्विजोत्तम असें मला सं-
 बोधन करणारी जी तूं इणें मी ब्राह्मण सत्यव्रत परायण आहे असें जाणलेंच आ-
 हे तेव्हां यांत प्रष्टव्य (प्रश्नयोग्य) काय आहे असें उत्तम बोलणार ब्रह्मवेत्ता जो
 श्वेत केतु यानें उत्तर दिलें नंतर “सातमाह महात्मानं पृच्छामि त्वदिशायिनं ॥”
 देहीपाधि रूप निमित्तानें आल्यावर कल्पिलेले जें देहावरील प्रत्यक्ष ब्राह्मण्य-
 त्या विषयीं माझा प्रश्न नाही तर मी द्विजोत्तम आहे असा जो देहाहून निराळा आ-
 त्मा अहं म्हणजे मी या शब्दानें सांगतोस त्या त्वद्यांत शयन करणाऱ्या आत्म्या
 विषयीं माझा प्रश्न आहे असें सर्वर्चला बोलली. नंतर “तच्छ्रुत्वा प्रत्युवाचै-
 नां सर्वज्ञां मुनिपुंगवः ॥” ते ऐकून तो सर्वज्ञ मुनिश्रेष्ठ श्वेतकेतू सर्वर्चलेप्रत व-
 क्ष्यमाण प्रत्युत्तर बोलला. “मनसेव समायुक्तमात्मानं मन्यसे यदि ॥ तन्मि-
 थ्या गोत्र सद्भावे वर्तते देहबंधनः ॥ त्वमप्यहं सर्वमहमित्येव वर्तते ॥ ना-
 त्र तत्परमार्थं तद्यात्मांस्तु मनुपृच्छसि ॥” मन आदिक उपाधीनीं युक्त जें आत्म-
 स्वरूप त्याचे गयीं अहं या शब्दाचा प्रयोग मुख्य आहे. मन आदिक उपाधीनीं यु-
 क्त जें लोकांनीं मानलेलें आत्मस्वरूप तें ब्राह्मण कुलोत्पन्न देहाचे उपाधीनीं आ-
 त्म्यावर कल्पिलेले ब्राह्मण्याप्रमाणें मिथ्याच आहे यास्तव अहं शब्दार्थ सुमुदत्तस
 प्रश्न करण्यास योग्य नाही आणि अहंभाव माझे गयीं आणि तुझे गयीं आणि दु-
 सऱ्याचे गयीं ही साधारण प्रत्यक्षच आहे यास्तव परमार्थ वस्तूचे जाणण्याची-
 इच्छा जर तुला आहे तर अहंभाव प्रश्नार्ह नाही असें प्रत्युत्तर श्वेतकेतूनें दि-
 लें. नंतर कर्तृत्व शोचुलादि युक्त अहंभाव जर मिथ्या आहे तर कर्तृत्वज्ञान पू-
 र्वक श्रौतस्मार्तरूप वैदिक कर्म तूं कसें करतोस असा सर्वर्चलेनें प्रश्न केल्या
 नंतर लोकसंग्रहार्थ मी कर्म करतो. असें उत्तर श्वेतकेतूनें दिलें. नंतर अहं-
 या शब्दाचा प्रयोग सर्व अहंभावावर करतात. तोच त्याचा मुख्य नाच्चार्य आ-
 हे मुख्य आत्मातर शब्दाला अगोचर आहे त्यावर वाणीची प्रहंति नाही असें
 श्वेत केतूनें सांगितल्यानंतर पुनः त्या दंपतीचीं प्रश्नोत्तरें प्ररुत झालीं. सर्वर्च-
 ला प्रश्न करत्ये-“सदाहंकारशब्दोऽयं व्यक्तमात्मनि संश्रितः ॥ न वाचस्तव व-
 र्तेत इति मिथ्या प्रविष्यति ॥” शब्दाचा आणि अर्थाचा वाच्य वाचक भाव संबं-
 धच आहे संयोगादिक नाही तेव्हां सर्व अहं शब्दाचा प्रयोग आत्म्यावर लौकि-

कव्यवहारांत करतात असें असून आत्म्याचे ठायीं शब्दाची प्रवृत्ति नाही असें मिथ्याकसें सांगतां असा सवर्चलेनें प्रश्न केला. त्यावर “अहंशब्दो ह्यहंभावेनात्मभावेऽशुभप्रभे ॥ नवर्तने परेचित्ये वाचः सगुणलक्षणाः ॥” अहंशब्द अहंभावाचे ठायीं प्रवृत्त होतो. गुणकर्मजाती याधर्माचे संबंधानें प्रवृत्त होणाऱ्या बाणी-निर्धर्मक, निर्गुण, निष्क्रिय, अचिंत्य, परमात्म तत्वाचे ठायीं प्रवृत्त होत नाहीत. असें श्वेतकेतूनें उत्तर दिलें. नंतर “अहंभावोऽत्रको नामत्यात्मभावस्तथैवच ॥ तन्मोहब्रूहि यथान्याय मेवंचेन्मुनिसत्तम ॥” असें आहेतर अहंभाव तो कोणता आणि त्याहून भिन्न आत्मभाव तो कोणता ते मला मुनिश्रेष्ठा सांग. असें सवर्चलेनें पुसल्यानंतर “स्मृत्यो हि घटाभासस्तादृक्भाव इहेष्यते ॥ अहंभावः परेचित्ये ह्यात्मभावो महान्परः ॥ नवाच स्तत्र वंतेने इति नैव विरुध्यते-” मृत्तिकेचे ठायीं घट हाजसा आभास मिथ्या कल्पिला आहे तसा असंग आत्मस्वरूपाचे ठायीं अहंभाव हा आभास मिथ्याभूत कल्पिला आहे ॥ असा अहं या शब्दाचा अर्थ आणि आत्मा याचा भेद दाखवून कल्पितकार रूप उपाधीला घेऊन प्रवृत्त जो अहंशब्द तो आत्मस्वरूपाचे ठायीं मुख्य वृत्ती करून राहत नाही. तेथें लक्षणेनेंच ज्ञाने लौकिक वैदिक व्यवहारांत त्याचा उपयोग करतात. हे पूर्वी अहंशब्दाचे एक मुख्य अर्थ आणि दोन अमुख्य अर्थ असें प्रतिपादन केले आहे तेथें सविस्तर लिहिलेंच आहे. या वरून मुख्य वृत्तीनें कोणतीही बाणी आत्मस्वरूपाचे ठायीं राहत नाही हे विरुद्ध नाही. सर्वशब्दांची शब्द आत्मस्वरूपावर लक्षणाच आहे असें तात्पर्य सांगून याचा उपसंहार केला नंतर आत्मा अहंकाराहून भिन्न आहे तो सर्व प्रपंचास अधिष्ठानभूत ब्रह्मरूप आहे असें श्वेतकेतूनें सिद्ध करून आकाशसर्व वाखादिकांस आश्रय असले तरी निरवयत्वास्तव असंग स्वभावा मुळें वायु आदिकांशीं असंबद्धच आहे याप्रमाणें सर्व प्रपंचास अधिष्ठानभूत ही परब्रह्म असंगत्वा मुळें प्रपंचाशीं असंबद्ध आहे असें श्वेतकेतूनें प्रतिपादन केल्यानंतर पुनः प्रश्नोत्तरे प्रवृत्त झाली. सवर्चला-“निर्विकारं ह्यमूर्तं च निरंशं सर्वगतं तथा ॥ दृश्यते च विद्यमानं वा दृग्मात्मा न दृश्यते ॥” निर्विकार निरवयव क्रियाशून्य सर्व व्यापक आकाश जसें दिसतें तसा आत्माकां दिसत नाही असा सवर्चलेनें प्रश्न केल्यावर श्वेतकेतु-“त्वचा स्पृशति वैवायु माकाशस्थं पुनः पुनः ॥ तत्स्थं गंधं तथा घ्राति ज्योतिः पश्यति चक्षुषा ॥ तमोरश्मि गणं चैव मेघजालं तथैव च ॥ वर्षा नारागणं चैव नाकाशं दृश्यते पुनः ॥ आकाशस्याप्यथा काशं सद्रूपमिति निश्चितं ॥ सदर्थं कल्पितं सर्वं तत्सत्यं विष्णुरेव च ॥ अग्निनामानि गौणानि त्यक्त्वा चरात्परात्मनि ॥ न चक्षुषा न मनसा न चान्येन प्रयत्ने विक्तः ॥ जिह्वेव सूक्ष्मं वा बुद्ध्या वाचा वक्तुं न शक्यते ॥ एतत् प्रपंचं मखिलं

तस्मिन्नेव प्रतिष्ठितं-” आकाशांत राहणारा जो वायु त्याचा त्वचेनें स्पर्श प्रत्यक्ष होतो. आकाशातील नेजाचे- नमाचे सूर्य किरणाच्या समुदायाचे, नारागणाचे, दृष्टीचे चक्षूनें प्रत्यक्ष होतें. हे पदार्थ निराळे करून त्याशिवाय आकाशाचे प्रत्यक्ष होत नाहीं आणि आकाशावर रूप आणि स्पर्श नाहीत या मुखें- त्याचे कोणते ही इंद्रियांनीं प्रत्यक्ष होतच नाहीं त्याचे शब्दरूप विशेष गुणानें अनुमान मात्र होतें असेंच नार्किष्ठादिक मानतात. लौकिक आकाशाची ही गति मग आकाशा पेक्षांही सूक्ष्म जें अरूप अशब्द अस्पर्श सद्रूप ब्रह्मात्मक रूत नें चक्षुरादिक इंद्रियांनीं कसें प्रत्यक्ष होईल. त्या सत्वरूप ब्रह्माचे ठायीं हें सर्व विश्व कल्पिलेले आहे तेंच सद्वस्तु, सत्य आणि सर्व व्यापक आहे त्याचे शब्द सूक्ष्म बुद्धीनें चिंतन होतें. वाणीनें तें बोळण्यास शक्य नाहीं. जीं कल्पित गुणांचे योगानें परमात्म्याचे ठायीं नामें आहेत तीं लाक्षणिक आहेत. त्याची मुख्यवृत्ति म्हणजे वाच्यता असंग निर्धर्मक आत्मस्वरूपाचे ठायीं नाहीं असे- श्वेत केतूनें उत्तर दिलें. याप्रश्नोत्तर परंपरेत- “मृन्मयो हि घराभासं नादक भासद्देव्यते-” येणें करून वाचारंभण श्रुत्यर्थ जो येथें लिहिला तो स्पष्ट केला आहे. सद्रूप येणें करून अहमर्थाहून भिन्न आत्मा कोण असा ज्या विषयीं प्रश्न केला त्या आत्मस्वरूपास सद्रूप ब्रह्मना सांगितलो. येणें करून श्वेतकेतूस जो- तूंसद्रूप आत्म स्वरूप ब्रह्म आहेस- असा महावाक्यानें उपदेश केला तो ब्रह्मात्मैक्यरूप महावाक्यार्थ स्पष्ट केला आणि “सदर्थं कल्पितं सर्वं तत्सर्वं विष्णुरेवच-” येणें करून ब्रह्मात्मैक्यरूप महावाक्यार्थ बोधास अनुकूल हें जग ऐतदात्म्यच आहे तें सद्रूपच सत्य आणि आत्मा आहे. असा जो सहिद्येंत सांगितलेला प्रर्थ तो स्पष्ट करून दाखविला. या उपबृंहणात्मक व्याख्यानरूप सहिद्येचे व्याख्यानानें सहिद्येंतील उपक्रम आणि उपसंहार अहितीय निष्प्रपंच ब्रह्म आणि जीव यांचें ऐक्य प्रतिपादना विषयींचेच आहेत. असें सिद्ध होतें अथवा “अथानो ब्रह्मजिज्ञासा” यास आरंभ करून “अनारुतिः शब्दादनारुतिः शब्दात्” एतदंत जी चतुर ध्यायी उत्तर मिमांसा जोस ब्रह्ममीमांसा असें हो म्हणताना ती सूत्रात्मक आहे. तीं सूत्रे ब्रह्म प्रतिपादन करताना म्हणून त्या सूत्रांस ब्रह्मसूत्रे म्हणताना. तद्रूप म्हणजे त्या सूत्रात्मक जीं पदें म्हणजे जगाच्या उत्पत्तिस्थिति लयांस कारण जें अहितीय परब्रह्मनेंच वेदांत प्रतिपाद्य आहे अशा प्रकारानें परब्रह्म प्रतिपादन करणारी अशा ब्रह्मसूत्रात्मक पदानां जें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ स्वरूप उन्नम विचारात्मक मीमांसेनें प्रतिपादिलें आहे तीं पदें कशीं आहेत तें सांगताना हेतुमद्भिः-पूर्वोक्त प्रकारांनीं प्रतिपादन करण्यास जे हेतु तद्वाचक पंचम्यादि विभक्तींनीं युक्त आणि विनिश्चितैः- संशय पूर्वपक्ष सिद्धा-

त दाखवून विवक्षित (इष्ट) पूर्वोक्त अर्थाचा निश्चय करून देणारी अशीं आहेत. ते हेतु कसे त्यांचें स्वरूप समजण्यासाठीं “ ईक्षतेर्नाशब्द ” या सूत्रांतील हेतूचें निरूपण येथें संक्षेपानें लिहितां “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ” या प्रथम-सूत्रें करून शमदमादिसाधन संपन्न जो मुमुक्षु त्याणें मोक्ष साधन म्हूत नें ब्रह्मात्मापरोक्ष ज्ञान त्याचे प्राप्ती विषयीं वेदांत वाक्यांनीं ब्रह्मात्म विचार करावा असें-सांगून नंतर ब्रह्मलक्षण समजल्या शिवाय ब्रह्मविचार होणार नाही यासाठीं-“जन्माद्यस्य यतः ” या द्वितीय सूत्रानें ज्या सत्य ज्ञानानंता नंदात्मक ब्रह्मा पासून या जगाची उत्पत्ति स्थिति प्रलय होताना. नें ब्रह्म असें जगदुत्पत्ति स्थिति लया कारणत्वरूप नवस्थ लक्षण आणि सत्य ज्ञानानंदात्मक ब्रह्म असें स्वरूप-लक्षण सांगितलें या दोन लक्षणांचा विचार विस्तरानें पूर्वीं लिहिलाच आहे-लक्षण सांगितल्यानंतर ब्रह्म जगाचे उत्पत्तिस्थिति लयांस कारण सच्चिदानंदात्म स्वरूप आहे याविषयीं शास्त्र म्हणजे वेदच प्रमाण आहेत. असें-“शास्त्रं योनितात् ” या सूत्रानें सांगितलें नंतर जगदुत्पत्ति स्थिति लयांस कारण सत्य ज्ञानानंदात्मक जसें ब्रह्म वेदांतांत सांगिताना तशा ब्रह्म स्वरूपाचें ज्ञान ज्यास आहे तो अग्निहोत्रादिक वैदिक कर्म करण्यास प्रशस्त अधिकारी असें कर्मगिणें करून किंवा वेदांतांतील ज्या उपासना आहेत त्यांचें उपास्य ब्रह्म याल-क्षणाचें आहे असें उपासनांचे अंगलें करूनच ब्रह्माचें निरूपण केलें आहे-प्राधान्यें करून निरूपण केलें नाही असें मीमांसादिक म्हणताना. त्यांचे मतानें निराकरण करण्यासाठीं-“तत्तु समन्वायात् ” याचतुर्थ सूत्रानें ब्रह्म वेदांतांत स्वप्राधान्यें करून सांगितलें आहे. कर्मशेषलें करून म्हणजे कर्मगिणें करून किंवा उपासनांगलें करून सांगितलें नाही. कारण उपक्रम उपसंहारादिक जीं तात्पर्य निर्णयाला कारण लिंगें आहेत त्यावरून स्वप्राधान्यें करूनच सर्व वेदांत ब्रह्म प्रतिपादन करतात. असें निश्चित आहे असें सांगितलें. नंतर सद्दिद्या जगत्कारणलें करून सृष्टि पूर्वकालीन साम्यावस्था युक्त गुणत्रय रूप प्रधान स्वरूपाचेंच प्रतिपादन करते तेव्हां सर्व वेदांत कारणलें करून ब्रह्म प्रतिपादन करतात. हें संभवत नाही अशी सांख्याचे मतानें शंका आली तीचें निराकरण करण्यासाठीं “ ईक्षतेर्नाशब्द ” असें सूत्र केलें त्या सूत्रांत पूर्वोक्त-“तत्तु समन्वायात् ” या सूत्रांतील तत् या शब्दाची अनुरक्ति करावी. प्रधानं वा शब्दाचा अध्याहार करावा म्हणजे नें पद बाहेरचें घ्यावें म्हणजे प्रधान-तत्-म्हणजे जगत्कारणलें करून सद्दिद्या प्रतिपाद्य नव्हे यास हेतु अशब्द म्हणजे सद्दिद्यांतील जगत्कारणाचा वाचक जो तत् हा शब्द तत् प्रतिपाद्यत्व प्रधानास नाही यावरून प्रधानास तत् शब्द प्रतिपाद्यत्व कां नाही असें म्हणाल तर

त्याविषयीं हेतु - ईक्षते:- म्हणजे तत् या शब्दाला "तत् ऐक्षत" असा ईक्ष-
धातूचा योग आहे यास्तव जगाचे कारणाचा वाचक तत् या शब्दाचा जर प्रधा-
न अर्थ होईल तर ईक्ष धातूचा जो आलोचन किंवा संकल्प रूप अर्थ त्याचा अ-
न्वय स्मरण होईल आलोचन किंवा संकल्प हे चेतनाचे धर्म आहेत हे जड प्र-
धानावर संभवत नाहीत यास्तव तत् या शब्दाचा अर्थ प्रधान नव्हे तर चेतन ब्र-
ह्मच आहे असा हेतु या सूत्रांत सांगितला आहे. असें पुढें ही प्रतिस्वर्नी हेतु
दारवचून सर्व वेदांतांत जगत्कारणत्वे करून सच्चिदानंदाद्वय ब्रह्मच प्रतिपाद्य
आहे. जीव किंवा जड प्रकृति प्रधानादिक प्रतिपाद्य नाहीत असें त्या सूत्रांनीं
निश्चित केले आहे. ॥४॥

महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च ॥ इंद्रि-
याणि दशैकं च पंच चंद्रियगोचराः ॥ ५ ॥

याप्रमाणें श्रवणेच्छा उत्पन्न करून अर्जनास क्षेत्रस्वरूप सांगतात.
महाभूतानि - म्हणजे पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश हीं पंच महाभूतें. अहं-
कार पंच महाभूतांस कारणभूत अभिमान स्वरूप बुद्धि अहंकारास कारणभू-
त अध्यवसाय म्हणजे निश्चय त्यासच महत्त्व असें म्हणतात. अव्यक्त एव बु-
द्धीस कारणभूत सत्त्व रज तमोगुणात्मक प्रधान सर्व जगाचें कारण तें कोणाचें-
ही कार्य नव्हे एव काराचें हे आठ पदार्थच प्रकृती अशी सांख्य मतानें यांची-
व्याख्या ही वेदांत्यास मान्य नाही. सांख्यमनसिद्ध सांगितलेले स्वरूपाचे अव्य-
क्त महत्त्व अहंकार हे पदार्थ वेद प्रतिपाद्य नाहीत असें वेदांती म्हणतात. यास्त-
व वेदांत्यांचे मतानें यांची व्याख्या अशी करावी. प्रकृतीस माया - असें म्हणावें.
मायोपाधिक जो त्यास ईश्वर असें जाणावें अशा अर्थान्या श्रुतींत जी माया सां-
गितली आहे ती अव्याकृत अनिर्वचनीय माया एथील अव्यक्त शब्दाचा अर्थ-
तीच "मम मायादुरत्यया" येणें करून भगवंतांनीं गीतेन ही सांगितली आहे.
सृष्टीचे आरंभी त्या मायेविषयींचें जें ईक्षण - म्हणजे पाहणें जें सद्बुद्धीन "तत्
ऐक्षत" म्हणजे तें सद्रूप ब्रह्म ईक्षण करतें झालें असें सांगितले तें बुद्धि-
या शब्दाचा अर्थ - अहंकार - ईक्षणानंतर मी बहुतरूपानें उत्पन्न होईन असा-
जो जगाचें कारणभूत सद्रूपत्वा बहुभवन संकल्प तो अहंकार शब्दाचा अ-
र्थ त्या संकल्पानंतर पृथिव्यादिक पंच महाभूतांची आकाशादि क्रमे करून
उत्पत्ति इंद्रियाणि दशैकं च श्रोत्र, त्वक्, त्वक्, रसन, प्राण हीं पांच ज्ञानेंद्रियें -
आणि वाक्, पाणि, पाद, पायू, उपस्थ हीं पांच कर्मेन्द्रियें अशीं दहा इंद्रियें आणि
एक एक संकल्प विकल्पात्मक मन आणि - पंचच इंद्रिय गोचराः शब्द रूप रस, स्पर्श

रस, गंध असे पांच पांच ज्ञानेंद्रियांचे विषय यांसच सारखेचतुर्विंशति नखें असें म्हणतात. ॥ ५ ॥

इच्छा द्वेषः क्रूरं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः ॥

एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् ॥ ६ ॥

इच्छा म्हणजे सखाविषयी किंवा सखाचे साधनाविषयी मला हें असावे अशी स्पृहारूप चित्ताची वृत्ति तिलाच काम किंवा राग असें म्हणतात. द्वेषः म्हणजे दुःखाविषयी किंवा त्याचे साधनाविषयी हें मला नसावे अशी पूर्वोक्त स्पृहेला विरोधी चित्ताची वृत्ति जीस क्रोध किंवा ईर्ष्या म्हणतात. क्रूरं म्हणजे पुण्याख्य धर्मच मुख्य कारण जीस आहे आणि सखासाठी दुसऱ्याची इच्छा होणे सखाविषयीची इच्छा सखार्थच होणे अशी निरुपाधिकच इच्छा जी विषयी आहे अशी ज्या सखाकार वृत्तीत परमात्म्यरूप प्रतिबिंबित होतें अथवा ज्या वृत्तीत परमात्म्यस्वरूप सखाची अभिव्यक्ति होतें ती वृत्ति दुःख म्हणजे निरुपाधिक द्वेषांत विषय आणि पाप स्वरूप अधर्मच जीचे उत्पत्तीस मुख्य कारण आहे अशी चित्ताची वृत्ति संघातः - म्हणजे पंचमहाभूतांचा जो परिणाम म्हणजे इंद्रिये आणि शरीर यांचा विलक्षण संबंधरूप समुदाय चेतना म्हणजे ब्रह्मस्वरूप ज्ञानाची जीत अभिव्यक्ति होतें अशी जी इंद्रियादिक प्रमाणांचे द्वारा होणारी विषयाकार अंतःकरण वृत्ति जीस तार्किकादिक जन्य ज्ञान असें म्हणतात. धृतिः - म्हणजे मरणादि समयी भूमीवर पडावया जोगीं झालेली जी देहेंद्रियादिक त्यांचें स्तंभन करून धरण्यासाठी जो प्रयत्न तो. हें काम, संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति अधृति मी धी हे सर्व मनाने वृत्तिरूप धर्म मनोरूपच आहेत या अर्थाच्या श्रुतींत सांगितलेल्या सर्वधर्मींचें उपलक्षण आहे. एतत्क्षेत्रं समासेन उदाहृतं - म्हणजे हें परिदृश्यमान महाभूतादिक धृत्यंत जडक्षेत्र ज्ञानात्मक साक्षिस्वरूपानें प्रकाश पावणारें आहे यामुळे साक्षिस्वरूप जो क्षेत्रज्ञ त्याहून भिन्न अचेतन असें संक्षेपानें तुला सांगितलें. शरीरेंद्रियांचा जो संघात तोच क्षेत्रज्ञ आत्मा असें लोकायन बोलतात. क्षणिकचैतन्य ज्यास विज्ञान असें म्हणतात तो आत्मा असें सगून बोलतात. इच्छा द्वेष प्रयत्न क्रूरदुःख ज्ञान हे आत्म्याचे गुण आहेत यांचे योगानें आत्म्याचें प्रत्यक्ष होतें असें तार्किकादिक बोलतात. असें असून हें सर्व क्षेत्रच आहे असें कसे सांगतां अशी शंका होईल तर निचे निराकरण करण्याकरितां - सांगतात. सविकारं म्हणजे जायते वर्धने परिणमते क्षीयते नश्यति - म्हणजे उत्पन्न होतें वाढतें घाल्य तारुण्यादिक परिणामात्मक अवस्थांप्रत पावतें. क्षीणहीतें अत्यंत नाश पावतें असे जे निरुक्तांत यास्कारी (सूत्रकारांनीं) विकार सांगितले -

आहेत. त्यां विकारांनीं युक्त हें महाभूतादि धृत्यंत पदार्थात्मक क्षेत्र आहे. तात्पर्य हे विकार अत्यक्ष सिद्ध आहेत. देहेन्द्रियांचा संघातच आत्मा म्हणून आपली उत्पत्ति किंवा नाशादिक विकार आपणास प्रत्यक्ष नाहीत आणि दुसरे ही आपले वरील धर्म आपल्या दर्शना बांचून जाणले जाणार नाहीत. आपणास आपणाच पाहतो असें म्हणले तर एकासच ज्ञान कर्तृत्व आणि ज्ञान कर्मत्व विरुद्ध आहे चाखव या घृतादिक धृत्यंतांचा आणि त्यांचे जे पूर्वोक्त विकार त्यांचा प्रकाशक स्वयंप्रकाश साक्षी या क्षेत्राहून निराळा आहे. ॥६॥

अमानित्वमदंभित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् ॥

आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ॥७॥

या प्रमाणें क्षेत्राचें प्रतिपादन करून त्याचा साक्षी भूत आणि त्याहून भिन्न जो क्षेत्रज्ञ त्याचें सविस्तर निरूपण करण्यासाठीं त्याच्या ज्ञानाची योग्यता येण्या करितां तत्साधनभूत जे अमानित्वादिक धर्म ते सांगतात—अमानित्वं म्हणजे निश्चयमान किंवा अविद्यमान अशा गुणांनीं आपली श्रद्धा (स्फुटि) करणें असें जें मानित्व ते नसणें. अदंभित्वं—म्हणजे आपणास द्रव्यादिकांचा लाभ व्हावा किंवा लोकांनीं वस्त्रादिकांचें आपली पूजा करावी किंवा हा मोठा धार्मिक आहे अशी लोकांना आपली ख्याती व्हावी या हेतूनें आपले धर्माची प्रसिद्धि करणें असा जो दंभ तो न करणें. अहिंसा—म्हणजे शरीराचें किंवा वाणीचें किंवा मनानें दुसऱ्यास पीडा न करणें. क्षान्ति—म्हणजे चित्तास विकार होण्यास साधन जो अपकार तो दुसऱ्याचें केल्यानें त्याचा प्रतीकार त्यास करण्याचें सामर्थ्य असतां ही मनास विकार न होणें. आर्जव म्हणजे व्यवहारांत दुसऱ्या वरोबर प्रतारणा न करणें किंवा कुटिल भाव न सणें. आचार्योपासनं—म्हणजे मोक्षसाधनाचा किंवा अध्यात्म शास्त्राचा उपदेश करणारा जो गुरु त्याची श्रुश्रूषा करणें, त्यास नमस्कार करणें इत्यादिक त्याचें सेवन. शौचं—म्हणजे शरीरावरील मलाची जलमृत्तिका दिकांनीं शुद्धि आणि विषयाभिलाषादिक मनोमलाची विषयांचे दार्यां दोष दृष्टीनें निवृत्तिकरणें. स्थैर्यं—म्हणजे मोक्षसाधन श्रवणादिकां विषयीं प्रवृत्त झाल्यावर अनेक प्रकारचीं विघ्नें प्राप्त झालीं तरी त्यांचा परित्याग न करतां श्रवणादिकां विषयीं पुनः पुनः अधिकाधिक प्रयत्न करणें. आत्मविनिग्रहः—म्हणजे देहेन्द्रिय समुदायाची विषयांकडे प्रवृत्ति स्वाभाविकच आहे ती मोक्षसाधनास प्रतिकूल आहे यास्तव तिचा निरोध करून त्यांस मोक्षसाधना विषयींच लावणें. ॥७॥

इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च ॥ जन्म-

मृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥८॥

इन्द्रियार्थेषु वैराग्यं—मूढजने शब्दादिकजे दृष्ट किंवा श्रुत इन्द्रियांचे विषय किंवा भोग त्यांचे ठायीं स्फुटानसणें. अनहंकारः—मूढजने तोंडानें आत्मश्लाघा न केली तरी मनांत मी सर्वोत्कृष्ट आहे असा गर्वनकरणें. जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनं ॥ मूढजने गर्भवास होऊन योनीचे द्वाराबाहेर येणें एतद्रूप जें जन्म-सर्व वियोगरूप जो मृत्यु-प्रजोत्पादन शक्तीचा प्रतिबंध होणें—आणि सर्वांनीं दृष्ट मूढून परिभव करणें अशी जी जरा मूढजने वार्धक्यावस्था-ज्वरानिसारादिक ज्या व्याधि-इष्टवियोगा पासून झालेलीं तशींच अनिष्ट प्रामी-नें झालेलीं जी आध्यात्मिक, आधिभौतिक, अधिदैविक निमित्तानें झालेलीं दुःखें—वा तपित्त श्लेष्मा किंवा मलमूत्र यांनीं परिपूर्ण असल्यामुळें जें शरीराचें जुगुप्सितत्व-नद्रूप दोषाच्या स्वरूपाचें निरंतर अनुसंधान करणें अथवा जन्मादिदुःखांन जे पदार्थ त्यांचे ठायीं दोष दृष्टी करणें अथवा जन्मादि व्याध्यंन पदार्थांचे ठायीं दुःखरूप दोष दृष्टीनें पाहणें. ॥८॥

असक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदारगृहादिषु ॥ नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥९॥

पुत्रदारगृहादिषु असक्तिः अभिविष्वंगः—मूढजने पुत्र स्त्री मृत्युगृहादिकांचे ठायीं हें माझें अशी जी प्रीति तीन करणें—आणि पुत्रादिक हे मीच आहे अशी जी अनन्य भावाचें अनिशयिन प्रीति किंवा पुत्रादिक सखी झाला-तर मीच सखी किंवा दुःखी झालातर मीच दुःखी असा अभिमान न करणें आ-णि इष्टानिष्टोपपत्तिषु नित्यं समचित्तत्वं—मूढजने इष्टप्राप्ती झाली असतां हर्ष न होणें.—आणि अनिष्टप्राप्ति झाली असतां विषादन पावणें असें निरंतर स-मानचित्त असणें. ॥९॥

**मयि चानन्ययोगेन भावेत्तरव्यभिचारिणी ॥
विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥१०॥**

आणि मयि अनन्ययोगेन अव्यभिचारिणी भक्तिः—मूढजने मी जो भगवान् वासुदेव परमेश्वर याचे ठायीं वासुदेवाहून दुसरा उत्कृष्ट कोणी नाही—यास्तव तोच माझी गती आहे अशा निश्चयानें कोणतेही प्रतिबंधानें निवारण-केली जात नाही अशी आभरणपर्यंत भक्ति—विविक्तदेशसेवित्वं मूढजने स्व-भावे करून किंवा उदक गोमयादिकांचे प्रीक्षणें करून शकू आणि अशक्तीजे-

व्याघ्रादिक त्यानीं रहित असा जो भागीरथी तरादिक चिन्तास आल्हादकारक-
देश त्याचे ठायीं वास करणे आणि जन संसदि अरति: - म्हणजे आत्मज्ञान विमु-
ख आणि विषय लंपव असे विषयभोगाविषयींच्या गोष्टी करणारे जे लोक त्यांची
जी तत्त्व ज्ञानास प्रतिकूल सभानिचे ठायीं प्रीति नसणें. तत्त्वज्ञानास अनुकूल जी
साधूंची सभा तेत बसण्याविषयीं प्रीति योग्य आहे यास प्रमाण "संगः सर्वा-
त्मना हेयः सचेत् त्यक्तुं न शक्यते ॥ संसद्भिः सह कर्तव्यः सतः संगो हि श्रेष्ठजं -
सर्व संगाचां सर्व प्रकारांनीं परित्यागच करावा तो परित्याग करण्यास अशक्य-
असेल तर साधूंची संग करावा. साधूंचा संग हिनकारक आहे असें वाक्य आहे. ॥१०॥

अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ॥

एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥११॥

अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं - म्हणजे आत्मानात्मविवेकज्ञान जें अध्यात्मज्ञान
न तद्वत्क निरंतर राहणें - तत्त्वज्ञानार्थदर्शन - म्हणजे वेदांतातील महावाक्यापा-
सून झालेलें आणि अमानित्वादिक जीं साधनें त्यांचे परिपाकापासून झालेलें जें
मी ब्रह्मच आहे असें अपरोक्षज्ञान तें तत्त्वज्ञान त्याचा जो अर्थ म्हणजे अज्ञान
आणि त्याचें कार्य सकलदुःखादिकांची निवृत्ति होऊन परमपद प्राप्ति रूप मोक्ष-
स्वरूप प्रयोजन त्याचें आलोचन तत्त्वज्ञानाच्या फळाचे आलोचनानें त्याचे या-
धना विषयीं प्रवृत्ति होणे. एतत् म्हणजे हीं अमानित्वाला आरंभ करून तत्त्व-
ज्ञानार्थ दर्शनांत विंशति (वीस) संख्याक साधनें ज्ञानास साधन आहेत या-
स्तव त्यांस ज्ञान असें म्हटलें आहे. यत् अतः अन्यथा तत् अज्ञानं - म्हणजे जें
यांहून विपरीत मानित्वादादिक तें अज्ञानास साधन आहे यामुळे तें अ-
ज्ञानच असें म्हटलें आहे. ॥११॥

ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाऽमृतमश्नुते ॥

अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥१२॥

हीं जीं अमानित्वादिक साधनें ज्यांस ज्ञान म्हणतात त्यांनीं काय जाणा
वयाचें तें सांगतात. यत् ज्ञेयं तत् प्रवक्ष्यामि - म्हणजे मुमुक्षूंनीं जें ज्ञेय वस्तूतें
तुला स्पष्टनेनें सांगतील. श्रोत्यास अभिमुख करण्यास फलकथनानें ज्ञानाची सु-
ती करून बोलतात यत् ज्ञात्वा अमृतं अश्नुते म्हणजे जें पुढें सांगायचा जें ज्ञेय
वस्तू त्याचे ज्ञान करून संसारा पासून मुक्त होऊन मोक्षाचे सखाय प्राप्त अनुभ-
विता तें कोणतें तें सांगतात. अनादिमत्परं ब्रह्म अनादिमत् म्हणजे उत्पत्ती-

नें युक्त जें नव्हे आणि जें परं म्हणजे निरतिशय सर्वोत्कृष्ट तीन प्रकारच्या परि-
च्छेदानीं रहित वस्तू तें परमात्मवस्तू असें जाण. येथें अनादि अशा पदानें ही-
ज्यास उत्पत्ति नाही अशा अर्थाचा बोध होत असतां अनादिमत् असा मनुष्य प्रत्य-
याचा प्रयोग उदाहरण म्हणजे श्लोकाच्या उदाहरणां केला असें जाणावें अथवा अ-
नादि-मत्परं असा पदच्छेद करावा. अनादिशब्दाचा पूर्वोक्तच अर्थ मत्परं म्हण-
जे मी जो विष्णु याहून पर म्हणजे निर्विशेष स्वरूप तें ब्रह्म असा त्याचा अर्थ जाणा-
वा. तें निर्विशेषत्वच ब्रह्माला सांगताना. विधिमुखानें जो प्रमाणास विषय भाव
म्हणजे भावत्वाश्रय (असणाऱा) पदार्थ तो सत्य या शब्दानें बोलतात. ब्रह्मतर-
भावत्व धर्माचा आश्रय नव्हे यास्तव तें सत्य म्हणजे सत्यत्वाश्रय आहे ज्ञान-
आहे आनंद आहे. म्हणजे ज्ञानत्वाश्रय आनंदत्वाश्रय आहे असें विधिमुखानें
त्या शब्दांनीं मुख्य रूतीनें प्रतिपादन करतां येत नाही आणि निषेध मुखानें प्र-
माणांस विषय जो अभावत्व धर्माचा आश्रय अभाव पदार्थ तो अभाव म्हण-
जे नाही या शब्दानें बोलतात ब्रह्मतर अभावत्व धर्माचा ही आश्रय नाही या-
स्तव तें स्थूल नव्हे, अणु नव्हे, दीर्घ नव्हे, ह्रस्व नव्हे, दृश्य नव्हे म्हणजे स्थूलत्वा-
भावत्वादिकाचा आश्रय असें निषेध मुखानें मुख्य रूतीनें त्या अस्थूलदि शब्दा-
नीं प्रतिपादन करतां येत नाही. हें उपलक्षण करून ज्या पासून सर्व वाणी मनास-
ह्मां निवृत्त होताना या अर्थाच्या श्रुतीवरून सर्व शब्दांनीं अवाच्यच तें ब्रह्म आहे
यास्तव कोणत्याही शब्दांनीं त्याचें प्रतिपादन करतां येत नाही. तात्पर्य- शब्दां-
ची प्रवृत्ति जाति म्हणजे धर्म मात्राचें उपलक्षण करून जातिबोधाविषयीं क्रिया-
बोधाविषयीं गुण बोधाविषयीं संबंध बोधाविषयीं अशी चारच प्रकारांनीं आहे-
यास्तव जातिशब्द, क्रियाशब्द, गुणशब्द, संबंधशब्द असा चार प्रकारचा शब्द आ-
हे. गाय, अश्व, मनुष्य, देव, पक्षी हा जातीचा बोध करतो यास्तव यास जातिश-
ब्द असें म्हणतात. पाक करतो, पढतो जातो येतो खातो बोलतो हा शब्द क्रियेचा
बोध करतो म्हणून यास क्रिया शब्द म्हणतात. पांढरा काळा चरा वारं हा शब्द
गुणाचा बोध करतो यामुळे यास गुणशब्द म्हणतात. धनवान् गोमान् राजसेव-
क हा शब्द धन गार्ह सेवक यांचा आणि पुरुषांचा स्वस्वामि भाव संबंधाचा बो-
ध करतो यास्तव यास संबंध शब्द म्हणतात. इत्यादि कृते संज्ञाशब्द आ-
हेत ते संज्ञारूप धर्माचें त्या अर्थावर बोधन करताना यामुळे ते जातिशब्दच आ-
हेत नसेच शब्दाश्रयत्वादि करून धर्माचें बोधन करणारें आकाशादिक शब्द-
तेंही जातिशब्दच आहेत यास्तव चार प्रकारचेच शब्द आहेत. सृष्टीचे पूर्वीं
जगास जें कारण ब्रह्म तें सत्त्वदेवें असत नव्हतें इत्यादिक श्रुतीनें सत्य अ-
सत्य रूप धर्माचा निषेध केला यामुळे जातिशब्दांची प्रवृत्ति ब्रह्मावर नाही तें-

ब्रह्म निर्गुण निष्क्रिय आहे अशा श्रुतीनीं गुण आणि क्रियेचा ब्रह्माचे गयीं निषेध-
केल्यामुळे त्यावर क्रिया शब्द गुणशब्द यांची ही प्रवृत्ति नाही. हा आत्मा असंग आहे
जो असंग आत्मा त्याचा कोणाशी संबंध नाही अशा श्रुतीनीं सर्वसंबंधाचा निषेध-
केल्यामुळे ब्रह्माचे गयीं संबंध शब्दाची ही प्रवृत्ति नाही. ॥१२॥

सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् ॥

सर्वतः श्रुतिमह्यो के सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥१३॥

असें जर सर्व शब्दांनीं ब्रह्म प्रतिपादन करतां येत नाहीं तर जेथे ब्रह्म तु-
ला सांगतां असें तुझीं कसें बोलतां आणि ते ब्रह्म वेदान्तरूपशास्त्र रूप प्रमाणा-
पासून जाणावयाम योग्य आहे असें शास्त्रयोनित्वात्-या सूत्रान वेदव्यासानीं
कसें सांगितलें आणि वेदांतान तत्स्थस्वरूप लक्षण वाक्यानें त्यानें प्रतिपादन-
कसें केले अशी शंका होईल तर ब्रह्माचे गयीं वास्तविक जातिधर्म, क्रिया गुणसं-
बंध नसले तरी अचिंत्यपरमेश्वर शक्तिरूप मायेनें कल्पिलेले जे जात्यादिक-
त्यांचे संबंधानें लक्षणें करून शब्द प्रवृत्ति होऊन माया कल्पित जें विश्व किंवा प्रा-
णि शरीरें द्रियादिक त्याचे द्वारा निर्विशेष ब्रह्म प्रतिपादन करतात या अभिप्राया-
नें परब्रह्म बोधास द्वारभूत मायिक रूप सांगून ब्रह्म असतन्व्हे असें सांगित-
ल्यानें त्याच्या असत्त्वाची शंका गेली. तरी सविस्तर त्याशंकेचे निराकरणार्थ-
मायिकरूप द्वारा चेतन क्षेत्रज्ञस्वरूप लक्षणें करून त्या ब्रह्माची सत्ता आहे असें-
प्रतिपादन करीत असतां बोलतात. तत् सर्वतः पाणिपादं-सर्वदेहाचे गयीं ह-
स्त पादरूप अचेतन अवयव आपापले व्यापाराचे गयीं प्रवृत्ति होण्यास योग्य
ज्या चेतन क्षेत्रज्ञाचे किंवा जेणें करून आहेत तत्स्वरूप जें आहे. तसेंच सर्वतोक्षि-
शिरोमुखं-म्हणजे सर्वदेहाचे गयीं नेत्रमुख मस्तक हे अचेतन अवयव आ-
पापले व्यापाराचे गयीं प्रवृत्ति होण्यास योग्य ज्याचे किंवा ज्या क्षेत्रज्ञ चेतनानीं
होतात किंवा आहेत तत्स्वरूप जें आहेत तसेंच सर्वतः श्रुतिमत्-म्हणजे सर्वदे-
हांचे गयीं श्रोत्रेंद्रियोपलक्षित सर्व इंद्रियें आपापले व्यापाराचे गयीं प्रवृत्ति होण्या-
स योग्य ज्यांचीं किंवा ज्या चेतन क्षेत्रज्ञानें आहेत असें जें आहे यावरून अचेत-
नाची जी स्वस्व व्यापाराविषयीं प्रवृत्ति होते ती चेतन पूर्वकच म्हणजे चेतन सत्ते-
नेंच होतें असा नियम आहे यास्तव शरीराचे गयीं जी हरनपादादिक अवयव इं-
द्रियें यांची प्रवृत्ति करणारा चेतन आत्मा असल्या शिवाय ती त्याची अनुभवसिद्ध
प्रवृत्ति होणार नाही यास्तव क्षेत्रज्ञ चेतनात्म स्वरूप ब्रह्मसत्ता नाही असें संभव
त नाही असें तात्पर्य-सर्व आरुत्य तिष्ठति-नें क्षेत्रज्ञ रूप सर्व प्राणि देहांचे ग-
यीं राहिलेले विह्वलित एक ब्रह्म सर्व अचेतन समुदायास व्यापून म्हणजे आप-

ले ठायीं त्याच्या कल्पित संबंधाने स्वस्वरूप सत्तेने, स्वस्वरूपस्फूर्तीने- अस्ति भा-
नि- या व्यवहारास योग्य करून आपण निर्विकार स्वरूपानेच स्थित आहे. ॥१३॥

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ॥ अ- सत्त्वं सर्वभूच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च ॥ १४ ॥

“अध्यारोपाप वादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्च्यते ॥” - यान्यायाने म्हणजे सर्व-
स सद्रूपब्रह्म संबंधाने प्रतीतीस येतो असा जोहा उभय प्रपञ्च याचा निषेध जर-
ब्रह्माचे ठायीं प्रथमच केला तर जसा वायूवर रूप नाही असा जरी निषेध केला तरी-
रूप पृथ्वी जल आदिकांवर आहे यामुळे रूप अगदीं कींठें नाही असें रूपास अग-
दीं असत आहे असा बोध होत नाही त्याप्रमाणे प्रपञ्च ब्रह्माचे ठायीं नसला तरी अ-
न्यत्र प्रधान परमाणु आदिक जीं सारव्य तार्किकादि मन सिद्ध करणें त्याचे ठायीं अ-
सेल अशी संभावना होऊन प्रपञ्चास अगदीं असतच आहे असा निश्चित बोध हो-
णार नाही यामुळे अद्वैतात्म्य बोध जो श्रुतीस विवक्षित (दृष्ट) आहे त्याची सिद्धि
होणार नाही यास्तव जगाची उत्पत्ति स्थिति लय सर्व परब्रह्मा पासूनच होताना ज-
ड प्रधान परमाणु आदिकां पासून होत नाहीत असा ब्रह्माचे ठायींच जगाचा आरो-
प करून त्याचा तेथेंच कालत्रयीं निषेध केला म्हणजे जग अत्यंत असत् कोठेच ना-
हीं असा निष्प्रपञ्च अद्वैत ब्रह्मबोध निश्चित होतो या न्यायाने निष्प्रपञ्च ब्रह्म नि-
रूपण श्रुतीनं करताना त्या प्रमाणे सर्व मायिक प्रपञ्चाचा ब्रह्माचे ठायीं आरोप करून
- अनादि मत्परं ब्रह्म - याचें व्याख्यान करून आतां त्या जगाचा अपवाद म्हणजे
निषेध ब्रह्माचे ठायीं सांगून “न सत्तन्मास दुच्यते ॥” असें जें सांगितलें त्याचे व्या-
ख्यानास निरुपाधिक अद्वय परब्रह्म स्वरूपाचे ज्ञाना साठीं आरंभ करताना सर्वे-
न्द्रियगुणाभासं - म्हणजे सर्व जीं श्रोत्रादिक इंद्रियें हें ग्राहक तें ब्रह्म मायारूप किं-
वा मायेनें कल्पिलेले उपाधि धर्मांनीं युक्त होऊन त्या योगानें मात्राचें उपलक्षण-
करून आंतर मन बुद्धि अहंकार चित्सारव्य आंतर ग्राहक आणि सर्व जे त्याचे गु-
ण म्हणजे शब्दादिक ग्राह्य विषय त्या ग्राहक ग्राह्यां प्रमाणें विविच भासनें - जसा
जलरूप उपाधीनें सूर्य अधस्ता प्रमाणें कंपिता सारखा भासतो परमार्थतः सूर्य
जसा जलस्थ नाही कंपित नाही तसें तें ब्रह्म आहे. सर्वेन्द्रियविवर्जितं - म्हणजे स-
र्व इंद्रियें आणि त्यांचे जें विषय त्यांहीं करून रहित आहे यास्तव ग्राह्य ग्राहकरूप-
नाहीं म्हणजे त्याचे विकारानें ग्राहकत्व ग्राह्यत्व स्वरूपानें युक्त नाही यास प्रमाण तो-
परमात्मा पाणि पाद रहित असतां ही जवन म्हणजे वेगानें धांवत्या प्रमाणें दिसतो
त्यास चक्षु नसतां ही पाहतो श्रोत्र नसतां ही ऐकतो पाहणाऱ्या ऐकणाऱ्या प्रमाणें
भासतो. प्राणरहित मनोरहित असतां ही बुद्धि ध्यान करीत असतां ध्यात्या प्रमा-

णें चलन पावली म्हणजे चंचल झाल्या प्रमाणें भासतो अशा अर्थाच्या श्रुति आहेत. यावरून ब्रह्म परमार्थतः प्रपंच संबंधरहित निष्प्रपंच आहे असें आहे तर हे सर्व जग ब्रह्मच आहे असें शास्त्र ब्रह्मास सर्वजगाचें तादात्म्य किंवा आधारत्व कसें स्तंगनें असें म्हणेल तर त्याविषयीं सांगताना, असक्तं सर्वभूच्चैव - म्हणजे परमार्थतः सर्व संबंधरहित असतां ही सर्व भूत् म्हणजे सत्त्वरूपानें आपले ठायीं-मायेनें कल्पिलेले सर्व जगाचें धारण करणारे आहे. जशी उरवर भूमी मरुमरी-चिका (मार्बोड देशांतील सूर्य किरण) त्यावर भासलेल्या मृगजल रूप उदका-नें असंबद्ध असतांही अज्ञान कल्पित न्या मरुमरीचिक उदकाचे आधारत्वेकरून भासते त्याप्रमाणें ब्रह्म असंग असतांही सर्वाधारत्वे करून भासते. आणि परमार्थतः ग्राहक ग्रान्द्य रहित किंवा सत्वरजनमोगुणांनीं रहित असतां ही ते गुण शब्दादि विषय द्वारा स्वरुदुःख मोह रूपानें परिणाम पावले असतां त्याचें भाक्तृत्व म्हणजे प्रकाशक निर्विकार बोधात्मक आहे असें जाणावें ॥१४

**बहिरंतश्च भूतानामचरं चरमेव च ॥ सूक्ष्म-
त्वान्तदविज्ञेयं दूरस्थं चांतिके च तत् ॥ १५ ॥**

भूतानां बहिः अंतश्च - म्हणजे उत्पन्न होणाऱ्या माया कल्पित सर्वका-यांचे बाहेर आणि आंत अधिष्ठान रूपानें राहिलेले म्हणजे व्यापक एकच तें ब्रह्म आहे असें जाणावें याच कारणानें चराचर विश्वात्मक तेंच आहे. कल्पित पदार्थांची अधिष्ठान सत्ते शिवाय निगळी मत्तानाहीं अथवा भूतांची म्हणजे-प्राण्यांची बहिः म्हणजे मनासूद्धां एकादश इंद्रियें आणि स्थूल शरीरादिक हीं केव-ल विकार स्वरूप आहेत यास्तव पुरुषास दूरत्वा मुळे बहिः अशीं म्हणलीं आणि म-हत् अहंकार पंचभूत तन्मात्रा अव्यक्त हीं प्रकृति स्वरूपत्वास्तव सन्निहित आहे-त म्हणून अंतः या शब्दांनीं घ्यावीं. चराचरोपाधींनीं उपलक्षित किंवा नदुपाधिक बहिः अंतः यांचे अवधिभूत पुरुष चराचर शब्दानें घ्यावे तें ब्रह्म चराचर असें-जाणावें. येणें करून पुरुषांस ज्ञेय ब्रह्म स्वरूपत्व सांगितलें तें बहिः अंतः ज्ञे-यं - असें सांगितल्या वरून बहिः शब्दार्थ जे षोडश विकार आणि अंतः शब्द-र्थ ज्या अष्टौ प्रकृति यांचे ठायीं ज्ञेय ब्रह्माचा संबंध सांगितला तो संबंध जसाय-क्षतसा ब्रह्मी या न्यायानें पूर्वोक्त प्रकृति आणि विकार हेच मुळीं कल्पित आहेत यास्तव तो मिथ्याभूत कल्पितच आहे यावरून केवळ उपलब्धि म्हणजे बोध-स्वरूप जो पुरुष त्याचा आणि गुणांचा कल्पित किंवा आध्यात्मिक संबंध आहे, यामुळे त्याचें म्हणजे गुणांचें प्रकाशकत्व पुरुषास उत्पन्न झालें. जसें प्रकाशमान स्वरूप जो सूर्य त्यास प्रकाश्य जे पदार्थ त्याचें संबधानेंच प्रकाशयितृत्व येतें-

त्या प्रमाणें पुरुषतर आत्मस्वरूपत्वास्तव नित्य अपरोक्ष स्वरूपच आहे आणि-
 त्याचा प्रकृति आणि विकार याशीं किंवा बाहेर आंन सर्वत्र संबंध असनां त्याचें-
 प्रत्यक्ष सर्वास सर्वत्र कां होत नाहीं अशी शंका होईल तर त्याविषयीं सांगनात.
 ननु सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयं- म्हणजे ब्रह्म सर्वात्मक सर्वसंबंधी असनां ही प्रत्यक्ष-
 दिसावयास कारण भूत रूपादिकांनीं रहित आहे यामुळे हें ब्रह्म असें स्पष्टत्वे क-
 रून प्रत्यक्ष होण्यास योग्य नाहीं- अथवा जपाकुसुम (जास्वंदीचें फूल) सन्नि-
 हित स्फटिकाचें शकू शकून स्वरूप समीप असनां ही उपाधि रूपांनं तिरोहित-
 झाल्यामुळे जसें प्रत्यक्ष दिसत नाहीं तसें नित्यापरोक्ष असंग आत्म स्वरूप पर-
 ब्रह्म सर्वत्र सन्निहित असनां ही उपाधि स्वरूपांनं तिरोहित म्हणजे आच्छादि-
 त झाल्यामुळे उपाधि विविक्तत्वे करून शकू स्वरूपांनं सर्वास प्रत्यक्ष दिसत नाहीं-
 आणि उपाधि धर्मांनीं युक्त लोहितस्फटिका प्रमाणेंच अज्ञान्यास दिसतें जे विद्वान्
 न् आहेत त्यांस उपाधीचा विलय समाधीनं किंवा विचारानें करून ते शकू ब्रह्म स-
 र्वत्र जाण्यास योग्य आहे हेंच स्पष्ट करून दाखवितात. दूरस्थ म्हणजे आत्मज्ञान-
 साधनरहित जे अविद्वान् आहेत त्यांस सहस्र लक्ष कोट्यावधि वर्षांनीं ही प्रा-
 प्त व्हावयाचें नाहीं यास्तव त्यांस लक्ष कोट्यावधि योजनांनीं दूरदेशस्थिता प्रमा-
 णेंच आहे. अंतिकेच ननु - आणि आत्मज्ञान साधन संपन्न जे आहेत त्यांस आ-
 त्म स्वरूपत्वास्तव अगदीं जवळच आहे. आपला आत्मा कोणास ही आपणास
 सोडून दूर नाहीं. अथवा अज्ञानी भूमिस्थ असून जलस्थ सूर्यास आकाशस्थ
 सूर्या पेक्षां फार दूर मानितो पुरुष अधोमुख असनां त्याचे नेत्ररश्मि जलांत जाऊ-
 न उलटे सूर्याकडे फिरून पूर्वीच अधोमुख होऊन खाली पाहण्याचे संस्कारानें आ-
 काशस्थ सूर्यासच जलस्थत्वे करून ग्रहण करतात. याच किती एक प्रतिबिंब भ्रम
 म्हणतात. अपूर्व प्रतिबिंब उत्पन्न होतो असें ते म्हणत नाहीत. हें प्रतिबिंब तत्त्व-
 जाणणारा विद्वान् पुरुष बिंबदेशीच म्हणजे आकाशस्थ सूर्य स्वरूपाचे ठायीं च प्र-
 तिबिंब स्वरूपत्वे करून मानिलेल्या जलस्थ सूर्यास पाहतो त्या पासून दूर पाहत ना-
 हीं याप्रमाणें अज्ञानी बिंबभूत परब्रह्म स्वरूपास प्रतिबिंब भूत जीवा पेक्षां फारदूर-
 रच पाहताना. ज्ञानीतर विपरीत धर्मांनं ग्रहण केलेले ब्रह्मच जीवाचें स्वरूप आहे.
 त्याहून निराळे नाहीं यास्तव जीव स्वरूपास जवळच म्हणजे उपाधिसोडून तद्रू-
 पच पाहताना. ॥ १५ ॥

अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिदं च स्थितम् ॥

भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं प्रसिष्यु प्रभविष्यु च ॥ १६ ॥

सर्व प्राणी देहांचे ठायीं एक विभु नित्य असून सर्वास व्यापून राहतें असें

जें—“सर्वमावृत्यतिष्ठति” असें सांगितलें तेंच स्पष्ट करून दारववितान. भूतेषु अविभक्तं च विभक्तमिव स्थितं—म्हणजे आकाशा प्रमाणें सर्व व्यापक स्वरूपत्वास्तव सर्व कार्य कारण संघातात्मक सर्व प्राण्यांचे देहाचे ठायीं तें ब्रह्म एकच आहे. प्रतिशरीरीं भिन्न भिन्न नाहीं तथापि देहेंद्रियांचे तादात्म्यानें प्रतीतीस येतें यामुळे प्रतिशरीरीं भिन्न भिन्ना प्रमाणें भासतें. जसें आकाश एकच असतां ही घटमठ रूप उपाधींचे संबंधानें उपाधिकृत भेदानें घटाकाश मठाकाश या भेदानें भासतें. यास भूतात्मा भूतां भूतांचे ठायीं एक रूपच स्थित असतां एकरूपानें किंवा बहुन रूपानें जलांतील चंद्राप्रमाणें भासतो अशा अर्थाची श्रुती प्रमाण आहे. असें आहे तर क्षेत्रशब्दाना जो अर्थ शरीर त्याचे ठायीं क्षेत्रज्ञ व्यापक एक असें जगाचें कारण जें ब्रह्म तें त्याहून निराळेच आहे अशी शंका होईल तर त्याविषयीं तसें नाहीं असें सांगतान. भूतभर्तृच—म्हणजे सर्वभूतांचे स्थितिकालीं जें धारण किंवा पोषण करतें आणि प्रभविष्णु—म्हणजे उत्पन्निकालीं उत्पन्न करणाऱ्या स्वभावाचें आणि प्रसिष्णु—म्हणजे संहारकालीं संहार करणाऱ्या स्वभावाचें असें जें ब्रह्म तें क्षेत्रज्ञच आहे त्याहून भिन्न नाहीं. जशी रज्जूच रज्जूचे ठायीं सर्पाचे उत्पत्ति आणि स्थिति आणि प्रलय कारणलें करून कल्पिलेली सर्पाचें स्वरूप आहे तसें सर्व प्राण्यांचे उत्पत्ति स्थिति लय कारणलें करून कल्पिलेले ब्रह्मच सर्व प्राण्यांचें स्वरूप आहे, त्याहून भिन्न नाहीं असें तात्पर्य ॥१६॥

ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ॥

ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य धिष्ठितम् ॥१७॥

. याप्रमाणें ज्ञेय ब्रह्माचें तटस्थलक्षण सांगून त्याचें स्वरूपलक्षण सांगतान. ज्योतिषां अपि तत् ज्योतिः—म्हणजे तें ज्ञेय ब्रह्म दुसऱ्यांस प्रकाश करणारीं जीवांत जड सूर्य अग्न्यादिक तेजें आणि आभ्यंतरजीं प्रकाशक जड बुद्ध्यादिक त्यांचें ही प्रकाशक चैतन्य रूप आहे. यास प्रमाण ज्या ब्रह्म चैतन्यात्मक तेजानें युक्त सूर्य सर्वांस प्रकाश करतो ज्या ब्रह्मस्वरूपाचा प्रकाश करण्यास सूर्य समर्थ होत नाहीं आणि हा चंद्र या ताराविद्यस्तुता ही समर्थ होत नाहीत सग अग्नी कोटून समर्थ होईल हें सर्वजग ब्रह्मात्मक प्रकाशानें भासतें अशा अर्थाची श्रुती आणि “यदादित्य गतं तेजः जगद्भासयते खिलं ॥ यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विरिमायकं” असें गीतेंतील पंचदशाध्यायस्थ भगवन्ताचें वाक्य ही प्रमाण आहे. ज्ञाचे अर्थाचें निरूपण नेथेंच करूं. ते ब्रह्म स्वतः जड नाहींच तथापि जड संबंधानें जड होईल असें म्हणेल तर त्या विषयीं सांगतान. तमसः परमुच्यते—म्हणजे अपारमार्थिक जी जड अविव्या आणि निचीं कार्यें त्याशीं असंस्पृष्ट तें पारमार्थिक ब्रह्म आहे. पारमार्थिक

सन् आणि असन् यांचा संबंध वास्तविक संभवत नाही. असें ब्रह्मवेत्ते आणि श्रुती बोलतात. आपल्या प्रकाशा विषयी दुसऱ्या लौकिक प्रकाशाची त्यास अपेक्षा नाही असा आदित्यासारखा ज्याचा वर्ण म्हणजे प्रकाश आहे आणि तमाहून पलीकडे ते आहे अशा अर्थाची श्रुती आहे आणि नेच ब्रह्म ज्ञान म्हणजे बाह्य विषय-जे घट आणि त्याचरील रूपादिक नदाकार जी नक्षरादिक इंद्रियादिक प्रमाणाचे ह्या होणारी अंतःकरण वृत्ति तिचे ठायीं प्रतिबिंबित म्हणजे अभिव्यक्त जें त्यांचें अधिष्ठान भूत चैतन्य तद्रूप आहे त्या वृत्तींत अभिव्यक्त झालेल्या अधिष्ठान चैतन्यासच तार्किकादिक घट ज्ञानरूप ज्ञान म्हणतात. आणि त्या वृत्तीचे उत्पत्तीनें तें ज्ञान उत्पन्न झालें वृत्तीचे नाशानें नाश पावले असा व्यवहार करताना. त्या देशी वृत्तीचे पूर्वी अज्ञान रुनावरणानें अज्ञान जें ब्रह्म तें त्या आवरणाना नाश करणारी घटरूपाद्याकार वृत्ति होऊन त्या वृत्तींत अभिव्यक्त (प्रगट) होऊन घटाच्या रूपादिकाचे स्वरूपानें जाणण्यास योग्य होतें. अथवा वेदांत महावाक्या पासून अखंड ब्रह्माकार अंतःकरण वृत्तीनें मूलभूत अज्ञान नाश पावून तें अभिव्यक्त होऊन- जाणलें अशा विज्ञानांचे व्यवहारास योग्य होतें. यास्तव त्यास ज्ञेय असें म्हणतात. जडावर अज्ञातत्व किंवा ज्ञातत्व नाही. जो घट अज्ञान किंवा ज्ञान असा व्यवहार होतो तो घटोपाधिक घटाधिष्ठान ब्रह्माविषयींचा आहे असें जाणावें. याच कारणास्तव-ज्ञानगम्यं-म्हणजे पूर्वोक्त जीं ज्ञान साधन भूत अमानित्वादिक ज्ञानशब्द वाच्य साधनानें त्यानीं प्राप्य, जर तें साधनींनीं प्राप्य आहे तर तें अश्वादिक साधनींनीं प्राप्य ग्राम देशादिका प्रमाणें व्यवहित म्हणजे दूर किंवा वाल्य यौवन-रुद्धत्वावस्था प्रमाणें काल विलंबानें प्राप्य आहे किंकाय असें म्हणेल तर तसें नाही असें सांगतात. सर्वस्य त्वादिधिष्ठितं-म्हणजे सर्वत्र व्यापक असतां ही प्राणिमात्रांचे बुद्धीचे ठायींच अंतर्दृष्टीस जीव स्वरूपानें किंवा अंतर्गामी स्वरूपानें अभिव्यक्त होतें. जसें सूर्याचें तेज सर्वत्र असतांही आदर्श किंवा सूर्य कांत मणि याचे ठायीं विशेषें करून अभिव्यक्त होतें तसें. ॥१७॥ .

इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः ॥ -

मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावा योपपद्यते ॥ १८ ॥

केलेले क्षेत्रादिकांचे निरूपणाची त्याचे ज्ञानाचा अधिकारी सांगून समाप्त करताना. इति क्षेत्रं-म्हणजे या पूर्वोक्त प्रकारांनीं महाभूतादि धृत्वंत क्षेत्रं- तथा ज्ञानं-म्हणजे तसेंच अमानित्वादिक तत्त्व ज्ञानार्थ दर्शनांत ज्ञान-ज्ञेय-च-म्हणजे आणि अनादिमत्प्रब्रह्म इत्यादि-त्वादिसर्वस्य धिष्ठितं-इत्यंत ज्ञेय-हें त्रितय सर्वश्रुति आणि स्मृति यांचें मथन करून त्यांतून काढून जे मंदबुद्धि

आहेत त्यांचेवर अनुग्रह करण्या सार्वीं ती समासतः उक्तं - म्हणजे संक्षेपानें सांगितलें इतकाच मुख्य सर्व वेदार्थ आणि गीतार्थ आहे याचे ज्ञाना विषयीं पूर्वाध्यायीं सांगितलेला माझा भक्तच अधिकारी आहे. तो मन्त्रकृतः एतद्विज्ञाय - म्हणजे मी जे वास्तदेव परमात्मा परमगुरु याचे दायीं ज्याणें सर्वात्म्यभाव समर्पण केला आहे आणि मीच तारणारा अशो ज्याची बुद्धि आहे असा मदेक शरण होत्साना - क्षेत्र, ज्ञान आणि ज्ञेय यांप्रति विवेकानें म्हणजे त्याचे यथोक्त लक्षण स्वरूपानें जाणून - मद्भावाय उपपद्यते - म्हणजे सर्वानर्थशून्य परमानंद प्राप्तिरूप मोक्षास जाण्यास योग्य होतो. यास्तव तुच्छ विषय भोगेच्छा टाकून मदेक शरण होत्साना परम पुरुषार्थ मोक्षेच्छु होऊन आत्मज्ञान साधनाचेंच अनुष्ठान करावें असा अभिप्राय. ॥१८॥

**प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्वन्नादोऽभावयि ॥ वि-
काराश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् ॥१९॥**

या प्रमाणें - "तत् क्षेत्रं यच्च यादृक्च " याचें निरूपण केलें आतां "यद्विकारी यतश्च यत् " "सच यो यत्प्रभावश्च " येणें करून ज्याचे निरूपणाची प्रतिज्ञा केली आहे. त्याचें निरूपण करावयाचें शेष राहिलें आहे तें निरूपण प्रकृति-आणि पुरुष यांस संसाराचें हेतुत्व सांगून - प्रकृतिं पुरुषं चैव - यथून दोन श्लोकानीं - यद्विकारी यतश्च यत् - त्याचें निरूपण आणि - पुरुषः प्रकृतिस्थो हि - एथून दोन श्लोकानीं "सच यो यत्प्रभावश्च " याचें निरूपण करताना सप्तमाध्यायीं क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ एतद्रूप अपर आणि पर अशा ईश्वराच्या दोन प्रकृति-सांगून "एतद्योनी विभूतानि " येणें करून हें सर्व भूतें त्या दोन प्रकृति पासून उत्पन्न होताना असें सांगितलें तेंच भूतांचें दोन प्रकारचें प्रकृति योनित्व क्षेत्ररूप अपर प्रकृति आणि क्षेत्रज्ञ रूप परम प्रकृति या दोहींस ही अनादित्व सांगून स्पष्ट करताना प्रकृतिं पुरुषं च - म्हणजे मायारव्य जी त्रिगुणात्मक परमेश्वर शक्तिरूप क्षेत्र स्वरूपापर प्रकृति आणि जीवारव्य जी परप्रकृति पूर्वीं सांगितली ती उभों अपि - म्हणजे या दोन्हीही - अनादो विद्ध - म्हणजे ज्यांस आदि - म्हणजे उत्पत्ति नाही असें तूं जाण. सर्व जगास प्रकृति मूल कारण आहे यास्तव ती अनादि आहे तिची जर उत्पत्ति मानावी तर तिचें ही कारण दुसरें त्याचें ही कारण तिसरें असे मानावें लागून अनवरथा होईल. सर्व जग जीववृत्त धर्माधर्म फल जीवास प्राप्त व्हावें एतन्निमित्त क ईश्वरानें निर्मित आहे यासुलें जगाचे अनादित्वास्तव त्यास निमित्तभूत धर्माधर्म अनादि आहेत त्याचे अनादित्वास्तव त्यांचा कर्ता जीव ही अनादि आहे असें मानलें पाहिजे. नाहीतर जीवाची उत्पत्ति मानली तर त्याणें पूर्वीं धर्मा-

धर्म केले नसतां ही उत्पत्तीनंतर स्वरवदुःखानुभवरूप फल जें होतें तें केलेले धर्मा धर्मावांचून ही होतें असा अकृताभ्यागमरूप दोष येईल आणि जीवाची उत्पत्ति मानली तर त्याचा नाश ही होईल. तेव्हां जीवानें केलेले धर्मा धर्माचा फल भोक्ता च नाहीं यामुलें तें फल दिल्याशिवाय ही नाश पावतील असा कृतनाश दोष येईल असे कृतनाश अकृताभ्यागमन दोष न यावे यास्तव जीव ही अनादि असें मानावें. त्याकारणास्तव प्रकृति अनादि आहे यास्तव - विकारान् गुणान् चैव - म्हणजे पृथिव्यादिक पंचमहाभूतें आणि श्रोत्रादिक पांच ज्ञानेंद्रियें वागादिक पांच कर्मेन्द्रियें आणि मन हे षोडशविकार आणि सत्त्व रज तमोगुणांचे स्वभावा प्रमाणें त्यां पासून क्रमानें होणारे जे स्वरवदुःख मोह किंवा त्यांस साधन भूत जे गुण ते प्रकृतिसंभवान् विद्धि - म्हणजे प्रकृतिरूप मूल कारणापासून उत्पन्न होणारे आहेत असें तूं जाण. ॥ १९॥

**कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ॥ पुरुषः
स्वरवदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २०॥ ॥**

विकार आणि गुण प्रकृतिसंभव म्हणजे प्रकृती पासून उत्पन्न होतात. यांचें विवेचन करून पुरुषास संसार हेतुत्व कसें तें दारववितान. कार्य कारण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिः उच्यते - म्हणजे कार्य शब्दानें शरीर आणि शरीराळा उत्पन्न करणारी पृथिव्यादिक पंचमहाभूतें आणि त्यांचे गुण जे रूपरस, गंध, स्पर्श, शब्द रूप पांच विषय हे घ्यावे. कारण किंवा कारण या शब्दानें शरीरस्थ पांच श्रोत्रादिक ज्ञानेंद्रियें - वागादिक पांच कर्मेन्द्रियें चित्त, बुद्धि, अहंकार, हीं करणें आणि नदाश्रित स्वरवदुःख मोहात्मक प्रकृति संभव गुण हे सर्व घ्यावे. हीं जीं कार्य कारणें यांच्या कर्तृत्वाविषयीं म्हणजे कार्य कारणात्मक किंवा नदाकार प्रकृतीचा अवस्थानंतर रूप परिणाम होण्याविषयीं हेतु म्हणजे उत्पन्न करणारे उपादान कारण प्रकृति आहे. हे कार्य कारणात्मक पदार्थ प्रकृतीचेच अवस्थानंतर रूप परिणाम आहेत असें कपिल महामुनि प्रभृति महर्षी बोलतात. या प्रमाणें कार्यकारण कर्तृत्वे करून प्रकृतीस संसाराचें कारणत्व सांगून पुरुषास ही स्वरवदुःख भोक्तृत्वे करून संसाराचें कारणत्व आहे. असें सांगितानें पुरुषः म्हणजे पर प्रकृति स्वरूप जो क्षेत्रज्ञ जीव पूर्वी सांगितल्या तो - स्वरवदुःखानां भोक्तृत्वे - म्हणजे स्वरवदुःख मोहात्मक जें अन्न, करण परिणामात्मक वृत्ति स्वरूप भोग्य पदार्थ त्यांचें जें भोक्तृत्व - म्हणजे त्यां अन्न, करण वृत्तींत अभिव्यक्त (प्रगट) झालेले स्वप्रकाश ज्ञानात्मक चेतन पुरुष स्वरूप तद्रूप जो भोग्य स्वरवदुःखादिकांचा अनुभव त्याविषयीं हेतु म्हणजे निमित्त कारण आहे असें तेंच कपिल महामुन्यादिक महर्षी बो-

लतान. या सारंख्यमताची परिभाषा अशी आहे. सृष्टिपूर्वकालीं परस्परांचा पर-
स्पर उपमर्दन करतां समान अवस्थेनें राहिलेले जे सत्त्व रज तमो गुण यांस त्रिगुणा-
त्मक प्रकृति असें म्हणतात. ती प्रकृती अचेतन जड स्वरूप आहे. पुरुष म्हणजे
जीव असंग चिद्रूप पुष्कर पत्रा (कमलपत्रा) प्रमाणें प्रतिशरीरीं भिन्न भिन्न अ-
लिप्त स्वभावाचा आहे. ईश्वर मुळींच नाही. अचेतन प्रकृतीस स्वतः कर्तृत्व सं-
भवत नाही. आणि असंग चिन्मात्र स्वरूप पुरुषास भोक्तृत्व ही संभवत नाही. त-
थापि कर्तृत्व म्हणजे क्रियेचें उत्पादकत्व तें अचेतनास ही चेतनाचे अदृष्ट योगानें
किंवा चेतनाचे सन्निधानानें संभवतें. जसें वन्हीस ऊर्ध्वज्वलन. वायूस निर्धग्गमन
किंवा चेतन वत्साचे जीवना दृष्टानें स्तनांतोळ अचेतन दुग्धाचें क्षरण म्हणजे अधः-
निःसरण होतें तसें अचेतन प्रकृतीस ही चेतन जीवाचे सन्निधानानें त्याचे अदृष्ट
योगानें कर्तृत्व संभवतें. भोक्तृत्व म्हणजे स्वरुदुःखाकार अंतःकरण वृत्तींत अ-
भिव्यक्त झालेलें जें पुरुषाचें बोधरूप प्रतिबिंब तद्रूप जो अनुभव त्याचें आश्रय-
त्व तें असंग पुरुषास जरी संभवत नाही तथापि प्रकृतीचें कार्य जें अंतःकरण
बुद्ध्यादिक त्यावर तें आहे तद्वारा प्रकृतीवर ही आहे तें प्रकृतीशीं आणि प्रकृती-
चें कार्य जें अंतःकरण बुद्ध्यादिक त्याशीं आपले स्वरूपाशीं भेद असनां ही त्याचें
ज्ञान नसल्यामुळें त्यावर आपण आपलें नादान्य मानून तें आपलेवर जीव मानू-
न घेतो. यासच प्रकृती पुरुषाचा अविवेक म्हणतात. येथें पुरुष आणि प्रकृति-
यांचा जो अविवेक रूप संबंध तोच पुरुषाचे संसारास कारण आहे इतकेंच वि-
क्षिप्त (दृष्ट) आहे. ईश्वर नाही पुरुष प्रतिशरीरीं भिन्न आहे असें विवक्षित-
नाहीं तसें विवक्षित असेल तर “क्षेत्रज्ञचापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु” येणें क-
रून सर्व शरीरांचे ठायीं क्षेत्रज्ञ जो जीव तो मीच आहे असें जीव आणि ईश्वर
यांचे निरुपाधिक स्वरूपानें ऐक्य जें सांगितलें त्याशीं विरोध येईल आणि प्रधा-
नास जगत् कर्तृत्व नाही. परमेश्वरासच प्रकृति द्वारा जगाचें कारणत्व कर्तृत्व-
आहे असें जें वेदान्त शास्त्रांत सांगितलें तें ही विरुद्ध होईल. पूर्वोक्त कार्य का-
रण स्वरुदुःख स्वरूप जीं साधनें आणि फलें यांचे स्वरूपानें जर प्रकृति परि-
णाम पावले तर पुरुषास कोणते फलाचा पूर्वोक्त अनुभव होईल. जर अनु-
भव न होईल तर पुरुष संसारी कसा होईल. स्वरुदुःख फलाचा जो अनुभव त-
द्रूप भोगासच संसार असें म्हणतात. स्वरुदुःख स्वरूप फलाचे स्वरूपानें परि-
णाम पावलेली जी प्रकृति तिचा स्वप्रकाश चैतन्यरूप पुरुषाचे प्रतिबिंबानें यु-
क्त होऊन प्रकाश म्हणजे उपलब्धी न होईल तर त्या अज्ञान स्वरुदुःखात्मक-
प्रकृतीचे परिणामाचा कोणता उपयोग आहे. यास्तव चेतन पुरुषाचे संबंधा-
नें उपलब्धीस येणारी जी जड प्रकृति आणि उपलब्धीस आणणारा जो चेतन

स्व प्रकाश पुरुष यांचा परस्पर जो अविवेकात्म्य संबंध त्यासच अन्योन्य तादात्म्या ध्यास म्हणतात. तोच पुरुषाचे संसारास कारण आहे. तेणें करूनच पुरुष मी संसारी अर्थां मानितो त्या संबंधानें पुरुषाच्या तादात्म्याप्रत पावलेली प्रकृतीच वन्हीचे तादात्म्याप्रत पावलेलें लोह जसे वन्हीचतुष्कोणाद्याकार प्राप्त होण्यास कारण होतें त्याप्रमाणें पुरुषास कार्यभूत शरीरात्मकत्व कारण म्हून इंद्रियाद्यात्मकत्व तसेंच मन बुद्ध्याद्यात्मकत्व येण्यास कारण होऊन तद्वारा आपलीं कार्यें जीं देहेंद्रियादिक त्यांवरील जे गौरवत्व, मनुष्यत्व, कारणत्व बधिरत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व स्तब्धत्व दुःखित्वादिक धर्म ते मी गौरव आहे, मी मनुष्य आहे, मी काणा आहे, मी अधिर आहे, मी हें करतो, किंवा मी हें करीन, मी करवी, मी दुःखी, असें आपलेवर आरोपानें पुरुष मानून घेतो. त्या अभिमानात्मक मानण्यास कारण होतें. पुरुष ही प्रकृति कार्य ज्या पूर्वोक्त स्वरूप ज्ञानेच्छादि स्वरूप-अंतःकरण परिणामात्मक वृत्ति त्यांचे गयीं आपलें प्रतिबिंब समर्पण करण्यानें वन्ही जसा आपले छायेचे म्हणजे शक्तीचे समर्पणानें लोहास दाहकृत्व-येण्यास कारण होतो त्याप्रमाणें प्रकृतीस स्वरुदुःखाचे भोक्तृत्वाविषयीं कारण होऊन त्याचे द्वारा बुद्धि म्हणजे बुद्धीवर तादात्म्याभिमान ज्याणें ठेविला आहे. असा बुद्धि अंतःकरणोपाधिक जीव-मीचेतनितो-मी इच्छितो-मी स्वरुदुःखें अनुभवितो-असें जें मानितो त्या अभिमानिक मानण्यास कारण होतो. असा जो हा प्रकृति आणि पुरुष यांचा अन्योन्य तादात्म्याभिमान मूलक अन्योन्य धर्माध्यास तोच जीवास बुद्धीचे तादात्म्याभिमानानें संसारास कारण आहे असें येथें विवक्षित (इष्ट) आहे. सारव्य मता प्रमाणें प्रकृतीस कर्तृत्व आणि पुरुषास भोक्तृत्व मानलें तर कर्तृत्व एकाला भोक्तृत्व एकाला असें वैयर्थी करण्याप्राप्त होईल. आणि पुरुषास भोक्तृत्व मानलें तर त्यास विकारित्व येईल आणि त्यास अभोक्ता अविकारी जो परमात्मा त्याशीं जें ऐक्य सांगितलें तें संभवणार नाही यादूषणाचा या व्याख्येन संभव नाही. ॥ २०॥

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् ॥

कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ २१॥

पुरुषास स्वरुदुःख भोक्तृत्वं करून जें संसाराचें कारणत्व सांगितलें त्याचें निमित्त काय तें सांगतात. अथवा जसें बुद्धीवरील कर्तृत्व पुरुषावर तादात्म्याभिमानानें भासतें तसें पुरुषावरील भोक्तृत्व बुद्धीवर भासतें असें कानक्षणाचें असा भ्रम होईल तर त्याचें निराकरण करतात. प्रकृतिस्थः पुरुषः प्रकृतिजान् गुणान् भुंक्ते हि-म्हणजे देहेंद्रिय मन बुद्धिरूप प्रकृति कार्यांचे स-

मुदायावर हें मी किंचा ही माझी असा मिथ्यातादात्म्याभिमान धरून राहिलेला च पुरुष प्रकृति कार्यावरील गौरव, मनुष्यत्व, काणत्व, बधिरत्व, स्वरवदुःखादि स्वरूप गुणाप्रत अनुभवितो असें प्रसिद्ध आहे. जेव्हां संपुर्णतः समाधीन-मूर्च्छित शरीरादिकांवर तादात्म्याभिमान नाही तेव्हां पूर्वेक्त धर्माचा अनुभव होत नाही यास्तव देहेन्द्रियादिके जे उपाधी त्यांवरीलच त्या धर्माचा अनुभव असें प्रसिद्ध आहे. आणि शरीर इंद्रियें मन यांहीं करून जो युक्त आत्मा त्यासच मनीषी विवेकी भोक्ता असें म्हणताना अशी श्रुती ही देहेन्द्रिय मन आदिकांचे अभिमानिक तादात्म्यानेच आत्म्यास भोक्तृत्व आहे. शब्दात्म स्वरूपाला भोक्तृत्व नाही असें स्पष्टच सांगते. येणें करून स्वरवदुःखानुभव रूप जो संसार त्यास प्रकृति पुरुषाचा अविवेक मूलक जो तादात्म्याभिमान तोच निमित्त असें ही सूचविलें. तेच स्पष्ट करून सांगताना ज्या कारणास्तव पुरुष प्रकृतिस्थ होत्सतांच प्रकृती पासून उत्पन्न होणाऱ्या स्वरवदुःखादिक गुणांप्रत अनुभवितो त्या कारणास्तव त्या गुणांचा अनुभव होण्यास कारणभूत ज्या सदसद्योनि म्हणजे सत् देवादि-योनि आणि असत् पशुपक्ष्यादिक योनि आणि सदसत् मनुष्यादिक योनि यांचे ठायीं देवयोनींत जें सात्विक इष्टफलस्वरूप त्याचाच अनुभव होतो. पशुपक्षी यांचा ज्या योनी त्यांचे ठायीं तामस अनिष्टफल जें दुःख त्याचा अनुभव होतो. सदसत् ज्या मनुष्यादिक योनी त्यांचे ठायीं राजस जें धर्माधर्माचें मिश्र स्वरवदुःखानुभव रूप फल त्याचा अनुभव होतो. त्यास कारण सत्त्व, रज, तम या गुणांतून प्रत्येकाच्या प्राधान्यें करून त्रिगुणात्मक प्रकृती शीं जो पुरुषाचा तादात्म्याभिमान तोच कारण आहे. म्हणजे जे सात्विक ते देव होताना, राजस मनुष्य होताना, आणि तामस पशुपक्षी स्थावर होताना. स्वतः पुरुषास या संबंधावांचून संसार नाहीच. अथवा विद्वान् किंवा अविद्वान् सर्वही प्रकृतिस्थ म्हणजे देहेन्द्रियादिकें करून युक्त असतां स्वरवदुःखात्मक प्रकृतीचे गुणांचा अनुभव करिताना. जर अविद्वान् आणि विद्वान् भोग करण्याविषयीं समानच आहेत तर विद्वानां प्रमाणें अविद्वान् कामुक होत नाहीत किंवा अविद्वाना प्रमाणें विद्वान् बद्ध कां होत नाहीत असें म्हणाल तर त्याविषयीं सांगताना. गुणजे देहेन्द्रियादिक त्यांचे ठायीं जो हे मीच किंवा हे माझे असा अभिमानरूप संबंध तोच सदसद्योनीचे ठायीं जन्म होण्यास कारण आहे. विद्वानास तो अभिमान नाही यास्तव ते बद्ध होत नाहीत. अविद्वान त्यामुळे जन्मास जाऊन बद्ध होताना. जसा देहसंबंध समान असतां ही देहावर हा मी किंवा माझा हा असा अभिमान ठेवणारा यक्ष देहाचे पीडेनें पीडित होतो त्या सन्निध राहिलेला त्या देहांतील जीव ते वेळेस देहावर त्याचा अभिमान नसल्यामुळे पीडित होत नाही. जेव्हां-

जीव देहावर अभिमान ठेविनो तेव्हां देहाने पीडितेन जीवच पीडित होतो त्यावेळेस अभिमान ठेवणारा यक्ष पीडित होत नाही असे प्रसिद्ध आहे. यास्तव सान्निध्य मात्र बंध होण्यास कारण नाही तर पूर्वोक्त संगालाच बंध कारणत आहे यासुद्धे विद्वानांस आणि अविद्वानांस देहसंबंध सारखा असला तरी विद्वानास तादात्म्याभिमान रूप संग नाही आणि अविद्वानास तद्रूप संग आहे हेच मोठे त्याचे वैलक्षण्य (भिन्न लक्षण) आहे. ॥ २१ ॥

उपद्रष्टानुमंताच भर्ता भोक्ता महेश्वरः ॥ परमात्मेति चाप्युक्तो देहस्मिन्पुरुषः परः ॥ २२ ॥

या प्रमाणे मिथ्या प्रकृति तादात्म्याभिमान करून पुरुषास संसार आहे. स्वरूपतः पुरुषास संसार नाही असे सांगितले ते पुरुषाचे प्रकृतीहून भिन्न असं सारी स्वरूप कोणते ते सांगताना, प्रकृति परिणाम भूत जो देह त्याचे गयी जीवस्वरूपाने वर्तमान हो परपुरुष प्रकृतीचे गुणाने असंसर्गयुक्त स्वरूप करून असं सारीच आहे कारण तो उपद्रष्टा-म्हणजे जसे यज्ञांत कृत्विज यजमान हे आपापला व्यापार करण्या विषयी व्यापार युक्त असतां ही त्यांचे समीप ग्रहणारा स्वतः कांहीं यज्ञसंबंधी व्यापार न करणारा अस्तून यज्ञविद्येत कुशल असल्यामुळे कृत्विज यजमान जे व्यापार करतात त्यांचे गुणदोषांचा पाहणारा ज्यास सर्वोपद्रष्टा म्हणतात तो द्रष्टा (अवलोकन कर्ता) मात्र असतो कर्ता नव्हे तसा हा परपुरुष देहेन्द्रियादिक आपापले व्यापार करीत असतां स्वतः कांहीं व्यापार न करणारा तत्समीप ग्रहणारा त्याहून विलक्षण त्यांचा द्रष्टा आहे परंतु कर्ता नाही. त्या त्या अवस्थेत जे पाहतो त्याशी संगी होत नाही. हा पुरुष असंग आहे अशा अर्थाची श्रुती आविषयी प्रमाण आहे. अथवा उपशब्दाचा अव्यवधान रहित सामीप्य अर्थ घ्यावा. देह तक्षु, मन बुद्धि आत्मा हे सर्व द्रष्टे (अवलोकन करणारे) आहेत त्यांत बाह्य देहादिका पेक्षा आंतर द्रष्टा मन त्यापेक्षा आंतर द्रष्टा आत्मा त्यापेक्षा दुसरा जबजचा आंतर द्रष्टा नाही असा उपद्रष्टा याचा अर्थ जाणावा. आणि तो परपुरुष- अनुमंता- म्हणजे कार्य कारण जे देहेन्द्रियादिक त्यांचे व्यापारा विषयी आपण प्रवृत्त नसतां ही त्यांचे समीपस्थित असल्यामुळे प्रवृत्ता प्रमाणे अनुकूल तारतम्य अनुमोदन देणारा आहे. अथवा आपले व्यापारा विषयी प्रवृत्त झालेल्या देहेन्द्रियां प्रत तत्साक्षि भूत होऊन त्यांचे निवारण न करणारा, तो परमात्मा साक्षीचेता आहे अशी श्रुती यास प्रमाण आहे आणि तो परपुरुष भर्ता- म्हणजे समुदाय रूपाने स्थित जी देहेन्द्रिय मन बुद्ध्यादिक त्यांस चेतन्या भासाने आणि स्वसत्तेने युक्त करून त्यांस- अस्ति- भानि- अशा व्यवहाराचे योग्यतेस आणणे एतद्रूप त्याचे

धारण किंवा पोषण करणारा आणि मोक्षा-म्हणजे बुद्धि वृत्तिस्थ जें स्वरूप दुः-
ख मोहात्मक परिणाम त्यांचा बुद्धिस्थितें करून स्वस्वरूप प्रकाशानें भासविणा-
रा त्या वृत्तींत अभिव्यक्त (प्रगट) उपलब्धि स्वरूप अनुभवात्मा आणि महेश्वरः
म्हणजे सर्वात्मत्वास्तव स्वतंत्र त्वाग्नव मोठा आणि ईश्वर आणि तो परपुरुष पर-
मात्मा-म्हणजे देहादिक बुद्ध्यंतर्जे अविद्या कल्पित पदार्थ त्यांचा अधिष्ठानभू-
त उत्कृष्ट उपद्रष्टृत्वादि धर्म विशिष्ट आत्मा आहो तो श्रुतींत परमात्मा अशा श-
ब्दानें ही निरूपित आहो. ॥२२॥

**य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह ॥ सर्व-
था वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥२३॥**

या प्रमाणें- सच यो यात्म भावश्च- अशी ज्याचे निरूपणाची प्रतिज्ञा
केली होती त्याचें पृथक् निरूपण केलें. आतां-“यज्ज्ञात्वा मृतमभुते”-ये-
णें करून ज्या ज्ञेय ब्रह्माचे ज्ञानानें मोक्ष प्राप्त होतो असें पूर्वी सांगितलें त्याची
समाप्ति करताना. यः एवं पुरुषं वेत्ति- म्हणजे जो सांगितल्या प्रकाराचीं पुरुषा
प्रति तो मान आहो. असें साक्षात्कारात्मक ज्ञानानें जाणतो. आणि गुणैः सह प्र-
कृतिं च वेत्ति- म्हणजे विकारांकरून प्रकृतीस मिथ्यात्वे करून किंवा माझी अवि-
द्या ज्ञानें करून नष्ट झाली असें जाणतो. सः म्हणजे तो- सर्वथा वर्तमानापि-
म्हणजे प्रारब्ध कर्मवशीं करून विधिशास्त्राचें अतिक्रमण करून स्थित अस-
ला तरी-भूयः न जायते- म्हणजे हें शरीर पडल्यावर पुनः देहाचें ग्रहण करीत
नाहीं, पुनः जन्मास येत नाही. अविद्येचा ब्रह्मात्म साक्षात्कारानें नाश झाल्यावर
निचें कार्य होण्याचा असंभवच आहे आणि तत्त्वविद्येनंतर पुढें होणाऱ्या पुण्य-
पापादिकांचा विद्वानास संश्लेषच नाही. पूर्वसंचितांचा ज्ञानाग्नीनें नाश होतो.
प्रारब्ध कर्माच्या भोगानें क्षय झालाच आहे, तेव्हां जन्म होण्यास कारणच ना-
हीं यामुळे जन्मास पुनः येत नाहीं मुक्त होतो. अपिशब्दानें विधिशास्त्राचें अ-
तिक्रमण न करून सदाचरणानें राहणारा ज्ञानी पुनः जन्मास येत नाहीं म्हणून
काय सांगण्याचें आहे असें सूचविलें. ॥२३॥

ध्याने नात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना ॥

अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥२४॥

या जगांत उत्तम, मध्यम, मंद मंद तर असें चार प्रकारचे अधिकारी आ-
हेत त्यांच्या तारतम्यानें आत्मदर्शना विषयीं साधनाचे विकल्प सांगताना. प्रथ-
म उत्तमाधिकार्यास ब्रह्मात्म साक्षात्काराचें साधन सांगताना. केचित् ध्यानेन आ-

त्मानं आत्मना पश्यन्ति-मूढजे विजातीय अनात्मा कार अंतःकरणवृत्ति ज्या-
न नाहीत असा ब्रह्मात्माकार अंतःकरणवृत्तीचा अविच्छिन्न निरंतर प्रवाह त्या-
स ध्यान किंवा निदिध्यासन म्हणतात. तेणें करून संस्कृत जें अंतःकरण तेणें क-
रून बुद्धीचे ठायीं आत्म्याप्रत ब्रह्मत्वे करून कोणी उत्तम योगी प्रत्यक्षात्मक ज्ञाना-
नें अनुभविताना. मध्यमाधिकाऱ्यांस आत्मज्ञान साधन सांगतात. अन्ये सारखे-
न योगेन म्हणजे कोणी मध्यमाधिकारी पूर्वोक्त निदिध्यासनात्मक ज्ञानाचे पूर्वी
अनुष्ठान केलेला जो नित्यानित्य वरक्त विवेक तत्पूर्वक हे सर्व दृश्य पदार्थ अना-
त्मे त्रिगुणात्मक प्रकृति परिणाम रूप मिथ्याच आहेत त्यांचा साक्षिभूत नित्य-
विभक्त निर्विकार सत्यसमस्त जड दृश्यात्मक बंध शून्य परम आत्मा मीच आहेत अ-
सा जो वेदांत श्रवणमनन रूप सारख्य योग तेणें करून पूर्वोक्त निदिध्यासन द्वारा
श्रवण मनन निदिध्यासन सह कृत जें अंतःकरण त्याची जो वेदांत महावाक्या
पासून झालेली अपरोक्ष ब्रह्मात्माकार वृत्ति तद्रूप अनुभवानें बुद्धीचे ठायीं अ-
नुभविताना. मंदाधिकाऱ्यांस ज्ञान साधन सांगतात. अपरे कर्मयोगेन-म्हणजे को-
णी मंदाधिकारी ईश्वरार्पण बुद्धीनें फलेच्छा सोडून केलेला जो वर्णाश्रमोचित वे-
द विहित निष्काम कर्मयोग तेणें करून चित्तशुद्धीचे द्वारा नंतर झालेले जें श्रवण
मनन निदिध्यासन तद्द्वारा पूर्वी सांगितले प्रमाणें बुद्धीचे ठायीं मनानें आत्म्या-
प्रत पाहतात. ॥२४॥

अन्ये त्वेवमजानंतः श्रुत्वाऽन्येभ्य उपासते ॥

तेऽपि चानितरंत्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥२५॥

आतां जे मंदतर म्हणजे फारमंद जे अधिकारी आहेत त्यांस आत्मज्ञा-
न साधन सांगतात. अन्येतु एवं अजानंतः म्हणजे जे अत्यंत मंद अधिकारी आ-
हेत ते पूर्वोक्त तीन प्रकारच्या अधिकाऱ्यांचीं जीं ज्ञान साधनें त्यांतून कोणते ही सा-
धनानें आत्म्याप्रत न जाणतां अन्येभ्यः श्रुत्वा-म्हणजे कारुणिक जे गुरू त्यां पा-
रून आत्मस्वरूपाचे असें चिंतन करावें आत्मा असा आहे असें श्रवण करून-
श्रद्धे करून युक्त होऊन-उपासते-म्हणजे गुरूपदिष्ट प्रकारानें आत्म्याचें उपा-
सन म्हणजे चिंतन करतात. तेपिश्रुति परायणाः संनः मृत्युं अनितरन्ति-म्हणजे
ते स्वतः विचार करण्यास असमर्थ असले तरी अत्यंत श्रद्धेनें युक्त होऊन गुरूपा-
सून उपदेशानें श्रवण करवें असे तत्पर होत्याने संसाराप्रत तरताना. मग विचार-
समर्थ जे आहेत ते संसाराप्रत तरतील म्हणून काय सांगावें असें अपिशब्दानें-
सूचविले असें तात्पर्य. ॥२५॥

यावत्संजायते किञ्चित्सत्त्वं स्थावरजंगमम् ॥

क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ ॥ २६ ॥

.संसार अविद्येनें कल्पिलेला आहे यास्तव त्याची विद्येनें म्हणजे आत्मन-
त्व ज्ञानानें निवृत्ति होऊन मोक्ष होतो या अर्थाचा निश्चय होण्या साठीं मिथ्याभूत सं-
सारास अविद्या कल्पितत्व सांगून त्याचें स्वरूप आणि त्याचें निवर्तक जें ज्ञान त्याचें
स्वरूपाचें येथून अध्याय समाप्ति पर्यंत सविस्तर निरूपण करताना त्यांन प्रथम-
सदसद्योनीचे गयीं जन्म होण्यास या पुरुषास गुण संगच कारण आहे असें जें-
सांगितलें तेंच स्पष्ट करून दाखविताना. याचत् किञ्चित् स्थावर जंगमं सत्त्वं जा-
यते- म्हणजे जें कांहीं स्थावर किंवा जंगम भूत उत्पन्न होतें तें सर्व हे भरतर्षभ-
क्षेत्र क्षेत्रज्ञसंयोगात् इति विद्धि- म्हणजे हे भरत वंशांतील श्रेष्ठा अर्जुना अ-
विद्या आणि निचें कार्य जें जड अनिर्वचनीय सर्वदृश्यात्मक क्षेत्र- आणि त्यां-
हून विलक्षण जो त्या क्षेत्राला भासविणारा परमार्थतः स्वप्रकाशचैतन्य स्वरू-
प सत्य असंग उदासीन निर्धर्मक अद्वितीयान्य स्वरूप क्षेत्रज्ञ यांचा मायाश-
क्तीचे सामर्थ्यानें झालेला जो परस्परान्ता भेदाग्रहरूप अविवेक तन्निमित्तक-
ज्यांन सत्य आत्मा आणि मिथ्या नृनदृश्य देहादिक एकरूपानेंच भासलीं आहेत
असा मिथ्याभूत तादात्म्याध्यास रूप संबंध त्यापासूनच उत्पन्न झालें आहे अ-
सें वृं जाण. येणें करून जागृदवस्थेंतील आपले स्वरूपाचे अज्ञानामुळे स्वप्नांन-
झालेला जो अनेक प्रकारचा भ्रम त्याची जागृत होऊन स्वकीय स्वरूपाचे ज्ञानानें
जशी निवृत्ति होतें त्या प्रमाणें पूर्वोक्त स्वस्वरूपाचे अज्ञानामुळे झालेला जो सं-
सार तो स्वस्वरूपाचे यथार्थ ज्ञानानें निवृत्त होण्यास योग्य आहे असें सुचविलें ॥ २६ ॥

समं सर्वेषु भूतेषु निष्ठं परमेश्वरम् ॥ विनश्य-

त्सु विनश्यंतं यः पश्यति स पश्यति ॥ २७ ॥

या प्रमाणें संसाराच्या अज्ञान कल्पितत्वरूप मिथ्यात्व सांगून त्याचें निव-
र्तक ज्ञान सांगण्या साठीं-“य एवं वेत्ति पुरुषं”- येणें करून जें सांगितलें त्याचें
स्पष्टीकरण करताना. सर्वेषु भूतेषु समं निष्ठं- म्हणजे उत्पन्न होणारे जे स्था-
वर जंगमात्मक सर्व प्राणी ते जन्मास येणें बाल्यादि दशेनें वादणें क्षीण होणें-
इत्यादिक अनेक विकार युक्त असल्यामुळे गंधर्व नगरा प्रमाणें दृष्ट नष्ट स्वप्ना-
वत्तास्तव अस्थिरत्तामुळे नाश पावत असतां ही त्या सर्वांचे ठायीं सर्वद्वेन बाध-
झाला तरी त्याच्या बाध साक्षीचे स्वरूपानें समान रूपानें आणि त्यांस सत्ता स्मृ-
ति प्रद सच्चिद्रूपानें राहणारा- विनश्यत्सु अविनश्यंत- म्हणजे ज्यांचे नाश मु-

जे किंवा उत्पत्तीने ज्यास जन्ममरण नाही अशा परमेश्वरं यः पश्यति - म्हणजे - परमेश्वरास जड प्रपंच (भिन्न) लें करून विवेक रूप ज्ञानचक्षूनें जो स्वात्मलें करून पाहतो. सः पश्यति - म्हणजे तोच आत्म्याप्रत उत्तम पाहतो. जसा जागृत होऊन वास्तविक आपले स्वरूपाचा स्वप्नांतील भ्रममात्रा बाध करून जो पाहतो तोच स्वप्नच रवरे पाहणारा, आपले स्वरूपाचा अज्ञाना भ्रमांतीनें विपरीत पाहत असतां ही तो स्वप्नभ्रम यथार्थस्वरूपाचे अदर्शनात्मकच आहे म्हणून तो न पाहणाऱ्या - प्रमाणेंच आहे म्हणून तो पाहत नाही. या प्रमाणें प्रपंचरहित शब्दात्म दशनें करून तदज्ञान रूप जी अविद्या तिची निवृत्ति होऊन नंतर निचा कार्य भूत जो प्रपंच त्याची निवृत्ति होणे असा अभिप्राय. ॥३७॥

समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् ॥

न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् ॥३८॥

त्या आत्म ज्ञानाचें फल दारववून त्याची रक्ती करतान. सर्वत्र समं सम-
वस्थित ईश्वर - म्हणजे सर्वत्र उत्पत्त्यादिक नाशांत जे पूर्वोक्त विकार न द्रवित-
रूपानें उत्तम प्रकारें करून पूर्वोक्त एकरूपानें समान राहिलेला जो पूर्वोक्त सक-
ल विशेषणांनीं युक्त ईश्वर त्या प्रत तो मीच आहे असें शास्त्र दृष्टीनें - पश्यन् - म्ह-
णजे साक्षात्कारात्मक ज्ञानाचें पाहणारा पुरुष आत्मना आत्मानं न हिनस्ति -
म्हणजे आपणच आपली हिंसा करीत नाही. तात्पर्य - सर्वही अज्ञानी जीव पर-
मार्थनः एक अद्वितीय अकर्ता अभोक्ता आनंद स्वरूप आत्मा असतां ही अवि-
द्येनें तसा आत्मा नाही आणि तसें आत्मस्वरूप भासत ही नाही असा त्या आ-
त्म्याच्या स्वरूपाचा अपलाप (आच्छादन) करून पूर्वीचा जो वास्तविक आत्मा-
त्याचा परित्याग करून अविद्येनें ज्या देहेंद्रियादिकांवर आत्मत्व भ्रम झाला आ-
हे त्या देहेंद्रियादिक मनबुद्धि समुदायरूप नवीन आत्म्याचें ग्रहण करतो. नंतर
त्यावर कर्तृत्व भोक्तृत्व मानून धर्माधर्माचरण करून त्याचें निमित्तानें त्याचाही त्या-
ग करून दुसऱ्या देहेंद्रिय मनबुद्धीच्या समुदायात्मक आत्म्याचें ग्रहण करतो त्या-
चाही पूर्वी प्रमाणें त्याग करून निसर्गाचें ग्रहण करतो आणि अनेक योनींत ज-
न्म घेऊन आत्म्यास पीडा देतो या प्रमाणें पूर्वपूर्व आत्म्याचा त्याग करून नवीन
नवीन आत्म्याचें ग्रहण करणारा अज्ञानी आत्महा म्हणजे आत्मस्वरूपाची हिं-
सा करणाराच आहे. यास प्रमाण "किं नेन न कृतं पापं चोरेणात्मापहारिणा ॥
योन्यथा संतमात्मान मन्यथा प्रतिपद्यते ॥" असें आत्मा पूर्वोक्त परमार्थरूपी अ-
सतां ही जो त्यास न विपरीत पाहतो असा आत्म्याचा अपहार करणारा जो तो -
चोर त्याचें कप कप पाप केले नाहीं नंतर आत्महत्ये मुळे सर्व पाप त्याचें केले या-

अर्थाचें भारतस्थ स्मृतिवाक्य आहे. तसेंच अंधतम म्हणजे अंधकारानें व्यास किंवा तन्नामक नरकाचें व्यास जे लोक ने आसूर्या नामलोक अथवा आसुर संपत्ति पुढें सांगावयाची आहे त्या संपत्तीनें जे पाबावयाचे लोक त्यांप्रत जे आत्महानन करुणारे म्हणजे अनात्म देहादिकांस आत्मा असें मानणारे जे जीव ने पावनात अशा अर्थाची श्रुतीही आहे. जो वास्तविक पूर्वोक्त आत्मस्वरूप जाणणारा आहे तो ज्ञानी शूद्रात्म दर्शनामुळे अनात्म्यावर आत्मबुद्धि करून आत्म्यास जन्म मरण प्रवाहांत पूर्वोक्त अज्ञान्या प्रमाणें घालीत नाही म्हणून तो आपली आपण हिंसा करीत नाही आणि आत्मस्वरूपाचें यथार्थज्ञान त्यास शाल्यामुळे - नतःपगंगनिंयानि - म्हणजे नंतर मोक्षरूप उच्छृंगतीप्रत तो पावतो. ॥२८॥

प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ॥ यः

पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥ २९ ॥

प्रतिदेहीं विचित्र शक्ताशक्त कर्माचें फलभोगणारे आणि विचित्र शक्ताशक्त कर्म करणारे भिन्न भिन्न आत्मे प्रत्यक्ष दिसतात. असें असून सर्वभूतांचे दायीं अकर्ता अभोक्ता आत्मा समान आहे असें पाहणारा आपली आपण हिंसा करीत नाही असें कसें सांगतां. असें म्हणेल नर त्याविषयीं सांगताना. सर्वशः कर्माणि प्रकृत्यैव क्रियमाणानि यः पश्यति - म्हणजे शरीरानें बाणीनें आणि मनानें केलेलीं जीं कायिक, वाचिक, मानसिक सर्व प्रकारचीं कर्मे तीं देहेंद्रिय समुदायरूपानें परिणाम पावलेली जी भगवन्माया स्वरूप त्रिगुणात्मक प्रकृति तिणेंच केलेलीं आहेत. सर्वविकारशून्य जो निर्विकार स्वरूप आत्मा त्यानें केलेलीं नाहीत असें जो विवेकी पाहतो तथा आत्मानं अकर्तारं पश्यति म्हणजे आणि सोत्तात्मक प्रकृतीनें सर्व केलीं असतां ही त्याहून विलक्षण जो पूर्वोक्त क्षेत्रज्ञ आत्मा त्यासहा अकर्ताच आहे अशाप्रत जो पाहतो. सः पश्यति - म्हणजे तोच परमार्थदर्शी. सविकार क्षेत्राचा विचित्र कर्म कर्तृत्व करून प्रतिदेहीं भेद असून विषम भाव असताना निर्विशेष पृथिव्यादिमहत्त्वांत विशेष रहित आत्मस्वरूपाचा भेद नाही. जसा घरमठा द्युपाधि भेद असला तरी उपाधि रहित आकाशस्वरूपाचा भेद नाही तसा असें तात्पर्य. ॥२९॥

यदा भूतपृथग्भाव मेकस्थमनुपश्यति ॥ ततः

एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ३० ॥

या प्रमाणें उत्तम विचार न करून क्षेत्रांचे भिन्नत्वं करून दर्शन स्वीकारून क्षेत्रज्ञांचें भिन्नत्वं करून जें दर्शन होतें तें वास्तविक नव्हे असें निराकरण केलें.

आतां क्षेत्रें ही मायिक मिथ्याच आहेन यासुद्धें ही त्यांचा वास्तवीक भेद नाही असें क्षेत्र भेद दर्शनाचें निराकरण करतान. यदा भूत पृथक् भावं एकस्थं अनुपश्यति- म्हणजे ज्याकालीं स्थावर जंगमात्मक जीं जड भूतें त्यांचें परस्पर जें भिन्नत्व भास- तें तें एक परमात्मा जो सर्व भ्रमाधिष्ठान त्याचे ठायींच कल्पिले लें असें पाह तो- म्हणजे शास्त्राचार्योपदेशांनीं कल्पिताची अधिष्ठान सत्तेशिवाय दुसरी सत्ता नाही हें सर्व आत्मस्वरूपच आहे असें उन्नम दर्शनाचें पाह तो. असें असतां ही माया श- क्तीचें सामर्थ्यानें तत एवच विस्तार पश्यति- म्हणजे त्या एके ब्रह्मा पासून भूता- चा विस्तार म्हणजे भिन्न भिन्न सत्तेनें भूतें भासतान. असें पाह तो. तदा ब्रह्म संपद्य- ते- म्हणजे ते समर्पी ब्रह्मात्मैक्य दर्शनें करून सजातीय विजातीय भेद दर्शन- त्यास नसल्यामुळे तो ब्रह्मस्वरूपच होतो यास प्रमाण ज्याकालीं ज्ञान्यांस सर्वभू- तें आत्माच आहे असें ज्ञान झालें तेव्हां सर्वच एकेच आत्मसत्तेस पाहणारा जो- त्यास शोक आणि मोह कोठून होतील अशा अर्थाची श्रुती आहे. प्रकृतैव च कर्मा- णि या श्लोकान परमार्थनः आत्मभेद नाही असें आत्म भेदाचें निराकरण केलें आ- णि या श्लोकान अनात्म्याचाही परमार्थनः भेद नाही असें सांगून अनात्म्याचे वा- स्तविक भेदाचें निराकरण केलें असा विशेष जाणावा. ॥३०॥

अनादित्वाद्भिर्गुणत्वात्परमात्मायमव्ययः ॥

शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥३१॥

आत्म्यास स्वरूपनः कर्तृत्व नसलें तरी शरीर संबंध निमित्तक औपा- धिक कर्तृत्व त्यास येईल अशी शंका आली असतां त्याविषयीं- अकर्तारं आत्मा- नं यः पश्यति- याचें स्पष्टीकरण करून सांगतान. अयं परमात्मा अव्ययः- म्हण- जे हा अपरोक्ष ईश्वराभिन्न आत्मा सर्वविकार रूप व्यय रहित आहे विकार स्व- रूप व्यय दोन प्रकारचा आहे, एक स्वरूपाचे उत्पत्त्यादिकांमुळे आणि एक स्वरू- प उत्पन्न न झालें तरी त्यावरील धर्माचे उत्पत्त्यादिकें करून जो स्वरूपास औपा- धिक विकार होतो तो त्यांनील पहिल्याचें निराकरण करतान. अनादित्वाद्-म्ह- णजे पूर्वी जीं अभावावस्था नोस आदि म्हणतान तो आदि सर्वदा सत्ता असल्या मुळे त्यास नाही यास्तव उत्पत्ति कारण प्रागभावावस्था नाही म्हणून आत्म्यास ज- न्म नाही. जो अनादि त्यास जन्म संभवतच नाही तें न झाल्यामुळे नत्पूर्वक पु- ढें होणारे जे रुद्धिपणवणें क्षीण होणें इत्यादिक विकार ते त्यास नाहीत. यास्तव- पहिला व्यय त्यास नाही. आतां दुसऱ्या व्ययाचें निराकरण करतान. निर्गुणत्वा- न्- म्हणजे तो आत्मा निर्धर्मक आहे. धर्म आणि धर्मी यांचें तादात्म्य आहे- या मुळे धर्मि स्वरूपाचा विकार युक्त केल्या बांचून कोणताही धर्म उत्पन्न होत ना-

हीं आणि नाशही पावत नाही. हा आत्मा निर्धर्मक आहे यासुद्धे धर्माच्या उत्पत्तीचे किंवा नाशाचे द्वारा ही उत्पत्ति नाशरूप दुसराविकार रूप व्यय आत्म्यास नाही. हा आत्मा अविनाशी आहे नाश धर्मक नाही अशा अर्थाने श्रुतीही असेंच सांगितले. ज्या कारणास्तव उत्पन्न होतो, सत्ता पावतो, वृद्धि पावतो, हान्य वारुण्यादिक अवस्थां प्रत पावतो, क्षीण होतो, नाश पावतो. असे जे पदभावविकार त्यानीं हा आत्मा रहित आहे यास्तव शरीरस्थोपि - म्हणजे शरीरांत याची उपलब्धी होणे म्हणून शरीरस्थ असला तरी इच्छा द्वेष क्रव दुःख इत्यादिक धर्म क्षेत्राचेच आहेत. सर्वकार्ये प्रकृतीने केलेलींच आहेत यास्तव हा आत्मा - न करोति न लिप्यते - म्हणजे कोणते ही कर्म करीत नाही यासुद्धे त्याचे फलाने ही लिप्त होत नाही. आत्म्याला निर्धर्मकत्व सांगितल्याने धर्म धर्मी भेद-स्वरूप स्वगत भेदाचा ही निषेध केला " प्रकृत्यैव च कर्माणि " येणें करून सजातीय भेदाचे निराकरण केले " यदाभूत पृथक् भावं " येणें करून विजातीय भेदाचे निराकरण केले. या प्रमाणें सजातीय भेद विजातीय भेद स्वगत भेद यांचें निराकरण केल्यासुद्धे एक अद्वितीयच ब्रह्म ते श्रुतींत सांगितले तेंच येथें सांगितले असें जाणावें. ॥ ३१ ॥

यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते ॥

सर्वत्रावस्थितो देहे नथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥

शरीरस्थ असतांही आत्मा शरीरांत केलेले कर्मांने असंगत्यास्तव लिप्त होत नाही असें सांगितले त्याविषयीं दृष्टांत सांगतात. सौक्ष्म्यात् सर्वगतं आकाशं यथा न उपलिप्यते - म्हणजे आकाश सर्वत्र असतांही असंग स्वभावान्तव पंकादिकानें जसे लिप्त होत नाही. सर्वत्र देहे अवस्थितोपि आत्मा तथा न उपलिप्यते - म्हणजे नसा आत्मा सर्व देहांत असला तरी असंग स्वरूपास्तव देहकृत कर्मांने लिप्त होत नाही. ॥ ३२ ॥

यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं सौदमिमं रविः ॥

क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ ३३ ॥

केवळ असंग स्वरूपत्वास्तव आत्मा लिप्त होत नाही असें नाही आत्मा प्रकाश स्वरूप सर्वांचा प्रकाशक आहे यासुद्धे ही प्रकाश पावणारे जे दृश्य पदार्थ त्यांचे धर्मांने लिप्त होत नाही असें सदृष्टांत सांगतात. यथा एकः रविः इमं कृत्स्नं लोकं प्रकाशयति - म्हणजे जसा एकच सूर्य या सर्व लोकां-प्रत किंवा देहेंद्रियादिकरूप युक्त सर्व समुदायाप्रत प्रकाशित करतो तथापि प्रका-

शिन केलेले पदार्थाच्या धर्मानें लिप्त होत नाही किंवा त्याचे भेदानें भिन्न होत नाहीं तथा हे भारत क्षेत्री कृत्स्न क्षेत्रं प्रकाशयति- म्हणजे त्याप्रमाणें क्षेत्रज्ञ एकच आत्मा सर्वक्षेत्रांप्रत प्रकाशित करतो तथापि हे भारता, अर्जुना तो त्याच्या धर्मानें लिप्त होत नाही आणि त्याच्या भेदानें भिन्न ही होत नाही. ॥ ३३ ॥

क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवमंतरं ज्ञानचक्षुषा ॥ भूत-
प्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यांति ते परम् ॥ ३४ ॥ ॥
इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्या-
या योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षे-
त्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

आतां अध्यायानं सांगितलेले अर्थाचीं त्याच्या ज्ञानानें फल सांगून समा-
प्तिकरतान. पूर्वीं ज्यांचीं स्वरूपें सविस्तर सांगितलीं अशा- क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः-म्ह-
णजे क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांचें- एवं- म्हणजे सांगितले प्रकारानें अंतरं- म्हणजे
क्षेत्र जडविकारी आहे. क्षेत्रज्ञ चेतन अविकारी आहे असें वैलक्षण्य (भिन्नत्व)
ज्ञान चक्षुषा येविदुः- म्हणजे शास्त्र आणि गुरू यांचे उपदेशापासून झालेले
ब्रह्मात्म ज्ञानरूपचक्षुर्ने जाणतान. आणि- भूत प्रकृतिमोक्षं च ये विदुः- म्ह-
णजे भूतांची मूलकारण भूत जी प्रकृति म्हणजे अविद्यातिचा आत्म ज्ञानानें
जो मोक्ष म्हणजे नाश त्याप्रत पूर्वोक्त ज्ञानचक्षुर्ने जे जाणतान- ते परं यांति- म्ह-
णजे ते परमार्थ वस्तु स्वरूप जें कैवल्य मोक्षारव्य पद त्याप्रत पावतान. पुनः ज-
न्म मरण प्रवाहांत येत नाहीत. येणें करून अमानित्वादिक ज्ञान साधन संपन्ना-
स क्षेत्र क्षेत्रज्ञांचें विवेक ज्ञान होऊन तेणें करून त्यांचे अज्ञानाचा नाश होऊन
त्यास परपुरुषार्थ भूत मोक्ष प्राप्ति होत असें या अध्यायानं सांगितलें असें जाणवें. ३४
इति श्रीमद्भगवद्गीतायाः रघुनाथ शास्त्रिकृत भाषाविवृतौ त्रयोदशो
ऽध्यायः ॥ १३ ॥

अध्याय १४ वा.

श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञा-
नानां ज्ञानमुत्तमम् ॥ यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे प-
रां सिद्धिमितो गताः ॥ १ ॥
पूर्वाध्यायी- “यावत्सं जायते किञ्चित्संखं स्थावर जंगमं ॥ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ

संयोगान् न द्विष्टि भरतर्षभ-॥ येणें करून हें जें स्थावर जंगमात्मक विश्व उत्पन्न होतें तें क्षेत्र म्हणजे प्रकृति आणि क्षेत्रज्ञ म्हणजे पुरुष यांचे संबंधा पासून उत्पन्न होतें असें सांगितलें तें निरीश्वरवादी सारव्यमता प्रमाणें स्वतंत्र प्रकृतिपुरुषांचे संबंधा पासून उत्पन्न होतें असें नाहीं. प्रकृतिपुरुष यांच्या जो संबंध होतो तो ईश्वरेच्छाधीन आहे. कर्तृत्व भोक्तृत्वा विषयीं प्रकृतीस किंवा पुरुषास स्वातंत्र्य नाहीं. ईश्वरपरतंत्रता आहे. असें सारव्यमत निराकरण करून सांगण्यासाठीं आणि-“ कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसूत ॥ जेणें करून जीवांस सत् असत् इत्यादिक घोनीचे गयीं जें जन्म होतें त्यास गुणांशीं संग कारण आहे असें सांगितलें त्या विषयीं गुण कोणते कोणते गुणांशीं कसा संबंध होतो कोणता गुण जीवास कसा बंधक होतो याचें निरूपण करण्याविषयीं आणि-“ भूत प्रकृतिमोक्षं च ये विदुः-॥ असें जें सांगितलें तेथें भूत प्रकृति मोक्ष तो कोणता तो कसा होतो तें सारव्यमतापेक्षां निराळें वेदांनिमत सिद्ध भूत प्रकृति मोक्षाचें स्वरूप सांगण्यासाठीं आणि मुक्ताचें लक्षण काय तें सांगण्यासाठीं चतुर्दशाध्यायाचा आरंभ करतात. यांत प्रथम पुढें जो अर्थ सांगण्याचा त्याचे श्रवणा विषयीं श्रोत्यांची अभिरुची उत्पन्न होण्यासाठीं त्या अर्थाची दोन श्लोकांनीं स्तुति करून श्रीभगवान् बोलतात.- ज्ञानानां उत्तमं परं ज्ञानं ब्रह्म; प्रवक्ष्यामि- म्हणजे जेणें करून ज्ञान होतें अशीं जीं बहिरंग यज्ञादिक ज्ञान साधनें त्यांमध्ये उत्तम जें ज्ञानसाधन सर्वोत्कृष्ट आणि उत्तम फलसाधन ब्रह्म तें पूर्वाध्यायीं वारंवार सांगितलें आहे तरी पुनः सांगतो. ब्रह्माकार अंतःकरण एत्यात्मक ज्ञान होण्यास विषय स्वरूपानें ब्रह्म कारण आहे. यास्तव ब्रह्मज्ञान साधन आहे. अमानित्वादिक उत्तम ज्ञानरूप फलास साधनें अंतरंग आहेत तथापि तीं परम्हणजे सर्वोत्कृष्ट नाहीत त्यापेक्षां ब्रह्म उत्कृष्ट आहे अथवा जाणजेतान. तें ज्ञान म्हणजे सर्वज्ञेय पदार्थ त्यांमध्ये अनिशयित जें उत्तम ज्ञेय ब्रह्म वस्तु तें तुला पुनः सांगतो.- यत् ज्ञात्वा- म्हणजे ज्या ज्ञान साधनाचें अनुष्ठान करून किंवा जें ब्रह्म वस्तु वेदांत वाक्या पासून झालेलीं अपरोक्ष अखंड ब्रह्मात्मा कारांतःकरण एतन्नि तीणें करून स्वात्मत्वे करून अनुभवून- सर्वमुनयः- म्हणजे सर्व संन्यासी किंवा मननशील- इतः सिद्धिंगताः- म्हणजे देह बंधरूप जी हा संसार या पासून मुक्त होऊन सिद्धीपत पावले म्हणजे मुक्त झाले. ॥१॥

इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः ॥

सर्गेऽपि नोपजायते प्रलयेन व्यथ्यंति च ॥२॥

त्यासिद्धीचा कधींही कोणास व्यभिचार नाही असें सांगताना ॥ इदं ज्ञा-

न उपाधित्य- म्हणजे या ज्ञानसाधनाचें उन्नत प्रकारानें अनुष्ठान करून किंवा विषय विषयीं भावरूप विकल्प ज्यांत भासत नाही अशा या ज्ञानानें युक्त होऊन-मम साधर्म्य आंगता:- म्हणजे मी जो परमेश्वर त्याचे सादृश्याप्रत म्हणजे ब्रह्म रूपानें- सर्वात्म्य सर्व नियंतृत्य सर्व भावाधिष्ठातृत्वादि जे धर्म त्यांहीं करून मद्रूपते प्रत पावताना किंवा पावलेले होत्याने ज्ञान बलें करून न काक भृशुंडी प्रभृती पुराण सिद्ध- ज्ञानी- सर्गेपि नोपजायते- म्हणजे हिरण्य गर्भ प्रभृती उत्पन्न होत असतां ही उत्पन्न होत नाहीत.- प्रलयेपि न व्यथंति- आणि ब्रह्मदेवाचे प्रलय कालीं ही नाश- किंवा लयाप्रत पावत नाहीत जो मी ब्रह्म आहे असें जाणतो तो हें सर्व होतो म्हणजे सर्वात्म्य होतो. सर्वांचा वश कर्तो सर्वांचा ईशान सर्वांचा अधिपति होतो तो साधु- कर्मानें मोठा होत नाही. असाधु कर्मानें लहान होत नाही असें ज्ञान फल ईश्वराचें साम्य प्राप्त होतें म्हणून श्रुतींत ही सांगितलें आहे. काक भृशुंडी प्रभृती ब्रह्मदेवाचे प्रलयां ही नाश पावले नाहीत असें महाभारतांत सबिस्तर उपाख्यान सांगितलें आहे. ॥२॥

मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् ॥

संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३ ॥

या प्रमाणें ज्ञानाचे प्रशंसनें श्रोत्यांस सावधान करून परमेश्वराधीन जे प्रकृति पुरुष त्यांसच सर्वभूतोत्पत्तीचें हेतुत्व आहे स्वतंत्रता जी सांख्य मानता ती नाही असा जो विवक्षित अर्थ तो दोन श्लोकांनीं सांगतात. महद्ब्रह्म- म्हणजे सर्व कारणत्वास्तव सर्वकार्यापेक्षां मोठें आणि कार्यांची वृद्धि होणें असें जें ब्रह्म त्यास कारण आहे म्हणून ज्यास ब्रह्म म्हणतात असें जें त्रिगुणात्म्य माया स्वरूप अव्याकृत प्रकृति स्वरूप महद्ब्रह्म त्यास अव्यक्त असें ही म्हणतात. तें- ममयोनि:- म्हणजे तें महद्ब्रह्म मी जो कळू चिन्मात्र रूप परमात्मा याचें योनी म्हणजे गर्भाधान स्थान किंवा कार्य ब्रह्मस्वरूपानें प्रवेश करण्याचें स्थान आहे - तस्मिन् अहं गर्भं दधामि- म्हणजे त्याचे ठायीं मी सर्वभूतोत्पत्तीस कारणभूत जो सर्वजीव समष्टि रूप कार्य ब्रह्म रूप हिरण्य गर्भ तद्रूप आपल्या प्रतिबिंबाचें स्थापन करतो किंवा सर्वभूतोत्पत्तीस कारणभूत मी बहुरूप होईन असा जो श्रुत्युक्त बहुभवने क्षण (बहुत होण्याविषयींचें जें अवलोकन) रूप संकल्प त्याप्रत धारण करतो म्हणजे प्रथम मायेचा त्या संकल्पात्म्य वृत्तिरूप परिणाम होतो त्यासच महत्त्व म्हणतात. आणि त्या उपाधीनें युक्त जो परमेश्वर त्यास हिरण्य गर्भ किंवा कार्य ब्रह्म असें म्हणतात. जसा लोकांतोळ प्रसिद्ध पिता पर्जन्या दिहारा ब्रह्मादिकांत प्रथम लीन झालेला नंतर मातापितरांनीं भक्षण केलेल्या-

अन्न द्वारा आपले शरीरांत (रेतांत) लीन झालेला जो पुन्नाख्य जीव त्याचा शरीराशी योग व्हावा या हेतूने योनीचे ठायीं रेताचे सिंचन करून गर्भाचे स्थापन करतो. त्या गर्भाचे स्थापना नंतर शरीर उत्पन्न होईल पण मध्यवर्ती अवस्थेत त्या रेतास कललादिक म्हणजे रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा इत्यादिक अवस्था होऊन नंतर चैतन्य युक्त शरीर रत्यन्न होतं. त्या प्रमाणे अविद्या कामकर्माचे बासनांनी युक्त माझे ठायीं लीन झालेला जो क्षेत्ररूप जीव त्यास पुनः त्या कर्माचे फलोपभोगार्थी कार्य कारणात्मक संधान शरीरात युक्त करण्यासाठीं चिदाभास म्हणजे चैतन्य प्रतिबिंब तद्रूप रेताचे मायेचे ठायीं सिंचन करून तत्पूर्वक पूर्वोक्त मायावृत्ति रूप गर्भाचे स्थापन करतो. नंतर ते व्यक्त भोगायतन शरीर उत्पन्न होण्यासाठीं मध्यें आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी या पांच महाभूतांच्या उत्पत्तिरूप अवस्था मजपासूनच होताना. - ततः सर्वभूतानां संभवः भवति - म्हणजे त्या गर्भाधाना नंतर मध्यवर्ती आकाशादिकांच्या उत्पत्तिरूप अवस्था झाल्यानंतर हे भारता अर्जुना, सर्वहिरण्यगर्भादिक भूतांचा शरीर द्वारा संभव म्हणजे उत्पत्ती होणे ईश्वराने केलेले पूर्वोक्त गर्भाधाना बांचून स्वतंत्र प्रकृति पुरुषा पासून भूतांची उत्पत्ति होत नाही असें सांगव्य मनाचे निराकरण करण्या विषयीं नात्यर्थ आहे. ॥ ३॥

सर्वयोनिषु कौंतेय सूर्तयः संभवन्ति याः ॥ तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीज प्रदः पिता ॥ ४ ॥

देवादिकांचे जे अयोनिज देह प्रसिद्ध आहेत त्यांस दुसरीं कारणे आहेत. माग सर्व भूतांची उत्पत्ती परमेश्वराचे पूर्वोक्त गर्भाधाना पासूनच होणे असें कसें सांगतां अशी शंका होईल तर त्याविषयीं सांगताना. हे कौंतेय, हे कुंतीपुत्रा अर्जुना, सर्व योनिषु याः सूर्तयः संभवन्ति - म्हणजे सर्व देव, पितर, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष इत्यादिक योनीच्या ठायीं जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिजादिक भेदे करून ज्या अनेक प्रकारच्या सूर्ति म्हणजे शरीरें उत्पन्न होतात. तासां महत्ब्रह्म योनिः - म्हणजे त्या सर्व शरीरांस कारणभूत पूर्वोक्त महत्ब्रह्म स्वरूप माया तीच योनी म्हणजे मातृस्थानीं आहे आणि अहं बीज प्रदः पिता - म्हणजे मी परमेश्वर गर्भाचे स्थापन करणाऱ्या पित्याचे स्थानीं आहे. अयोनिज देवादिकांचे जे देह उत्पन्न झाले ते हिरण्यगर्भाचे संकल्पापासून मानस उत्पन्न झाले त्यांस अयोनिज असें पुराणादिकांत म्हटलें आहे. ते जरायुजादिकां प्रमाणे प्रसिद्ध योनि संभवनासले तरी परमेश्वरशक्ति रूप मायाख्य योनीचे परिणामात्मक संकल्पापासूनच झाले आहेत यासुद्धें त्यांचाही संभव पूर्वोक्त मायेचे ठायीं जे परमेश्वराने केलेले गर्भाधान त्यापासूनच आहे यासुद्धें - संभवः सर्वभूतानां ततो भवति - अ-

सं जें सांगितलें तें विरुद्ध नाहीं. ॥ ४॥

सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः ॥

निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् ॥ ५ ॥

या प्रमाणें ईश्वराचे आश्रयामुळे प्रकृति सर्व भूतांची सृष्टी करते असें सांगितल्यानें क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोग ही ईश्वराधीनच आहे असें सिद्ध झालें त्यावरून निरीश्वर सारंभ्य मताचें निराकरण झालें. आतां ती प्रकृति आपले गुणाचे द्वारा पुरुषास बंध करते हें सांगण्या साठीं कोणते गुणाशीं कसा संबंध जीवास होतो आणि त्या संगानें कोणता गुण जीवास कसा बंध करतो तें सांगितान. सत्त्वं रजः तम इति गुणाः - म्हणजे सत्त्वं रजस्तम, या नांवाचे गुण ते - प्रकृति संभवाः - म्हणजे त्रिगुणात्मक जी माया शक्तिरूप प्रकृति ती पासून उत्पन्न होणारे आहेत. तार्किक जसे स्वरूपसादिक गुणांस द्रव्याश्रितत्व मानून गुणाश्रय जें द्रव्य आणि द्रव्याश्रित जे गुण यांचा परस्पर अत्यंत भेद मानतात. तसें येथें विवक्षित (दृष्ट) नाहीं. प्रकृति आणि गुण यांचें ऐक्यच आहे म्हणजे प्रकृति गुणात्मकच असतां जेव्हां तीन्ही ही गुणांची समान अवस्था असते तेव्हां त्या साम्यावस्था युक्त तीन गुणांसच प्रकृति म्हणतात. तेच गुण एक प्रधान एक अंग अशा स्वरुदुःख मोह किंवा त्यांचीं सांधणें अशा विषम स्वभावानें परिणाम पावून साम्यावस्थे पासून विषमावस्थेचें निरनिराळे सृष्टिसमयीं झाले म्हणजे त्यांस प्रकृती पासून उत्पन्न झालेले प्रकृति संभव असें म्हणतात. ते प्रकृति संभव तीन गुण हे महाबाहो अर्जुना, देहे अव्ययं देहिनं निबध्नन्ति - म्हणजे प्रकृति कार्यभूत देहेन्द्रिय मनो बुद्धींचा जो संघात (समुदाय) तत्स्वरूप भोगायनन जें शरीर-त्याचे ठायीं परमार्थतः सर्व विकारशून्य अव्यय असतां ही अज्ञानानें देहांदिकांवर हें मीच किंवा हें माझे अशा अभिमानानें युक्त होऊन मीकर्ता, मी भोक्ता, मी संसारी, मी सुखी, मी दुःखी आहे असें मानणारा जो जीव त्याप्रत रज्जू जसे वत्सा प्रत स्नांवाचे ठायीं बांधतात त्या प्रमाणें बंधन करतात. म्हणजे जल पात्रें आपले ठायीं स्थित जलाचे चांचल्यादि विकारांप्रत आकाशस्थ अचल सूर्याचे ठायीं जशीं भ्रांतीनें भासवितात. त्या प्रमाणें जीव स्वरूप निर्विकार असतां हीं त्याचे ठायीं आपले वरील जे कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुख दुःख, मोहात्मक विकार त्यांप्रत भासवितात. परमार्थतः जीव स्वरूपास बंधनाहीच असें - शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते - येणें करून पूर्वीं सांगितलेंच आहे. ॥ ५ ॥

तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् ॥

सरवसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ ॥ ६ ॥

त्या बंध करणाऱ्या तीन गुणांचीं लक्षणें सांगून त्यांन कोणता गुण कोणते संगानें बंधन करतो तें सांगतात. - निर्मलत्वात् प्रकाशकं - म्हणजे स्वच्छ त्या स्तव - म्हणजे चैतन्य प्रति बिंब ग्रहण करण्याचे योग्यते स्तव तमो गुणानें केलेलें - जें स्वरूप चैतन्याचें आवरण त्याचे नाश करून चैतन्य स्वरूपाचें किंवा सर्वार्थांचें प्रकाशक - सत्त्वं - म्हणजे सत्त्वगुण आहे आणि तो अनामय म्हणजे रजो गुणाचें कार्य जें दुःख त्याचे विरोधी सुखस्वरूपाचें ही अभिव्यंजक (प्रगट करणाऱ्या) आहे. हे अनघ - सरव संगेन ज्ञान संगेनच देहिनं बध्नाति - म्हणजे हे निष्पापा अर्जुना, तो सत्त्वगुण अविद्येने ज्याचे असंगा द्वितीय सच्चिदानंदात्मक स्वरूप तिरोहित झालें आहे असा देही जो जीव त्याप्रन सरव संगें करून आणि ज्ञान संगें करून देहाचे गयीं बंधन करतो - म्हणजे अंतःकरण वृत्ति स्वरूप जें ज्ञान आणि सरवाचा अभिव्यंजक जो अंतःकरण धर्म त्यांचा जीव स्वरूपावर आरोप करून मी सरवी, मी ज्ञानी अशा अध्यासानें युक्त करतो. ॥ ६ ॥

रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम् ॥ - तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम् ॥ ७ ॥

आतां रजोगुणाचें लक्षण सांगून तो जीवास बंध कसा करतो तो प्रकार सांगतात. - रजः रागात्मकं विद्धि - म्हणजे विषयांचे गयीं पुरुष अनुरक्त जेणें करून होतात. असा जो कामादिकांचा रंजनात्मक वर्ग तत्त्वस्वरूप जो रजोगुण तो. तृष्णासंग समुद्भवं - म्हणजे जें प्राप्त न झालें त्या विषयींचा जो अभिलाष किंवा प्राप्त होत असतां ही तृप्ती न होणें यास तृष्णा म्हणतात. प्राप्त झालेले अर्थांचा नाश झाला तरी त्यावर जी प्रीति किंवा त्याचा वियोग न व्हावा अशी इच्छा त्यास संग म्हणतात. त्या तृष्णा आणि संग यांची उत्पत्ती ज्या पासून होते असा म्हणजे तृष्णा संगस उत्पन्न करणारा आहे असें जाण. तो रजोगुण हे कौन्तेया अर्जुना, देही जो जीव त्या प्रन - कर्म संगेन बध्नाति - म्हणजे रजोगुण प्रवृत्तीला कारण आहे यास्तव परमार्थनः जीव स्वरूप कर्तृत्व भोक्तृत्व धर्म रहित असतां ही जीव स्वरूपावर त्याचा आरोप करून वृष्ट किंवा अदृष्ट जे कृषि वाणिज्य यज्ञादिक कर्मांचें फल झूत ऐहिक सरव आणि स्वर्गादिक अर्थ त्यां विषयींचा जो मी हें करतो किंवा करीन याचें फल मी भोगतो किंवा भोगीन असा अभिमान तेणें करून युक्त करतो. ॥ ७ ॥

तजस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् ॥ प्र-

मादालस्यनिद्राभिस्तं निबध्नाति भारत ॥ ८ ॥

आतां तमोगुणाचें लक्षण आणि तो बंधन कसें करतो तो प्रकार सांगना-
त. तमस्त अज्ञानजें सर्व देहिनां मोहनं विद्धि- म्हणजे रज आणि सत्व या गुणा
हून विलक्षण जो तमोगुण तो आवरण शक्तिस्वरूप जें अज्ञान त्यापासून उत्पन्न-
झालेला आणि तो अविवेकरूप आहे यामुळे सर्व प्राण्यांस भ्रांतीला उत्पन्न करणा-
रा आहे. तत्-प्रमादालस्यनिद्राभिः देहिनं निबध्नाति- म्हणजे हे भरत कुलोत्प-
न्ना अर्जुना, तो तमोगुण देही जो जीव त्याप्रत प्रमाद, आलस्य आणि निद्रा यांहीं
करून देहाचे ठायीं बंधन करतो. सत्व गुणाचें कार्य जो अर्थ प्रकाश त्यास विरोधि
जें मनाचें अनवधान किंवा विवेकाविषयींचें असामर्थ्य त्यास प्रमाद म्हणतात. रजो
गुणाचें कार्य जी कर्माविषयीं प्रवृत्ती तीस विरोधीजें प्रवृत्ती विषयींचें असामर्थ्य त्या-
स आलस्य म्हणतात. पूर्वीक जें सत्वगुणाचें कार्य आणि रजोगुणाचें कार्य या दो-
घांस विरोधी जी तमोगुणाला अवलंब करणारी वृत्ती तीस निद्रा म्हणतात. हीं प्र-
मादालस्य निद्रांचीं स्वरूपें जाणावीं. ॥ ८ ॥

सत्त्वं सखे संजयति रजः कर्मणि भारत ॥ ज्ञा- नमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥

या तीन गुणांमध्ये कोणते कार्याचे ठायीं कोणाचा उत्कर्ष आहे तें सांगना-
त. हे भारता, सत्त्वं सखे संजयति- हे भरत कुलोत्पन्ना अर्जुना, उत्कर्षाप्रत पावले-
ला म्हणजे सर्वांहून वृद्धीप्रत पावलेला जो सत्वगुण तो दुःख कारणाचा पराभव
करून जीवां प्रत सत्त्वाचे संबंधानें युक्त करतो. रजः कर्मणि संजयति- उत्कर्ष-
पावलेला रजोगुण सत्त्व कारणाचा पराभव करून जीवा प्रत दृष्टा दृष्टार्थक पूर्वी
क्त कर्माविषयींचें प्रवृत्तीनें युक्त करतो. तमः- उत्कर्ष पावलेला तमोगुण- ज्ञानं आ-
वृत्य- म्हणजे इंद्रियादिक प्रमाणांनीं उत्पन्न झालेले हि सर्व कार्ये विषयक ज्ञानाचें
आच्छादन करून जीवा प्रत प्राप्त झालेले किंवा जाणलेले जे पदार्थ त्यां विषयीं-
चे अज्ञानानें किंवा अवश्यजें करावयाचें तें न करणें अशा अनवधानानें युक्त क-
रतो. उत- म्हणजे आणि पूर्वीं ज्यांचीं स्वरूपें सांगितलीं आहेत. अशा आलस्य
व निद्रा यांहीं करून युक्त करतो. ॥ ९ ॥

रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत ॥ र- जः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १० ॥

पूर्वीक आपापलें कार्य करणा विषयीं केव्हां सत्त्वादिक गुण समर्थ हो-

तान तेषां सांगतान. हे भारत रजः तमश्च अभिभूय- म्हणजे हे भरतकुलोत्पन्ना अर्जुना, रज आणि तम या दोहों गुणांचा पराभव करून जेव्हा सत्त्वगुण वृद्धीप्रत पावतो तेव्हा पूर्वोक्त आपलें कार्य करण्यास समर्थ होतो. याच प्रमाणें- रजः सत्त्वं तमश्च अभिभूय भवति- म्हणजे रजोगुण सत्त्व आणि तम या दोहो गुणांचा पराभव करून वृद्धीप्रत जेव्हा पावतो तेव्हा पूर्वोक्त आपलें कार्य करण्यास समर्थ होतो. या प्रमाणेंच- तमः सत्त्वं रजश्चाभिभूय भवति- म्हणजे तमोगुण सत्त्व आणि रज या दोन गुणांचा पराभव करून जेव्हा वृद्धीप्रत पावतो तेव्हा पूर्वोक्त आपलें कार्य करण्यास समर्थ होतो. ॥१०॥

सर्व द्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ॥-

ज्ञानं यदा तदा विद्या द्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ॥११

आतां त्या त्या गुणांची वृद्धि शरीरांत झाली हें समजण्या विषयीं त्यांचीं- लिंगें (लक्षणें) सांगतात. अस्मिन् देहे- म्हणजे सरवदुःखानुभवात्माक भोग होण्याचें स्थान जें शरीर याचे गयीं- सर्वद्वारेषु- म्हणजे शब्दादिक विषयां स ग्रहण करणाऱ्या विषय ज्ञान होण्यास साधन जीं श्रोत्रादिक बाह्येंद्रियरूप- कारणें त्यांचे गयीं- यदा ज्ञानं प्रकाशः- म्हणजे जेव्हा आपापले विषयां विषयीं चें जें आचरण त्याचा नाश करणारा त्या त्या इंद्रियांचे, द्वारां त्या त्या विषयाकार वृत्तिरूप जो बुद्धीचा परिणाम तेंच जें शब्दादिविषयक ज्ञान किंवा त्या वृत्तीचे गयीं अभिव्यक्त (प्रगट) झालेलें जें त्या त्या विषयाचें अधिष्ठान भूत चैतन्य तद्रूप जो विषय प्रकाश तद्रूप शब्दादि विषयाचें ज्ञान उत्पन्न होतें त्या ज्ञानरूप प्रकाशात्मक लिंगानें- उत- म्हणजे आणि जेव्हा सरव होतें त्या लिंगानें- सत्त्वं विवृद्धं इति विद्यान्- म्हणजे श्रोत्रादिक सर्व इंद्रियें जेव्हा आपापल्या शब्दादिक विषयांचें ग्रहण करतात तेव्हा शरीरांत सत्त्वगुण वृद्धीप्रत पावला असें जाणावें. ॥११॥

लोभः प्रवृत्तिरारंभः कर्मणामशमः स्पृहा ॥

रजस्येतानि जायंते विवृद्धे भरतर्षभ ॥१२॥

लोभः- बहुत द्रव्यादिकांचा लाभ झाला तरी प्रति क्षणीं याहून अधिक मिळावें अशी जी विषय प्राप्तीनें निवृत्त न होणारी इच्छा तद्रूप अभिलाष- प्रवृत्तिः- निरंतर प्रयत्न करण्याचा स्वभाव किंवा नित्य अग्निहोत्रादिक कर्माविषयीं प्रवृत्तिः- आरंभः- ज्यांत बहुत द्रव्य व्यय होतो आणि आयासही फार होतो अशीं जीं काम्य निषिद्ध वैदिक कर्मं तशींच लौकिक मोठें घर बांधावें मोठें कृषि वाणिज्य करावें इत्यादिक व्यापाराविषयींचा उद्योग तो- कर्मणां अशमः- हें करून

हैं करीन तें झाल्यावर दुसरे तिसरे करीन अशा संकल्पाचा उपरमन होणें- स्पृहा- लहान मोठे दुसऱ्याचें द्रव्य, पक्क, सूत्री आदिक पदार्थ पाहिले असतां ते पदार्थ कोणते ही साधनां तें मी आपले से करीन अशी त्या पदार्थांची घेण्याची इच्छा- एतानि- हीं कार्यें, हे कुरुनंदन, रजसि विवृद्धे जायते हे अर्जना, रजोगुण वृद्धीप्रत पावला असतां उत्पन्न होतान. या कार्यरूप लिंगांनीं रजोगुण वृद्धीप्रत- पावला असें जाणावें. ॥१२॥

अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च ॥-

तमस्येतानि जायंते विवृद्धे कुरुनंदन ॥ १३ ॥

अप्रकाशः- बोध होण्यासाठीं गुरु आदिक उपदेश करीत असतां- ही बोध होण्याची अयोग्यता किंवा बोधन होणें- अप्रवृत्तिश्च- आणि कोणते- ही कर्मा विषयीं प्रवृत्ति होण्यास निमित्त असतां ही प्रवृत्ति न होणें- प्रमादः- ज्या- काळीं जें अवश्य करावयाचें त्या काळीं त्याचें करण्याचें अनुसंधान नसणें- मोह- म्हणजे विपरीत ज्ञान- च शब्दानें पूर्वोक्त आलस्य. हे कुरुनंदन- तमस्येव प्रवृद्धे एतानि जायंते- हे कुरुनंदना अर्जना, हीं कार्यें तमोगुणांची वृद्धी झाली असतां च उत्पन्न होतान. या कार्ये स्वरूप लिंगांनीं (लक्षणांनीं) तमोगुण शरीरां- त वृद्धीप्रत पावला असें जाणावें. ॥१३॥

यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देह भृत् ॥ त-

दोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥

आतां मरण काळीं सत्त्वादि गुण वृद्धीप्रत पावले असतां त्यांचे फल- भेद सांगतान. सत्त्वे प्रवृद्धे यदा देह भृत् प्रलयं याति- म्हणजे सत्त्व गुणांची- वृद्धी झाली असतां जेव्हां देह धारी जीव मरण पावतो- तदा उत्तमविदां अमलान् प्रतिपद्यते- म्हणजे नेव्हां उत्तम जे हिरण्य गर्भादिक त्यांचे जे उपासक त्यांस प्राप्त होणारे जे रज आणि तमोरूप मलरहित लोक म्हणजे देवांच्या सख भोगांचीं स्थानें त्यांप्रत पावतो. ॥१४॥

रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते ॥ तथा-

प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५ ॥ ॥

रजसि प्रलयं गत्वा- म्हणजे रजोगुण वृद्धीप्रत पावून जेव्हां मरण पाव तो नेव्हां- कर्मसंगिषु जायते- म्हणजे श्रौत स्मार्त कर्मांनुष्ठान करणारे जे- मनुष्य त्यांचे योनींत जन्म पावतो.- तथा तमसि प्रलीनः- म्हणजे तसाच तमो-

गुण वृद्धीप्रत पावून मरण पावलेला मूढचोनिषु जायते - म्हणजे पशुपक्षी इत्यादिक ज्या मूढ चोनी त्यांचे गायीं जन्म पावतो. ॥१५॥

कर्मणः सकृत्तस्याहुः सात्त्विकं निर्मलं फलम्॥

रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् ॥१६॥

आतां सत्त्वादिक गुणांस त्याचे त्याचे उचित कर्मद्वारा विचित्र फलाचें कारणत्वं सांगतात. - सकृत्तस्य कर्मणः सात्त्विकं निर्मलं फलं आहुः - म्हणजे सत्त्वगुणा पासून उत्पन्न झालेलें जें सात्त्विक शक्य पुण्यात्मक कर्म त्याचें दुःखा ज्ञानरूप मलरहित ज्ञान वैराग्य सत्त्वादिक सत्त्वगुणा पासून होणारें फल होतें असें महर्षी बोलतात. रजसस्तु फलं दुःखं - म्हणजे रजोगुणापासून उत्पन्न होणारें जें राजसपाप मिश्रित पुण्य स्वरूप कर्म ज्यांत दुःख फार आणि सरव अल्प असें मिश्रित फल होतें. - तमसः अज्ञानं फलं - म्हणजे तमोगुणा पासून उत्पन्न होणारें जें तामस धर्म स्वरूप कर्म त्याचें अविबेक ज्यामध्ये बहुत आहे असें दुःखस्वरूप फल होतें. ॥ सात्त्विक, राजस आणि तामस या कर्मांचीं लक्षणें - नियतं संगरहितं - इत्यादिकें करून अष्टादशाध्यायांन सांगतील असें तात्पर्य. ॥१६॥

सन्धात्सं जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च ॥ प्रमा-

दमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥१७॥ ॥

हें पूर्वोक्त फल वैचित्र्य होण्यास पूर्वी सांगितलेलाच हेतु सांगतात. - सत्त्वात् ज्ञानं संजायते - म्हणजे सर्व इंद्रिय द्वारा विषया कार बुद्धीचा वृत्ति रूपपरिणाम जो होतो तद्रूप किंवा तीचे गायीं अभिव्यक्त झालेलें जें विषयाधिष्ठानचें तस्य तद्रूप विषय प्रकाश रूप ज्ञान सत्त्वगुणा पासून उत्पन्न होतें यास्तव तदनु रूप सात्त्विक कर्माचें ज्यांन प्रकाश फार आहे असें स्वरूप फल होतें. रजसः लोभ एव च - म्हणजे रजोगुणापासून कोट्यावधी विषयांची प्राप्ति झाली तरी ज्याची निवृत्ती होणें अशक्य असा अभिलाष उत्पन्न होतो. तो निरंतर बुद्धीपावणाराच आहे त्याची पूर्वेना कधीं ही होत नाही. यास्तव तो दुःखालाच हेतु आहे म्हणून तत्पूर्वक केलेलें राजस कर्माचें दुःख रूपच फल आहे. ॥ तमसः प्रमादमोहौ भवतः अज्ञानं च भवति - म्हणजे तमोगुणा पासून पूर्वोक्त प्रमाद आणि मोह उत्पन्न होताना आणि अज्ञान ही उत्पन्न होतें. एव कारें करून प्रकाश किंवा प्रवृत्ति तमोगुणापासून होत नाही. असें सांगितलें यास्तव तामस कर्माचें तामस अज्ञान, मोह, प्रमाद रूपच फल होतें. ॥१७॥

उर्ध्वगच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ॥

जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥१८॥

आतां सत्त्वादिक गुणवृत्तस्थ म्हणजे सत्त्वादिक गुणाचा जो स्वभाव त्याचे गयीं स्थित जे सात्विक, राजस, तामस, त्यांस पूर्वोक्त फलत्र ऊर्ध्व मध्य अधोलोक गमनरूप सांगतात. सत्त्वस्थाः उर्ध्व गच्छन्ति - जघन्य गुणवृत्तस्था - येथें तमो-गुणवृत्त शब्दाचा प्रयोग केला आहे यास्तव पहिले दोन ठिकाणीं सत्त्वस्थ याशब्दाचा सत्त्वगुणवृत्तस्थ राजस याशब्दाचा रजोगुणवृत्तस्थ असा अर्थ करावा. सत्त्वगुणाचे जे वृत्त म्हणजे शास्त्रीय ज्ञान किंवा शास्त्र विहित कर्म करणें त्याचे गयीं जे रत किंवा तत्पर होऊन त्यांचें अनुष्ठान करणारे ते उर्ध्व म्हणजे सत्यलोक पर्यंत जे देव लोक त्यांप्रति ज्ञान उपासना कर्म स्वरूपाचे तारतम्या प्रमाणें मरणोत्तर ज्ञान किंवा देवादिक योनींत उत्पन्न होतात. राजसाः मध्ये तिष्ठन्ति - रजोगुणाचे जे वृत्त म्हणजे लोभादि पूर्वक राजस कर्मा विषयीं प्रवृत्ती नीचे गयीं राहणारे तत्पर ते मध्य म्हणजे पुण्य पाप फल मिश्र जी मनुष्य लोक त्याचे गयीं राहतात किंवा उत्पन्न होतात. जघन्यगुणवृत्तस्थाः तामसाः अधो गच्छन्ति - जघन्य म्हणजे सत्त्व आणि रज या गुणांहून पलीकडील निकृष्ट जी तमो गुण त्यांचें जें निद्रालस्य प्रमादरूप वृत्त त्यांचे गयीं राहणारे तामस म्हणजे तमः प्रधान मनुष्य अधः म्हणजे पशु पक्षी यांच्या ज्या मूढ योनी त्यांचे गयीं जातात म्हणजे उत्पन्न होतात. ॥१८॥

नान्यं गुणोभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति ॥ गु-
णोभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोधिगच्छति ॥१९॥

पुरुषास सर्वज्ञ योनींचे गयीं जन्म होणें आणि तेथें सरस्वदुःखानुभव-करणें असा जी संसार त्यास स्वतंत्र प्रकृति पुरुषांचा संग कारण आहे असें नि-शेष्वर सारव्य मनाचें निराकरण करण्यासाठीं तो प्रकृति पुरुष संग ईश्वरा धीन आ-हे असें निरूपण केलें आणि त्रिगुणात्मक प्रकृति संभव गुणाचा संबंध कोणता-कसा तो होतो आणि त्या गुणामध्ये कोणता गुण कसें जीवास बंधन करतो त्याचें-सविस्तर निरूपण केलें. आतां क्षेत्र क्षेत्रज्ञाचें अंतर जे ज्ञानचक्षूनें जाणतात आ-णि भूत प्रकृति मोक्षाप्रति जे जाणतात ते मोक्षाप्रति जाणतात. असें जें सांगितलें ते पुरुष प्रकृतीहून भिन्न असणें चैतन्यरूप आहेत. अशा ज्ञानानें पुरुष संसार बंधा-पासून मुक्त होतो असें जें सारव्यमन आहे त्या प्रमाणें सांगितलें नाहीं तर अना-दि अनिर्वचनीय मिथ्यास्वरूप जी अविद्या तच्छून असंग-सच्चिदानंदाद्वय-अ-कर्तृ-अभोक्तृ-स्वस्वरूपाचे आवरणामुळे आत्मस्वरूपाचे गयीं अविद्या कल्पि-

त मिथ्या भूत भासमान जो विषयादिक भूत भौतिक देहेन्द्रिय मनोबुद्धि आदिक जड, करव, दुःख मोह किंवा तत्साधनात्मक सर्वदृश्य ह्येन प्रपञ्च त्याचे गयीं झालेला जो नादात्म्याभिमान तन्मूलक जो मी करवी, दुःखी, कर्ता, भोक्ता, संसारी असा अभिमानात्मक बंध त्याची मूलभूत अज्ञाननिवृत्ति अद्वितीया संग सच्चिदानंदात्मक ब्रह्म स्वरूपच मी आहे अशा ब्रह्मात्मैक्यापरोक्ष ज्ञाना पासूनच होऊन जीवास स्वस्वरूप ब्रह्मरूपानें स्थितिरूप मोक्ष होतो अशा वेदांत सिद्धांताचे अभिप्राया प्रमाणें सांगितलें. सांख्य प्रकृतीहून भिन्न पुरुष असंग चिद्रूप आहे अशा ज्ञानास संसार बंध निवृत्ति रूप मोक्षाचें जें कारणत मानतात तें त्यांचेच मनानें संभवत नाही. सांख्य प्रकृति स्वतंत्र मानतात तिला नियंता कोणी नाही ती व्यापक आणि सत्य एकच आहे. पुरुष असंग चिद्रूप प्रतिशरीरी भिन्नभिन्न आहे. प्रकृतीचीं जीं कार्ये भूतें आणि भौतिकें देहेन्द्रियादिक तीं सत्यच आहेत. असें मानतात. त्यांचे मनें प्रकृती स्वतंत्र आहे आणि तिचीं कार्ये देहेन्द्रियादिक सत्यच आहेत. तर निजें स्वतंत्रपणानें जें देहेन्द्रिय मनोबुद्धीशीं पुरुषाचा संग केला तो तो प्रकृति आणि देहेन्द्रियादिक निरंतर सत्यच असतां त्यांची निवृत्ति होऊन पुरुषास असंगत ज्ञान संभवणारच नाही किंवा देहेन्द्रियादिक नष्ट झालीं तरी पुढे त्यांचें कारण प्रकृती आहे यासुद्धें तीं पुनः दुसरीं जशीं उत्पन्न होतात त्या प्रमाणें उत्पन्न होतील त्यासुद्धें एकवार प्रकृतीशीं भिन्न आपलें स्वरूप असंग आहे असें ज्ञान होऊन पुरुष मुक्त झाला तरी स्वतंत्र प्रकृति आहेच आणि तिचीं कार्ये देहेन्द्रियादिक सत्यच आहेत त्यासुद्धें तीं पुनः आपले स्वतंत्रपणानें पुरुषास संग उत्पन्न करीलच तेव्हां पुनः मुक्तांस हो संसार होईल. तसें झालें तर मुक्त झाल्यावर पुनः जीवास संसार नाही असें जें सर्व श्रुति स्मृतींत सांगितलें आहे त्याशीं विरोध येईल. पुरुषास जो बंध होतो तो प्रकृति आणि पुरुष यांचे अविवेकात्मक कारणीत होतो तो अविवेक प्रकृति पुरुषांचे विवेक ज्ञानानें नष्ट झाला म्हणजे कारणच नाही यासुद्धें पुरुषास बंधरूप संसार पुनः होत नाही असें तर सांख्य म्हणतील तर त्यांस पुढावें कीं, अविवेक, प्रकृति पुरुषां प्रमाणें अनादिच आहे किंवा स्वतंत्र प्रकृतीनें जीवाचे बंधार्थ उत्पन्न केला आहे. पहिल्या अनादितपक्षां प्रकृतीस पुरुषाला बंध करण्या विषयींचें स्वामंन्य नाही तेव्हां अपसिद्धांत त्यांस मानावा लागील. दुसऱ्या पक्षां विवेकाभिं एकवार अविवेक नष्ट झाला तरी प्रकृति स्वतंत्र आहे ती पुनः अविवेक उत्पन्न करील यासुद्धें मुक्तांस पुनः बंध होईल आणि अविवेक जो बंधास कारण म्हणतां तो विवेकाभावा किंवा विवेकशून्य किंवा विवेक विरोधी यांतून कोणते स्वरूपाचा आहे. केवळ अभावानुचितेन पदार्थाचे सहाया शिवाय भाव कार्यचें कारणत संभवत नाही आणि दृष्टही नाही यासुद्धें पहिला पक्ष.

संभवत नाही, दुसरा पक्ष मानला तर विवेक भिन्न घटपटादिक पदार्थ प्रवाहानें सर्वदा आहेत, त्यांपासूनही पुरुषास बंध होईल यासुद्धें कधींही मोक्ष होणार नाही, निसरे पक्षीं विवेक विरोधी अज्ञान तें बंधाला कारण असें झालें तें कारण मानलें तर अज्ञानासुद्धें झालेला जो बंध तो मिथ्याच आहे. तेव्हां वेदांति संमत मायावादच सारख्यांनीं मानिला असें झालें यासुद्धें स्वपक्षाची हानि झाली आणि एक बद्ध एक मुक्त अशी व्यवस्था सिद्ध होण्यासाठीं सारख्यांनीं प्रतिशरीरीं जीवस्वरूप निरनिराळें मानून जीवाचें अनेकत्व मानिलें तेंही निरर्थक होईल. असंग आत्मस्वरूप सर्वदां मुक्त असतां ही त्यास बंध मोक्ष अज्ञानानें जसें मानिलें तसें आत्मस्वरूप एक नित्यमुक्त असतां ही अज्ञानानें कोणी बद्ध कोणी मुक्त इत्यादिक जीवाचा भेदही अज्ञानानेंच भासविला आहे, तो मिथ्याच आहे. अशारीतीनें ती ही व्यवस्था वेदांनीं याणीं केलीच आहे आणि ती व्यवस्था जीवास विरोध म्हणजे नाश नाही उत्पत्ति म्हणजे देह संबंध नाही जीव बद्ध नाही साधक नाही मुक्त नाही हा परमार्थ सत्य अर्थ आहे अशा अर्थाच्या जीवास वास्तव जन्म, नाश, बंध, मोक्ष नाहीत असें सांगणाऱ्या श्रुतीस संमत आहे असें सांख्यमत निराकरण करण्यासाठीं स्वाभिमत वेदांन प्रतिसिद्ध मिथ्या अज्ञान कृत बंध निवृत्तीचें साधन भूत जें अज्ञान निवर्तक ब्रह्मात्म स्वरूप ज्ञान त्याचें स्वरूप आणि त्या ज्ञानानें होणारी जी अविद्या आणि तत्कार्य सर्व देहेंद्रियादिक भूत भौतिक - दृश्य प्रपंच मिथ्या आहे यास अधिष्ठान भूत आत्मसत्ते बांचून अन्य सत्ता स्वरूप नाही अशी जी सर्व अविद्या तत्कार्य भूत बंधाविषयीं निःस्वरूपतेची प्रतीति तद्रूप जो पूर्वोक्त भूत प्रकृति मोक्ष त्याचें स्वरूप सांगणान. आणि मुक्ताचें ही लक्षण सांगणान. ॥ यदा द्रष्टागुणेभ्यः अन्यं कर्तारं नानुपश्यति - म्हणजे जेव्हां द्रष्टा जीव विचार कुशल होत्साता देहेंद्रियमनबुद्धि विषयरूप जें कार्य कारणविषय तदा कारणें परिणाम पावलेले जे गुण त्यांहून अन्य कर्त्याप्रत विचारानंतर पाहत नाही तर गुणच श्रोत्रादिक बाह्य ज्ञान करणें (साधनं) मन बुद्धि आदिक आंतर विषयक ज्ञान करणें आणि शरीर विषय स्वरूप झालेले सर्व कार्याचें कर्ते आहेत असें विचारानंतर पाहतो. ॥ गुणेभ्यश्च परं वेत्ति - म्हणजे आणि त्या त्या शरीरेंद्रिय मन बुद्ध्यादिकांचे स्वरूपानें परिणाम पावलेले जे गुण त्यांहून पात्रस्थ जल किंवा त्यांचे चांचल्यादिक कर्मांनीं असं स्पृष्ट (स्पर्शरहित) पात्रस्थ जलाचा प्रकाशक जसा सूर्य त्या प्रमाणें गुण किंवा त्यांचीं जीं कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वरुदुःखादिक कार्यें त्यांहीं करून असं स्पृष्ट आणि त्यांचा भासक निर्बिकार सर्व साक्षी सर्व क्षेत्राचे ठायीं एक आणि समान अशा क्षेत्रज्ञाप्रत ब्रह्मत्वे करून जो जाणतो. सः मद्भावं अधिगच्छति - म्हणजे तो द्रष्टा मत्स्वरूपनेप्रत पावतो - म्हण-

जे ब्रह्मस्वरूपच होतो. ॥१९॥

**गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान् ॥ ज-
न्ममृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते ॥२०॥**

कसा मद्रूपते प्रत पावतो ते सांगतान. ॥ देही देहसमुद्भवान् एतान् त्रीन्-
गुणान् अतीत्य- म्हणजे देहाभिमानी जीव देहादिकांची जी उत्पत्ति आहे ज्यांपासून
असे हे माया मय तीन सत्त्व रज तमोगुण यांप्रत ब्रह्मात्म नत्त्व ज्ञानी हे मिथ्या निःस्व-
रूप आहेत. असें जिवंत असतांच जाणून- जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तः- म्हण-
जे मिथ्या भूत जी जन्म, मृत्यु, जरा आणि आधिभौतिक आध्यात्मिक आदिदै-
विक दुःखें यांहीं करून जिवंत असतांच त्यावरनिः स्वरूपतात्मक मिथ्याच ज्ञा-
नें करून पारमार्थिक संबंध रहित होलाता तो ज्ञानी ॥ अमृतं अश्नुते म्हणजे
जन्म मरण वर्जित मत्स्वरूप मोक्षाप्रत स्वात्मत्वे करून अनुभवितो. ॥२०॥

**अर्जन उवाच ॥ ॥ कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेता-
नतीतो भवति प्रभो ॥ किमाचारः कथं चै-
तारस्त्रीन् गुणानतिवर्तते ॥२१॥ ॥ ॥**

गुणातीत जीवंत असतांच मोक्ष पावतो असें ऐकून गुणातीताचें ल-
क्षण, आचरण आणि गुणानीत होण्याचें साधन समजावें या इच्छेनें अर्जन-
प्रश्न करतो ॥ हे प्रभो एतान् त्रीन् गुणान् अतीतः यः- म्हणजे हे रुष्णा, याती-
न गुणांचा अतिक्रम करून राहिलेला जो गुणातीत नो ॥ कैर्लिङ्गैः युक्तो भवति-
म्हणजे कोणते लिङ्गानीं युक्त होतो म्हणजे कोणते लिङ्गानीं (लक्षणांनीं) तो गु-
णातीत असें जाणावयास योग्य होतो ते मत्ता सांग. असा एक प्रश्न प्रभो या सं-
बोधनानें भक्ताचे मनोरथ प्रभूनेंच पुरविले पाहिजेत असें सूचविलें- किमा-
चारः- म्हणजे त्या गुणातीताचा आचार कसा काय यथेष्टाचार किंवा शास्त्र-
नियमित आचार हा दुसरा प्रश्न- च एतान् त्रीन् गुणान् कथं अतिवर्तते- म्ह-
णजे आणि यातीन गुणां पासून अतीत कसा होतो. हा गुणातीत होण्याचें सा-
धन काय असा तिसरा प्रश्न. ॥२१॥

**श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ प्रकाशं च प्रवृत्तिं
च मोहमेव च पांडव ॥ न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि
न निवृत्तानि कांक्षति ॥२२॥ ॥ ॥**

हे स्थित प्रज्ञाचें लक्षणादिकाविषयीचें प्रश्न द्वितीयाध्यायान- "

स्थित प्रज्ञस्य का भाषा ॥ - इत्यादिक अर्जनाने केल्यावरून - प्रजहानि यदा कामान्-
इत्यादिके करून त्यांचीं उत्तरे त्याच अध्यायान भगवंतांनीं सांगितलींच आहेत
- तथापि पूर्वी पेक्षां कांहीं अधिक विशेष समजावा या इच्छेनें अर्जन पुनः प्र-
श्न करते असा अर्जनाना अभिप्राय जाणून श्रीकृष्ण भगवान् पूर्वी गुणातीना-
च्या लक्षणादिका विषयींचीं जीं उत्तरे सांगितलीं त्यापेक्षां दुसरे प्रकारांनीं त्यां-
चे लक्षणादिका विषयींचीं उत्तरे पांच श्लोकानीं सांगितान. कोणते लिंगाने (लक्ष-
णाने) गुणातीन असें जाणावे या प्रश्नाचे उत्तर सांगितान. हे पांडव हे पंडुपुत्रा अ-
र्जुना, - प्रकाश - सत्वगुणाचे कार्य. च प्रवृत्ति - आणि रजोगुणाचे कार्य. च मो-
ह - तमोगुणाचे कार्य. - हे उपलक्षण करून सर्व जीं प्रत्येक प्रत्येक तीन गुणांचीं
कार्ये संप्रवृत्तानि - आपापले सामग्रीनें प्रादुर्भूत (प्रगट) झालेलीं असतां तीं
दुःस्वरूप किंवा दुःखास साधन आहेत म्हणून त्यांचा - न द्वेष्टि - द्वेष करीत नाहीं
आणि निवृत्तानि न कांक्षति - आणि तींच स्वरूप किंवा स्वरुसाधन रूप त्या-
गुणांचीं कार्ये आहेत तीं आपले नाशाचे सामग्रीनें नाश पावलीं तरी त्याचे दायीं
स्वप्ना प्रमाणें मिथ्यात्व निश्चय झाल्या मुळे त्यांची इच्छा करीत नाहीं असा जो-
राग द्वेष शून्य त्यास गुणातीन म्हणावे असा याचे पुढे त्रयशे श्लोकांत अ-
न्वय आहे असें नात्यर्थ. ॥ २२ ॥

उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते ॥ -

गुणावर्तते इत्येव योऽवतिष्ठति नेगते ॥ २३ ॥

हे गुणातीनाचे लक्षण स्वार्थच आहे ते गुणातीन जो आहे त्याणेंच-
जाणण्यास योग्य आहे परार्थ नाही कारण रागद्वेष आहे किंवा नाहीत हे दुसऱ्या-
चे दुसऱ्यास समजत नाही ते समजणें स्वचेष्टाच आहे या सार्वी हा गुणातीन आ-
हे असें दुसऱ्यास समजण्याचे जें लिंग ते त्याचा आचार कसा या दुसरे प्रश्नाचे
उत्तरांत सांगितान. ॥ उदासीनवत् आसीनः - म्हणजे जसा उदासीन पुरुष दो-
घे विवाद करीत असतां एकाचा पक्ष घेऊन त्यांत सक्त होत नाही त्या प्रमाणें रा-
गद्वेष्टेला तत्ववेत्ता गुणातीन - गुणैः न विचाल्यते - स्वरुदुःख विषयाकाराचीं परि-
णाम पावलेले जे गुण व्रीहीं करून जो विवेक दर्शनावस्थे पासून झालेले स्वरूप
स्थिती पासून चलन पावते अर्थात् तेच स्पष्ट करतात. ॥ गुणाः एव वर्तते इति यः अ-
वतिष्ठति - म्हणजे देहेन्द्रिया कौंरादिकाचीं परिणाम पावलेले हे गुणांच परस्पर आ-
पापले कार्याचे दायीं परस्पर सहितान् ह्यसर्व भ्रमाने आत्मस्वरूपाचे दायीं भास-
णारा प्रपंच जड दृश्य स्वप्ना प्रमाणें मिथ्याच आहे आणि याचा आत्म्याचा वास्तवि-
क संबंध नाही स्वयंप्रकाशस्वरूपची परमार्थतः सत्यच निर्विकार द्वैत शून्य आ-

हें अशा निश्चयानें युक्त होत्सातां तो आपले स्वरूपाचेच ठायीं राहते- नरंग-
ते - कोठेंही व्यापार युक्त होत नाही- योवनिष्ठते- असें येथें क्रियापद आत्म-
ने पदीं असावें परंतु छंदोभंग होईल यास्तव- अवनिष्ठति असें परस्त्री पदीं-
क्रियापद केलें. अथवा योवनिष्ठति- असा पाठ करावा. त्यांत- यः पुनिष्ठति-
असा पदच्छेद करावा. अर्थ पूर्वी प्रमाणेंच आहे. ॥२३॥

**समदुःखसुखः स्वस्थः समलोषाश्मकांच-
नः ॥ तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिंदात्म सं-
स्तुतिः ॥ २४ ॥**

समदुःखसुखः- म्हणजे सुखदुःखें मिथ्या अंनत्वाजें अंतःकरणा-
दिक त्यांचे धर्म आहेत. आत्म्याचे धर्म नाहीत. अशानिश्चयानें सुख प्राप्त झालें-
न प्रीति नाही दुःख झालें नरी द्वेष नाही अशीं सुखदुःखें ज्यास समानच आहेत.
आणि ज्या कारणास्तव- स्वस्थः- म्हणजे हें दर्शन नसल्यामुळें आत्मस्वरूपा-
चे ठायीं जो राहिलेला आहे आणि- समलोषाश्मकांचनः- म्हणजे याच कार-
णास्तव लोष म्हणजे मृत्तिकेचा गोळा अश्म म्हणजे पाषाण, कांचन- म्हणजे
सुवर्ण हीं समान म्हणजे लोष पाषाण अग्रात्य सुवर्ण ग्रात्य अशी विषम बु-
द्धि ज्यांवर नाही अशीं ज्यांस आहेत. याच कारणास्तव- तुल्यप्रियाप्रियः- म्ह-
णजे सुख साधन रूप प्रिय किंवा दुःख साधन रूप अप्रिय ज्यास तुल्यच म्हण-
जे हें हित करणारें आणि हें अहित करणारें अशी त्यांवर बुद्धि नसल्यामुळें ती
उपेक्षा करण्यासच ज्यास पात्र आहेत असा आणि धीरः- म्हणजे शमादि-
साधन संपन्न किंवा धैर्यवान् याच कारणानें- तुल्यनिंदात्म संस्तुतिः- म्हण-
जे लोकांनीं आपलें गुण कीर्तन करणें अशी जी स्तुति आणि आपले दोषाचें
वर्णन करणें अशी जी निंदा त्या ज्यास स्तुतीनें हर्ष, निंदेनें विषादन झाल्यामुळें
निर्विकारत्वास्तव समानच आहेत. त्यास गुणातीत म्हणावें किंवा या लिंगा-
नीं (लक्षणांनीं) हा गुणातीत आहे असें जाणावें. ॥ २४ ॥

मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ॥

सर्वारंभपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५ ॥

मानापमानयोः तुल्यः- म्हणजे लोकांनीं केलेला जो आपला सत्कार तो
मान आणि लोकांनीं केलेला जो आपला असत्कार तो अपमान त्यांहीं करून-
हर्ष विषाद नसल्यामुळें ते ज्यास समानच आहेत. पूर्वोक्त स्तुति निंदा शब्दांनीं के-
लेले व्यापार आणि मानापमान हे कायिक किंवा मानसिक व्यापार अशी विशेष-

जाणावा. असा जो तो - तुल्यो मित्रारि पक्षयोः - म्हणजे मित्रा प्रमाणे शत्रूसही द्वेष करण्यास पात्र होत नाहीं अथवा मित्रपक्ष किंवा अरिपक्ष ज्यास तुल्य म्हणजे मित्रपक्षावर अनुग्रह करावा, शत्रुपक्षावर क्रोध किंवा द्वेष करावा. अशा विषम बुद्धीस पात्र ज्यास नाहीत असा आणि - सर्वांभ परि त्यागी - म्हणजे देह-निर्वाहोपयोगी मात्र जे व्यापार त्यांहून सर्व कर्माविषयीचे व्यापाराचा त्याग करण्याचा ज्याचा स्वभाव आहे. असा - उदासीन व दासीनः - एथून एथवर पर्यंत सांगितलेला आचार ज्याचा आहे त्यास गुणातीत असें म्हणावे किंवा त्या आचाराने हा गुणातीत आहे असें जाणावे. ॥२५॥

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ॥

सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते २६

आतां कोणते साधनांनीं गुणातीत होतो अशा तृतीय प्रश्नाचे उत्तर सांगतात. यः मां च अव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते - म्हणजे व-हा-तु याच्या-अर्थी अथवा-एव-याच्या अर्थी आहे. जो तर सर्वांतर यामी मायेनें क्षेत्रज्ञ स्वरूपते प्रत आणिलेला किंवा क्षेत्रज्ञ स्वरूपानें भासविलेला परमानंद घन वास्तुदेव नारायण ईश्वर मी याचे हृदया ध्यायत सांगितलेला निरतिशय प्रेम लक्षण जो भक्तियोग तेणें करून सर्व काल स्वात्मत्वें करून चिंतन करतो. सः एतान् गुणान् समतीत्य - म्हणजे तो माझा भक्त या गुणांचा अतिक्रम करून हें दर्शनाचा ज्ञानानें बाध झाल्या मुळे - ब्रह्म भूयाय कल्पते - म्हणजे ब्रह्म स्वरूपानें स्थिती होणें अशा मोक्षास योग्य होतो. गुणातीत होण्यास सर्वदा भगवच्चिंतनच साधन असें या उक्तीनें तात्पर्य. ॥ २६ ॥

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च ॥

शाश्वतस्य च धर्मस्य सारवस्थे कांतिकस्य च

॥ २७ ॥ ॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु

ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवा-

दे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

याविषयीं हेतु सांगतात. ॥ हि अहं ब्रह्मणः प्रतिष्ठा - म्हणजे ज्या कारणाने तत्त्व वाच्यार्थ जगदुत्पत्ति स्थिति लय कारण सगुण सोपाधिक ब्रह्माची प्रतिष्ठा म्हणजे निर्गुण निरुपाधिक निर्विकल्प सच्चिदानंदात्मक तत्त्व लक्ष्यार्थ पारमार्थिक स्वरूप मी वास्तुदेवच आहे यास्तव निरुपाधिक ब्रह्मस्वरूप जो मी वास्तु-

देव त्याचें स्वात्मत्वे करून जो चिंतन करतो तो ब्रह्म स्वरूप मोक्षप्राप्तीस योग्य होतो असें जें सांगितलें तें यथार्थच आहे. ज्याची प्रतिष्ठा मी असें सांगितलें तें ब्रह्म कसें तें विशेषणांनीं सांगतात. अमृतस्य - म्हणजे नाशरहित. च - अव्ययस्य - म्हणजे आणि उत्पत्ति वृद्धि इत्यादिक परिणाम रहित. च - म्हणजे - आणि शाश्वतस्य - क्षीणनास्वरूप परिणाम रहित आणि धर्मस्य - म्हणजे ज्ञाननिष्ठा लक्षण जो धर्म त्याचा प्रापक आणि सारस्व एकांतिकस्य - म्हणजे दुःख संबंधरहित नित्यानंदात्मक सारस्वरूप आणि ऐकांतिक - म्हणजे सर्व देशाचे गयीं सर्व-काळाचे गयीं एकरूपानें राहणार अशा सगुण ब्रह्माचें मी वास्तविक मी निरुपाधिक स्वरूप आहे यास्तव माझा भक्त माझे चिंतनानें मद्रूप होऊन संसारापासून मुक्त होऊन मद्रूप मोक्षास पावतो. म्हणजे मद्रूपच होतो असा भाव ब्रह्मदेवांनीं ही भगवान् कृष्णाप्रत "एकस्त्व मात्मा पुरुषः पुराणः सत्यः स्वयं ज्योतिरनंत आद्यः ॥ नित्यो ऽक्षरो जस्र सारवो निरंजनः पूर्णो ह्यसो मुक्त उपाधितो मृतः ॥" - येणें करून सर्वोपाधि रहित ब्रह्मात्म स्वरूप तूंच आहेस असें स्तुतींत वर्णिलें आहे स्तुती वांचून ही "सर्वेषां मेव वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः ॥ तस्यापि भगवान् कृष्णः किमन्य ह्यस्त रूप्यतां ॥" सर्वजीं कार्य वस्तू त्यांचा सत्तारूप जो परमार्थ तो कार्य रूपानें होणारें जें सोपाधिक ब्रह्म त्याचे गर्दने राहिला आहे. कारण सत्ते शिवाय कार्यसत्ता नाही यास्तव कार्यसत्ता सोपाधिक कारण ब्रह्म रूपच आहे, सोपाधिक ब्रह्मकल्पना निरुपाधिक परब्रह्माचे गयींच झाली आहे या कारणास्तव कारण स्वरूप सोपाधिक ब्रह्मरूप जो तूं याचा ही पारमार्थिकसत्ता स्वरूप भगवान् निरुपाधिक कृष्ण आहे अधिष्ठान सत्ते पेक्षां त्यावर कल्पिलेले पदार्थांची भिन्न सत्ता नाही यास्तव सोपाधिक ब्रह्मासह्यां सर्वजगाचे कल्पना अधिष्ठानभूत निरुपाधिक कृष्ण स्वरूपा पेक्षां दुसरें कोणतें वस्तु आहे म्हणून सांगावें तें कृष्ण स्वरूपच पारमार्थिक आहे त्याशिवाय दुसरें पारमार्थिक सद्गुस्त नाही असें श्री शुकानीं कृष्णस्वरूपाचें वर्णन केले आहे. तसेंच येथें भगवंतांनीं - ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं - येणें करून अर्जुनास सांगितलें अथवा तुझा जो भक्त तो तुझ्या निरंतर चिंतनानें तुझ्या स्वरूपाप्रत पावो परंतु ब्रह्मा पेक्षां भिन्न जो तूं याचे चिंतनानें ब्रह्म भावरूप मोक्ष कसा प्राप्त होईल अशी शंका होईल तर निचें निराकरण करण्या करितां मी ब्रह्मच आहे ब्रह्माहून भिन्न नाही असें - ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं - येणें करून सांगतात. - ब्रह्मणः - परब्रह्माची प्रतिष्ठा स्वरूप सत्ता मीच आहे माझे हून ब्रह्म भिन्न नाही आणि - अव्ययस्य अमृतत्वस्य प्रतिष्ठा अहमेव - म्हणजे - ज्यांचा नाश नाही असा जो मोक्ष त्याची प्रतिष्ठा पर्यवसान मीच आहे माझी-

प्राचीन मोक्ष आहे आणि- शाश्वतस्य धर्मस्य प्रतिष्ठा अहमेव- म्हणजे नाशर-
हित नित्य जो मोक्ष तें ज्याचें फल आहे असा जो ज्ञाननिष्ठा स्वरूप धर्म त्याची प्रति-
ष्ठा म्हणजे पर्यवसान मीच आहे त्या धर्मीनें पावावयाचें वस्तु मीच आहे माझे
हून दुसरे नाही आणि एकान्तिकस्य स्वरूपस्यच प्रतिष्ठा अहमेव- म्हणजे दुः-
ख रहित परमानंद स्वरूप स्वरूपाचें पर्यवसान मीच आहे मजवांचून दुसरे शु-
मुक्षस पावावयाचें दुसरे स्वरूप नाही यास्तव माझा भक्त ब्रह्मभाव रूप मोक्षाला
योग्य होतो असें जें सांगितलें तें विरुद्ध नाही युक्तच आहे. ॥ २७ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतायाः रघुनाथ शारिन्नकृत भाषाविवृत्तौ चतुर्दशो-
ऽध्यायः समाप्तः ॥ १४ ॥

अध्याय १५ वा.

श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ ऊर्ध्वमूलमधः शारव-
मश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ॥ छंदोसि यस्य प-
र्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ १ ॥

पूर्वाध्यायीं भगवंतांनीं संसारास कारणभूत प्रकृति संभव गुणांचें स-
विस्तर निरूपण करून त्या गुणानें जो अतीत झाला त्यास अव्यभिचारी भक्ती-
चें योगानें म्हणजे माझे भजनानें ब्रह्मभाव लक्षण मोक्ष लाभ होतो असें-“ मां
च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते-” या श्लोकानें सांगून मनुष्यरूपी जो तूं
याचें भजनानें ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष कसा प्राप्त होईल अशा शंकेचें निराकरण
करण्या साठीं-“ ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाह ममृतस्या व्ययस्यच-” या सूत्र भूत श्लो-
कानें आपणास अनेकान्तिक स्वरूप पर ब्रह्म स्वरूपत्व सांगितलें. त्या सूत्र-
भूत श्लोकाचें तें स्वरूप स्वरूप ब्रह्म कोणते लक्षणाचें आणि कोणत्या स्वरूपाचें
आहे आणि तें संसार कालीं कशानें आरुत झालें आहे त्या आवरणाना कोण-
ते साधनानें नाश होतो आणि तें कोणत्या अधिकाऱ्यास प्राप्त होतें याचें सवि-
स्तर निरूपण करून व्याख्यान करण्या साठीं या पंचदशाध्यायाना आरंभ कर-
तात. त्यांत प्रथम-“ ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं-” असें भगवंताचें वाक्य ऐकून-
माझे सारखा मनुष्यच हा दिसत असून असें कसें बोलतो अशा विस्मयानें-
युक्त झालेला आणि भयें करून व लज्जेनें काहीं पुढें प्रश्न करीत नाही अशा
अर्जनास पाहून रूपें करून आपलें स्वरूप सांगण्याची ज्यास इच्छा झाली आ-
हे असा भगवान् श्रीकृष्ण विरक्तालाच भगवत्तत्त्वज्ञान होण्यास अधिकार-

आहे यास्तव गुणातीतत्व होण्यास साधकभूत या संसारावर वैराग्य उत्पन्न होण्यासाठी संसाराचे नश्वर वृक्षरूपाने वर्णन करीत असतां बोलतात. अश्वत्थ वृक्षाचा विस्तार मोठा असतो आणि तो फार दिक्स राहतो वसाच हा प्रपंच किंवा संसार याचा विस्तार फार मोठा असून अनादिकाला पासून प्रवाह रूपाने स्थित आहे यास्तव त्याचे अश्वत्थरूपानेच वर्णन करतात. - ऊर्ध्वमूलं-म्हणजे परब्रह्म स्वरूपाचा अतिशय मोठेपणा वर्णन करण्या करितां परब्रह्म स्वरूपास चार पादांची कल्पना करून हे चतुर्दश भवनात्मक ब्रह्मांडां सद्धा त्यांत राहणारे सर्वविश्वपर ब्रह्म स्वरूपाचा एक पाद आहे आणि अवशिष्ट त्रिपाद परब्रह्माचे अमृत स्वरूप ब्रह्मांडाचे ही वर प्रकाशमान स्वस्वरूपात्मक ऊर्ध्व लोकाचे वायीं ब्रह्म विष्णु महेश्वर स्वरूपात्मक आहे असें पुरुष सूक्तांत वर्णन केले आहे. त्या प्रमाणावरून ब्रह्मविष्णु महेश्वराचे स्वरूपाने ऊर्ध्व लोकां राहणारे जे परब्रह्माचे मायोपाधिक परमेश्वरात्मक स्वरूप ते आहे. मूल म्हणजे मूला प्रमाणें उत्पत्ति स्थिति लयांस कारण ज्या प्रपंच किंवा संसार वृक्षाचे असें नात्यर्थ- मायोपाधिक जे परब्रह्म तेच परमेश्वर स्वरूप जगदुत्पत्ति स्थिति लयांस कारण आहे. परब्रह्म शक्तिरूप जो माया ती परमेश्वराहून भिन्न नाही. ती सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण अशी त्रिगुणात्मक आहे. रजोगुणात्मक शक्त्यंशोपाधि युक्त कार्य ब्रह्माख्य परमेश्वर जगाचे सृष्टीस कारण आहे, सत्वगुणात्मक शक्त्यंशोपाधि युक्त विष्णवाख्य परमेश्वर जगाचे स्थितीस कारण आहे, तमोगुणात्मक शक्त्यंशोपाधि युक्त महेश्वर किंवा रुद्राख्य परमेश्वर जगाचे संहारात्मक प्रलयास कारण आहे, हे ब्रह्मविष्णु महेश्वर स्त्री तीन शक्त्युपाधिक परमेश्वराचे अंश-शक्तीचेच अंशभूत असून शक्तीहून अनन्य परमेश्वराशीं अनन्य आहेत. तेच सांगितले प्रमाणें जगाचे उत्पत्ति स्थिति आणि प्रलय यांस कारण आहेत असें विष्णुपुराण, कूर्मपुराण, स्कंद पुराण यांत स्पष्ट सांगितले आहे. विष्णुपुराणांत प्रथम अंशातील वृत्तीयाध्यायांत- “निर्गुणस्या प्रमेयस्य शब्दस्याप्य मलान्नः ॥ कथं सर्गादिकर्तृत्वं ब्रह्मणो त्यप पद्यते ॥-” इति मैत्रेय प्रश्ने- म्हणजे सत्त्वादि गुणरहित आणि देश काल वस्तु परिच्छेदांनीं रहित आणि याच कारणास्तव देहेंद्रियादिक जीं साधनें त्याहीं करून रहित जो असंग शब्द स्वरूप रागादिक म्हणजे इच्छा क्रोधादिक मलरहित परमात्मा त्यास सृष्टि स्थिति संहार कर्तृत्व कसें संभवतें असा मैत्रेयाने प्रश्न केला असतां पराशराः शक्तयः सर्व भावाना मंचित्य ज्ञान गोचराः ॥ यतो तो ब्रह्मणस्तास्तु सर्वाद्या भाव शक्तयः ॥ - म्हणजे अग्नि मणि मंत्रादिक जे सर्व भाव पदार्थ. त्यांच्या कुतर्कनीं ज्याचे स्वरूप नाही असें म्हणतां येत नाही त्याचे दाह किंवा त्यांचा प्रतिबंध होणे इत्यादि-

क जे कार्य अनुभववास येते तेणे करून ज्या आहेत अशा अनुमानात्मक ज्ञाना-
ने त्या आहेत असा निश्चय होतो अशा जशा शक्ती आहेत त्या प्रमाणे ब्रह्मा-
च्याही सृष्टि स्थिति लयरूप कार्यस उत्पन्न करणाऱ्या शक्ती आहेत. येणे क-
रून परब्रह्म स्वरूपाहून अन्यजो शक्ती तदुपाधिक त्यास्तव ती वरीलकर्तृत्व-
ब्रह्माचे गयीं भासते असे पराशरानीं उत्तर दिले. त्या शक्ती कोणत्या त्यांचे स्व-
रूप कूर्म पुराणांत उत्तर भागांत—“सर्वासा मेव शक्तीनां ब्रह्मविष्णु शिवात्मकाः॥
प्रधानाः संस्पृता देवाः शक्तयः परमात्मनः॥ आभ्यः परस्तात् भगवान् परमात्मा-
सनातनः - ” म्हणजे परमात्म्याच्या सर्व शक्ती मध्ये प्रधान भूत शक्तिस्वरूप ब्र-
ह्म विष्णु शिवात्मक देव आहेत असे महर्षींनीं सांगितले आहे. या ब्रह्मविष्णु-
महेश्वरात्मक ज्या शक्ती त्यां पेक्षां ही परस्तात् म्हणजे त्यांही करून असंस्पृष्ट
किंवा त्याहून निराळा निरुपाधिक परमात्मा त्याचा ही अधिष्ठान भूत सनातन
आहे असे सांगितले आहे असाच अर्थ शिव पुराणांत सांगितला आहे. “सृ-
ष्टेः प्रवर्तको ब्रह्मास्थितेर्विष्णुर्विमोहतः॥ संहारस्य ततो रुद्रस्तयोर्नित्यं नियामकः
॥ तस्मात् त्रयस्ते कथ्यंते जगतः कारणं त्रयं ॥ कारणं त्रयहेतुश्च शिवः परमकारणं ”
म्हणजे सृष्टीचा प्रवर्तक ब्रह्मा आणि स्थितीचा प्रवर्तक विष्णु आहे परंतु संहारा-
चा प्रवर्तक रुद्र हा मोह शक्ती मुळे ब्रह्म विष्णूचा ही नियामक आहे. या कारणास्त-
व ते ब्रह्म विष्णु रुद्र तिघे सृष्टिस्थिति लयांस क्रमांनीं प्रत्येक प्रत्येक तीन कारणे
आहेत. कारण भूत जे ते तीन यांचा ही मूल कारण कल्याण स्वरूप निरुपाधिक प-
रमात्मा आहे. स्कंद पुराणांत ही—“ब्रह्माविष्णुश्च रुद्रश्च परतत्त्व विभूतयः॥ एषां-
त्रयाणां अधिकः सर्व कारणं मीश्वरः - ” म्हणजे ब्रह्माविष्णु आणि रुद्र हे परमात्म-
तत्त्व जे परम ब्रह्म याच्या विभूति म्हणजे माया द्वारा अंश आहेत. या निघां पेक्षां-
ही सर्वांचे कारण निरुपाधिक परमेश्वर आहे अथवा जशा शिडीच्या किंवा-
जिन्याच्या पायच्या एकीवर एकीवर एक असतात, त्या प्रमाणे पूर्वी सांगितल्या प्र-
माणे मनुष्यांतील मुख्य राजाच्या आनंदा पेक्षां मनुष्य गंधर्वांचा आनंद शतगु-
णित अधिक वर आहे. त्या पेक्षां देव गंधर्वांचा आनंद शतगुणित अधिक आहे या-
क्रमाने पितर, अजान देव, कर्म देव, मुख्य देव, इंद्र, बृहस्पती, प्रजापती—सूत्रात्मा
यांचे उत्तरोत्तर शतगुणित अधिक आनंद आहेत. त्या पेक्षां ही निरतिशय जो -
ब्रह्मानंद वाणीला मनाला अगोचर ज्यापासून हीं सर्व भूत उत्पन्न होतात आ-
णि उत्पन्न झालेलीं जेणे करून स्थितीप्रत पावताना आणि लय पावत असतां
ज्याचे गयींच लय पावताना असा जो श्रुतींत सांगितलेला सर्वाहून वर राहणा-
रा ब्रह्मरूप आनंद किंवा सर्वाहून उत्कृष्ट जे ब्रह्म ते ऊर्ध्व अथवा सर्व संसारा
चा तत्त्वज्ञानांत बाध झाला तरी ज्या स्वरूपाचा बाध होत नाही. सर्व बाधांचे सा-

क्षिभूत जें सर्वावर राहनें तें सर्व संसाराचे भ्रमास अधिष्ठान भूत परब्रह्म अथवा या अध्यायांत क्षर आणि अक्षर सांगावयाचे आहेत. त्यांहून उत्तर किंवा उत्कृष्ट पुरुषोत्तम तो ऊर्ध्व तें आहे मायेचे योगानें मूल ज्यांचें असा मूलशब्दाचा पूर्वीचाच अर्थ सर्वव्याख्येंत जाणावा. आणि अधः शारवं- अधः म्हणजे- निरतिशयिन आनंद सर्वोत्कृष्ट पुरुषोत्तमादि रूप ऊर्ध्व पदार्था पेक्षां रवालीं राहणारे पूर्वेक्त जे ब्रह्मविष्णु महेश्वर किंवा त्यांहून अर्वाचीन म्हणजे आलीकडील कार्योपाधि हिरण्यगर्भादिक विराट्, प्रजापति, अस्तर, स्तर, गंधर्व, अप्सरा, नर, निर्यक, पशु, पक्षी, स्थावर रूप जे सर्व विकार ते सर्व दिशांचे वायीं पसर लेले आहेत यामुळे शारवाप्रमाणें विस्तार करणारे ज्या संसार रक्षाचे आहेत. वेदांत जेथें सृष्टि सांगितली तेथें परब्रह्मास माया शक्तीचे योगानें सृष्टि करण्याचा संकल्प उत्पन्न होऊन परब्रह्मानें अपंची कृत भूतें आणि भौतिकें, इंद्रिय, प्राण, मन इत्यादिकांची सूक्ष्म सृष्टि उत्पन्न केली. नंतर महाभूतांचें पंचीकरण करून स्थूल सृष्टि उत्पन्न करून त्या दोन प्रकारच्या सृष्टींत जीव रूपानें आपण प्रवेश करून त्यांचे द्वारा नामरूपांचें व्याकरण करण्याचा संकल्प करून- याचें अमुक नाम अमुक रूप असा विस्तार करण्याचा संकल्प होना त्याप्रमाणें या प्रपंच रूप जगाचा विस्तार केला, असें प्रतिपादन केलें आहे. या प्रमाणा बरून जसा प्रसिद्ध अश्वत्थ वृक्ष किंवा दुसरा वृक्ष याचे उत्पत्ति स्थिति आदिकांस त्याचें बीजभूत सूक्ष्म मूलच कारण आहे त्या प्रमाणें या प्रपंच रक्षाचे उत्पत्त्यादिकांस मायोपाधिक परमेश्वराचें माया शक्तिस्वरूप ब्रह्मविष्णु महेश्वरात्मक सूक्ष्म रूपच कारण आहे आणि प्रसिद्ध अश्वत्थ वृक्षाचे मोठे विस्तारास त्याच्या स्थूल शाखाच कारण आहेत. त्याप्रमाणें या प्रपंच रक्षास मायोपाधिक परमेश्वर रूप सूक्ष्म कारणा पेक्षां स्थूल रूप जें महत्त्वोपाधिक हिरण्यगर्भ विराटादिक तेंच नामरूपांचे व्याकरणानें (पृथक् स्पष्टीकरण) विस्तार होण्यास कारण आहे असा हा जो प्रपंच रक्षत्यास अश्वत्थ प्राहुः- हा मायामय मिथ्या स्वरूप प्रपंच रक्ष नश्वर आहे यामुळे- श्वः म्हणजे उद्यां ही प्रातः कालपर्यंत राहिल असा विश्वास करण्यास योग्य नाही- असा अश्वत्थ शब्दा पासून अर्थनिष्पन्न होतो या कारणानें हा प्रपंच अश्वत्थ आहे तथापि मूलांस त्याच्या देहेन्द्रिय प्रवाह स्थानें हा निरंतर स्थित आहे म्हणून- अव्यय- तत्त्वज्ञाना बांचून छेद होण्यास दुर्घट आहे असें प्राहुः म्हणजे श्रुति आणि स्मृति बोलतात. ऊर्ध्वमूल अधः शारवं म्हणजे अर्वाक् शारवं हा अश्वत्थ सनातन म्हणजे प्रवाहें करून अनादि अनंत आहे, असें कठबली श्रुतींत सांगितलें आहे. “अव्यक्त मूल प्रभवस्तस्यैवानुग्रहोऽस्थितः ॥ बुद्धिस्कंधमयश्चैव इंद्रियांतरकोटरः ॥ महाभूतविशारवश्च विषयैः पत्रवांस्तथा ॥ धर्मो धर्मस्तपुष्य-

श्च स्रवदुःख फलोदयः ॥ आजीव्यः सर्व भूतानां ब्रह्मवृक्षः सनातनः ॥ एतन् ब्रह्म वनंचैव ब्रह्मावरति साक्षिवत् ॥ एतन् स्थित्वा च भित्वा च ज्ञानेन परमासि-
ना ॥ न तश्चात्मगतिं प्राप्य तस्मान्नावर्तते पुनः ॥ १ ॥ अर्थ अत्यक्त म्हणजे मायो-
पाधिक अव्याकृत ब्रह्मरूप मूल कारणा पासून आहे. प्रभव म्हणजे उत्पत्ति-
ज्याची आणि त्या मूल कारणाचे अनुग्रहे करून म्हणजे स्थूल स्वरूपात्मक रु-
दत्तामुळे उत्थित म्हणजे उत्तम प्रकारे करून वृद्धीप्रत पावलेला वृक्षाच्या शा-
खा त्याच्या स्क्ंधा पासून होतात. संसार वृक्षास स्क्ंधस्थानीं बुद्धि तिचे जे ना-
ना प्रकारचे परिणाम तेच विस्तार करणारे शाखा रूप आहेत यास्तव तो तन्मय
म्हणजे त्यानीं व्याप्त आहे. आणि इंद्रियांचीं जीं अंतरे म्हणजे छिद्रे तींच ज्यांचीं
कोठे आहेत. आणि पृथिव्यादिक पंच महाभूते ज्यास उपशाखा आहेत अथ-
वा विशाख म्हणजे स्तंभ ज्यास खंड म्हणतात. तो ज्यास महाभूते आहेत.
आणि शब्दादि विषय ज्याचीं पत्रे आहेत त्यानीं युक्त आणि पुण्य पाप रूप-
पुष्पांनीं जो युक्त आणि स्रवदुःख रूप फले ज्यास उत्पन्न झालीं आहेत त्या-
फलांनीं जो युक्त आणि सर्व भूतांचा जो उपजीव्य म्हणजे स्थितीस किंवा सेवन
करण्यास स्थानभूत प्रसिद्ध वृक्ष जसा पक्ष्यादिकांचे स्थितीस कारण तसा ब्र-
ह्म वृक्ष म्हणजे परमात्मा जो याणें अधिष्ठिलेला वृक्ष तो सनातन म्हणजे तत्व
ज्ञाना वांचून छेद करण्यास दुर्घट आणि एतन् ब्रह्म वनं म्हणजे या जीवरूप-
ब्रह्माचें वन म्हणजे भोग्य असा हा प्रपंच वृक्ष आहे. याप्रत परब्रह्म साक्षी-
प्रमाणें आहे. त्याचे धर्मानें लिप्त न होनां त्याचें प्रकाशक आहे. या संसार वृ-
क्ष रूप ब्रह्म वनां प्रत मी ब्रह्मच आहे अशा ब्रह्मात्म ज्ञान रूप उत्कृष्ट खड्गानें
समूल नाश करून मोक्षारख्य जी आत्म प्राप्तिरूप गति तीप्रत पावून त्या मोक्षा-
पासून पुनः जीव जन्मास येत नाही असें स्मृतींत ही सांगितले आहे. येथें अ-
श्वत्थ वृक्षाची जी उपमा दिली ती गंगेचे तरंगांनीं ज्याचे मूलांतील मृत्तिका जा-
ऊन वायूनें ज्याचीं अर्धीं मूळे उपवून अर्धीं भूमीत राहून रवालीं शाखा होऊ-
च वरमूळे होऊन अर्धा पडलेला जो अश्वत्थ वृक्ष त्याची दिली त्यामुळे ऊर्ध्व-
मूल, अधःशाख हीं विशेषणें विशेष्य रूप अश्वत्थ वृक्षास उत्पन्न झालीं अ-
सें जाणवे. ॥ छंदांसि यस्य पर्णानि - म्हणजे अद्वैत ब्रह्मात्म तत्वाचें आच्छा-
दन करताना. यामुळे किंवा संसार रूप वृक्षाचें रक्षण करतात. यामुळे ज्यास-
छंद असें म्हणतात असे जे ऋक् यजुः सामवेदांतील कर्मकांड भाग ते ज्या-
स पर्णा प्रमाणें आहेत. प्रसिद्ध वृक्षांचीं पर्णे जशीं त्याचे रक्षणार्थ किंवा शो-
भार्थ होतात तसे कर्मकांडात्मक वेद यज्ञादिक धर्माधर्म प्रतिपादन करतात.
त्याचीं फले ही सांगतात. त्याचें अनुष्ठान जीव करून त्यांचे फल भोगा सारीं

नाना प्रकारचे देव मनुष्यादिक देह धारण करताना यासुद्धे प्रपंच वृक्षास शोभा-
येने तीस धर्माधर्म प्रतिपादन करण्याचे हारानें कर्म कांडात्मक वेदच कारण आहे-
न आणि प्रलयोत्तर ही जीवांनीं केलेले धर्माधर्मांचें फल त्यांस देण्या करितां ई-
श्वर बारं बार सृष्टि करतो. या प्रमाणें प्रपंच वृक्ष निरंतर प्रवाहरूपानें स्फुरतून
राहतो. त्यास धर्माधर्मांचे प्रतिपादन हारा ते कर्म कांड रूप वेदच कारण आहेत.
अथवा प्रसिद्ध अश्वत्थादिक वृक्षास पर्णें बहुत असलीं म्हणजे त्यायोगानें-
त्याची छाया दाट होणे तेणें करून तो वृक्ष सर्व जीवांस त्याखालीं बसून विश्रां-
ती घेण्यास योग्य होतो. या प्रमाणें कर्म कांड रूप वेदांत सांगितलेलीं जीं नित्य नै-
मित्तिक कर्मे त्यांचें अनुष्ठान जीवांनीं केले म्हणजे त्या कर्मांचीं जीं स्फुरादिक फ-
लें तीं जीवांस छाये प्रमाणें होऊन त्यायोगानें हा प्रपंच वृक्ष जीवांस आश्रय क-
रण्यास योग्य होतो म्हणून कर्म प्रतिपादन हारा ते कर्म कांड रूप वेद या प्रपंच
वृक्षास कर्मफल भूत जी छाया तो प्राप्त होण्यास पर्णा प्रमाणें आहेत. यः तं-
वेद-म्हणजे अशा प्रकारच्या या संसार रूप मायामय अश्वत्थ वृक्षास जो जा-
णतो - सः वेदवित् - म्हणजे तोच कर्म ब्रह्म रूप वेदार्थ वेत्ता. संसार वृक्षाचें मू-
ळ कारण मायोपाधिक परब्रह्म हिरण्यगर्भादिक जे जीव ते याचे शारवास्था-
नीं आहेत. तो संसार वृक्ष स्वरूपानें नाशवंत आहे, प्रवाहरूपानें अनंत आ-
हे त्याचें वेदोक्त कर्मांनीं सेवन जीव करतात. तो ब्रह्मात्म तत्त्व ज्ञानानें नाश पा-
वतो. इतकाच सकल वेद प्रतिपाद्य अर्थ आहे, जो वेदार्थ वेत्ता तो वेदवित् अ-
शी पूर्वोक्त वृक्ष ज्ञान्याची स्तुती केली. ॥१॥

**अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शारवा गुणप्रवृद्धा
विषयप्रवालाः ॥ अधश्च मूलान्यनुसंत-
तानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥२॥ ॥**

पूर्वश्लोकान कायोपाधि जे हिरण्यगर्भादिक जीव ते या प्रपंच वृक्षा-
चे शारवा स्थानीं सांगितले आतां त्यांबरील विशेष सांगताना अधश्चोर्ध्वं प्र-
सृताः तस्य शारवाः म्हणजे त्या कायोपाधिक हिरण्यगर्भादिक जीवां मध्ये जे-
कुत्सित आचरणारे पापी जीव ते अधः - म्हणजे मनुष्यपशवादिक योनीचे ठा-
यीं आपले संततीचे हारानें प्रसृताः - म्हणजे विस्ताराप्रत पावले आहेत आणि
जे रमणीय म्हणजे उत्तमाचरण करणारे पुण्यवंत जीव ते - ऊर्ध्वं प्रसृताः - म्ह-
णजे देवादिक योनींचे ठायीं संततीचे हारा विस्ताराप्रत पावले आहेत ते मनु-
ष्य लोका पासून सत्यलोक पर्यंत विस्तार पावलेले जीव - गुण प्रवृद्धाः विषय-
प्रवालाः शारवाः - म्हणजे जशा प्रसिद्ध अश्वत्थादिक वृक्षांच्या शारवा जलसे-

च नाने विस्तार पावतान. तथा देहेन्द्रिय मन विषयादिका कारांनीं परिणाम पावलेले सत्त्वादिक गुण त्यांनीं विस्ताराप्रत पावलेल्या आणि शब्दादिक जे विषय तेच तदाकार इन्द्रिय द्वारा झालेल्या अंतःकरण वृत्तींनीं रंजकत्वास्तव (रंजविषयस्तव) आहेत. शारखास संलग्न कोवळे पाळवी प्रमाणे ज्यास अशाया संसार वृक्षाच्या शारखा आहेत आणि ब्रह्मविष्णु महेश्वरात्मक मायोपाधिक परमेश्वर स्वरूप ऊर्ध्वमुख्य मूल या प्रपंच वृक्षाचे जसे आहे त्या प्रमाणे दुसरी ही या प्रपंच वृक्षाची- अधःमनुष्य लोके- म्हणजे रवालचा जो हा मनुष्यलोक त्याचे ठायीं मूलांनि म्हणजे त्याच्या विषयाच्या भोगा पासून उत्पन्न झालेल्या ज्या रागद्वेषादिक धर्माधर्म प्रवृत्तीस उत्पन्न करणाऱ्या वासना तत्स्वरूप अवांतरमूले किंवा मूले अनुसंततानि- म्हणजे अखंड प्रवाहरूपानें नित्य आहेत. तीं कर्मानुबंधीनि- म्हणजे धर्माधर्मरव्य कर्मच आहेत. अनुबंध- म्हणजे पाठीमागून होणारे त्यांच्या अशीं तीं अवांतर मूले आहेत. तात्पर्य- ऊर्ध्वभागी किंवा अधोभागी स्थित जे लोक त्यांचे ठायीं केलेले जे भोग त्यांनीं कर्मक्षय झाला असता त्या भोगाच्या वासनांनीं युक्त जे जीव ते मनुष्य लोकी किंवा ब्राह्मण्यादिक ज्ञातींनीं युक्त जो मनुष्य देह तद्रूप जो लोक त्याचे ठायीं जन्मास येऊन त्या वासनांमुरूप कर्मेकरण्या विषयीं प्रवृत्त होऊन कर्मे करतात. यास्तव कर्मे वासनानंतर होणारी आहेत. हे उपलक्षण करून प्रपंच अनारिबीजांकुर न्यायानें आहे यास्तव वासना ही कर्मजन्य भोगानंतर आहे कर्मे वासनानंतर आहेत. असा हा अविच्छिन्न प्रवाहरूप संसार वृक्ष आहे. बहुत करून मनुष्यांसच कर्माधिकार आहे यास्तव मनुष्य लोकीं असें म्हटलें. ॥२॥

न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नांतो न चादि-
न च संप्रतिष्ठा ॥ अश्वत्थमेनं सविरूढमूल-
मसंगशस्त्रेण दृढेन छित्वा ॥३॥ ॥

जसे या संसार वृक्षाचे वर्णन केलें त्या प्रमाणे- इह अस्य तथा रूपं न उपलभ्यते- म्हणजे या संसाराने राहणारे प्राणी स्वप्न मृग वृष्णोदक ऐंद्रजाल विद्येने (गारुडी विद्येने) निर्माण करून दाखविलेले गंधर्व नगरा प्रमाणे मिथ्या-स्वरूपास्तव दृढ नश्वर स्वरूप आहे यामुळे म्हणजे पाहत असता नाहीसे होणे- स्थिर नाही यामुळे या संसार वृक्षाचे तसे ऊर्ध्वमूल अधःशारव असें जे वर्णिले- लें रूप पाहत नाहीत किंवा जाणावयास समर्थी होत नाहीत याच कारणानें- नांतः- म्हणजे याचा अंत दृष्टीने अंत म्हणजे नाश किंवा शेवट नाही. यामुळे हारनकेका-

लानें नाश पावेल असा अंत ही पहात नाहीत किंवा जाणण्यास समर्थ होत नाहीत - च आदिर्न- म्हणजे आणि अनादित्वास्तव येथून हा प्रवृत्त झाला आहे असा- आदि पहात नाहीत किंवा जाणावयास समर्थ होत नाहीत. - नच संप्रतिष्ठा- म्हणजे आणि ज्याचे आदि आणि अंत समजतात किंवा प्रत्यक्ष दिसतात त्यांचा हा मध्य असें पहावयास किंवा जाणावयास शक्य आहे या प्रपंच वृक्षाचे आद्यंतच समजत नाहीत. यास्तव याची प्रतिष्ठा म्हणजे मध्य पहात नाहीत किंवा जाणावयास समर्थ होत नाहीत. अथवा या प्रपंच वृक्षास अनादित्व आहे यांमुळे पूर्वोक्त ऊर्ध्वमूल इत्यादिकाचें प्रत्यक्ष होत नाही आणि याचे अंताचें म्हणजे शेवटाचें ही प्रत्यक्ष होत नाही कारण याचा शेवट म्हणजे अगदीं अंत तो ज्या कार्त्तीं सर्व जीवांस सुक्ति होत त्यास महा प्रलय असें म्हणतात. ननुत्तर संसार नाही म्हणून ज्या कार्त्तीं हीर्दल असें कोणी नार्किकादिक म्हणतात. कोणी मीमांसकादिक याचा जसा- आदि नाहीत तसा अंत ही नाही. यथा पूर्व प्रवाहाचें हा निरंतर असाच अनंत राहणारा आहे असें म्हणतात. तेव्हां याचा अंत नाही अशा मते याचा शेवटच नाही. तेव्हां त्याचें प्रत्यक्ष कोणास नाहीच. महा प्रलयां शेवट आहे असें जे मानतात त्यांचे मते महा प्रलयां सर्व जीवांस सुक्तीच होत तेव्हां याचा शेवट असल्या तरी सर्व जीवांस सुक्ति झाली म्हणजे त्यांस देहें द्वियादिकच सुक्तिकालीं नाहीत यास्तव प्रत्यक्ष होण्यास साधनच नाही मग कोणते साधनानें याची ते शेवट पाहतील तेव्हां ही याचें प्रत्यक्ष कोणास नाही. आद्यंत प्रत्यक्ष नाहीत यांमुळे मध्याचें ही प्रत्यक्ष नाहीत हें पूर्वी प्रमाणेंच, असें ही कोणी व्याख्यान करतात. आदि, मध्य आणि अंत हे समजले म्हणजे जसा प्रसिद्ध वृक्ष मूलांत किंवा मध्यांत किंवा शेवटांत प्रसिद्ध शस्त्रानें छेदून टाकण्यास शक्य आहे तसा आदि मध्यांतचें ज्ञान नसल्यामुळे हा प्रपंच वृक्ष प्रसिद्ध शस्त्रादिकानें छेदून टाकावयास शक्य नाही आणि छेदून न टाकला तर जन्म मरण प्रवाहांत अनेक प्रकारचे दुःस्वानुभव रूप मोठा अनर्थ करणारा आहे यास्तव-अश्वत्थ एतं सुविस्मृत मूलं- म्हणजे अनादि अविद्येनें ज्याची फार वृद्ध मूले झाली आहेत अशा या पूर्वोक्त संसार रूप अश्वत्थ वृक्षाप्रत- असंग शस्त्रेण वृद्धेन छित्वा- म्हणजे ब्रह्मात्म तत्त्व ज्ञानाविषयीं जें जें श्रोतृकथ्य म्हणजे- केव्हां मला प्राप्त होईल अशी उत्कंठा तिनें करून वृद्ध केलेले आणि पुनः पुनः आत्मा नात्म वस्तु विवेक, सत्यानृत वस्तु विवेक आणि नित्यानित्य वस्तु विवेक यांच्या अभ्यासानें तीक्ष्ण ज्याची धारा झाली आहे असा आणि पुत्रेषणा, विन्नेषणा, दारेषणा व लोकेषणा यांचा त्याग करणें असा जो असंग तद्रूप जें रागद्वेष मय संसारचें विरोधि शस्त्र तेणें करून समूळ छेदून किंवा उपदून टाकून शमदयादि साधन संपन्न होऊन सर्व त्याग करून असें नात्यर्थ- अथवा हा प्रपंच रूप अश्वत्थ वृ-

क्ष उद्यां ही प्रातःकाल पर्यंत राहिल असा विश्वास करण्यास योग्य नाही आणि अव्यय म्हणजे प्रवाह रूपाने विच्छिन्न न होणारा आहे असें आहे तर क्षणिक विज्ञान वादि मता प्रमाणे प्रतिक्रिया विनाशा पावणारे आणि नाश पावणाऱ्या पूर्व स्वरूपा पासून उत्पन्न होणारे दुसरे त्या सारखे स्वरूप उत्पन्न होतें अशा विज्ञान संपत्ती प्रमाणे किंवा बीजा पासून अंकुर होतो, अंकुरा पासून बीज होतें अशा बीजांकुरा त्या प्रमाणे कर्म फलोपभोगाच्या वासना पासून कर्मे होताना. कर्मा पासून फलोपभोग होताना. असें परस्पर कारणत्व सर्वदा आहेच तेव्हां सर्वदा अशा प्रवाहाने हा संसार वृक्ष आहेच तेव्हां याचा नाश होऊन मोक्ष होणे दुर्घट आहे अशा शंकेचे हा प्रपंच वृक्ष सदूषाने किंवा असदूषाने अनिर्वचनीय मिथ्यारूपच आहे याची सुखीच सहा नाही असें सांगून निराकरण करतात. ॥ नरूप अस्य इह तथा उपलभ्यते म्हणजे हा देह जिवंत असताच या देहांत झालेले असंग अद्वितीय ब्रह्मात्म तत्त्वज्ञान रूप दृष्टीने पाहिले म्हणजे रज्जूचे अज्ञान दर्शेत जसें सर्पस्वरूप निराळे दिसत होतें तसें रज्जु स्वरूपाचे यथार्थ ज्ञानानंतर दिसत नाही. त्या प्रमाणे अज्ञान दर्शेत जसें या देहादि प्रपंचाचे रूप आत्म सत्ते पेक्षा निराळे दिसत होतें त्या प्रमाणे ज्ञान्यास दिसत नाही यावरून या प्रपंचाचे स्वरूप मिथ्या असे ज्ञान्याचे अनुभवाचे सिद्ध आहे. यास्तव अज्ञान दृष्टीने भासणारे बीजांकुरांचे सादृश्य यास नाही तथापि हा प्रपंच वृक्ष शशशृंगा (सशाचे शिंगा) सारखा नाही असे सांगतात. ॥ नांतो नचादि. - म्हणजे अज्ञान दर्शेत याचे कारण भूत जे अज्ञान ते अज्ञान दृष्टीने अनादि अनंत आहे यासुळे हा अनादि अनंत प्रवाह रूपाने अविद्या कृत आवरणाने राह्या सारखा भासतो. तर याचा आत्म्या प्रमाणे कधी ही नाश होणार नाही यासुळे मुक्ती होणारच नाही अशा शंकेचे निराकरण करतात. - नच संप्रतिष्ठा - म्हणजे विचार दृष्टीने पाहिले तर यास पृथक् सत्ता नाही याचे कारण माया किंवा अविद्या परमार्थमिथ्याच आहे असे हे आत्मस्वरूप, तुच्छ जे अज्ञान त्याणे पिहित म्हणजे आच्छादित आहे. या प्रजा म्हणजे जीव प्रतिदिवशीं स्रष्टुमिकाळीं देह अंतःकरणादिक उपाधींचा लय झाल्यासुळे ब्रह्म तादात्म्या प्रत पावून ब्रह्म भूत होत असतां ही अनृत जे अज्ञान तेणे करून त्यास असल्यासुळे ब्रह्माप्रत स्वात्मत्वे करून जाणत नाहीत. अशा अर्थाच्या अनंक श्रुतीं वरून आणि अधिष्ठान ज्ञानाने ज्याची निवृत्ति म्हणजे यास अधिष्ठान सत्ते वांचून दुसरे स्वरूप नाही अशा निःस्वरूपता ज्ञानात्मक ज्याची निवृत्ति होतें ते मिथ्या. जसें शक्तीचे किंवा रज्जूचे अज्ञानाने भासणारे रजत सर्पादिक श्रुति स्वरूप रज्जूचे स्वरूपाहून निराळे स्वरूपाचे नाही ते मिथ्याच आहे. त्या प्रमाणे ब्रह्मात्मक ज्ञानात्मक अधिष्ठान ज्ञानाने पूर्वोक्त निवृत्ति होणारे अज्ञान मिथ्या

न आहे अशा प्रकारच्या बहुत अनुमानां आणि विद्वानांचे अनुभवांनीं सिद्ध आहे, त्या अज्ञानासच सुखीं सत्ता नाहीं मग तेणें कसून भ्रमानें भासलेला हा प्रपंच-
यास कारण भूत जें अज्ञान त्याचे गयीं स्थितिरूप सत्ताच नाहीं हा प्रपंच परब्र-
ह्माचाच परिणाम रूप विकार आहे त्याची सत्ता मृत परिणाम घटाची सत्ता जशी
मृत्ति केचे गयीं आहे त्या प्रमाणें ब्रह्माचेच गयीं आहे असें ही म्हणनां येत नाहीं-
ब्रह्म परिणामी उपादान मानलें तर त्यास निर्विकारत्व श्रुतींत सांगितलें आहे तें वि-
रुद्ध होईल. यास्तव पूर्वीं सांगितल्या प्रमाणें भ्रमाधिष्ठानत्व रूप विवर्तोपादानत्वा-
च मानलें पाहिजे तेन्नां ब्रह्मावर ही याची स्थिति किंवा निराळी सत्ता नाहीं आणि
ऐंद्रजालिकांनीं (गारुडालोकांनीं) दारवविलेल्या गंधर्व नगरादिका प्रमाणें अज्ञाना-
वस्थेंत भासतो तर खरा तस्मान् मायामय मिथ्याच आहे आणि पूर्वीं सांगित-
ल्या प्रमाणें वासनांचे दृढत्वामुळे छेद करण्यास दुर्धर आहे आणि छेदन केला तर
अनर्थास कारण हा संसार रूप अश्वत्थ दृक्ष आहे यास्तव असाही असना तरी दे-
हात्म बुद्धि रूप जो संग त्याचें वर्जन म्हणजे परिपक्व देहात्म विवेक रूप असंग दृ-
ढ शस्त्र तेणें कसून त्यास छेदून ॥ ततः तत्पदं परिमार्गितव्यं ॥ असा याचा पुढचे
श्लोकांत अन्वय आहे. जरी स्थूल सूक्ष्म शरीरांचा तादात्म्याभिमानभाव रूप अ-
संग स्रष्टुमि कालीं स्वतः होतो आणि त्या स्रष्टुतींत झालेल्या असंगानुभवाच्या-
वासनांनीं जागृत कालीं ही त्या असंगाचें स्मरण किंवा अनुमान होतें तथापि दे-
हात्म तादात्म्याभिमानरूप जो संग त्याच्या वासनांस कारण भूत जें अज्ञान त्या-
चा स्रष्टुमि कालीं नाश नाहीं यासुद्धें तो स्मरणात्मक किंवा अनुमानात्मक विवेक
देहात्म तादात्म्याभिमाना प्रमाणें दृढ नाहीं. यास्तव त्या दृढ वासनांनीं पुनः पुनः
देहात्म तादात्म्याभिमान रूप संग उत्पन्न होतो यास्तव अज्ञानात्मक कारण शरीरा-
शीं ही आत्म्याचा असंग सिद्ध होण्या सारें निर्विकल्पक समाधीचा अभ्यास कसून
तेणें कसून झालेला जो दृढ असंगता ज्ञानरूप विवेक तद्रूप शस्त्रानें या प्रपंचा-
चा प्रविलापन रूप म्हणजे जसें लवण आपलें नाम रूप टाकून उदकांत लीन हो-
तें त्याची पृथक् सत्ता राहत नाहीं असा समूल म्हणजे अज्ञाना सहित छेद केला-
पाहिजे. देहेंद्रियादिक प्रकृतीचीं कार्ये प्रकृती सहित पृथक् सत्तेनें विद्यमान अ-
सनां त्यांहून आपलें स्वरूप असंग भिन्न आहे असें जें ज्ञान यासच संसार नाश
करणारें विवेकात्मक तत्त्वज्ञान असें सांख्य म्हणनात. तसें असंगत्व ज्ञान उप-
योगीं नाहीं कारण पूर्वीं सांगितल्या प्रमाणें देहेंद्रियमन आदिक पृथक् सत्तेनें ज-
र असलें तर पुनः संग होण्याचें कारण प्रकृत्यादिक आहेत त्यांचा समूल नाश
न झाल्यामुळे नष्ट झालेला ही संग पुनः होईलच असें तात्पर्य ॥ ३॥

ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतान नि-
वर्तन्ति भूयः ॥ तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः
प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४ ॥

केवल निर्विकल्पक समाधीच्या अभ्यासाने पूर्वेक्त देहादिकांशीं आत्म्या-
चा असंग सिद्ध झाला तरी तिनक्यानेच कृतार्थता आहे असें नाहीं तर त्या असंग
शस्त्राने या संसार वृक्षाचा पूर्वेक्त छेद करून ॥ ततः तत्पदपरिमार्गितव्यं ॥ तदनं-
तर ब्रह्मात्म बोध होण्यासाठीं गुरुस शरण जाऊन त्या अश्वत्थ वृक्षाहून पूर्वशक्ति
लेले म्हणजे त्या अश्वत्थ वृक्षाचे कल्पनेस अधिष्ठान परमार्थतः तत्संगरहित अ-
सें मुमुक्षूंना पावावयाचें जें अद्वितीय असंग सच्चिदानंदात्मक परब्रह्म स्वरूपनें
श्रुति प्रसिद्ध गुरुरूप देशानेच प्राप्त व्हावयाचें पद, वेदान्त श्रवण रूप विचार, श्रवण
नंतर युक्त्यनुसंधानात्मक मनन, त्या पासून झालेले- मी अद्वितीय ब्रह्मच आहे अ-
शा ब्रह्मात्म साक्षात्काराने जाणावे. त्या आत्म्याच्या विज्ञाना साठीं ब्रह्मनिष्ठ गुरू-
पाशीं जावे तो आत्मा अन्वेष्टव्यः म्हणजे जाणावा. जिज्ञासितव्यः- म्हणजे त्याचा
वेदान्त वाक्यानीं विचार करावा. असें विधि सांगणाऱ्या श्रुती या विषयीं प्रमाण आ-
हेत. कोणते तें पद सांगताना. ॥ यस्मिन् गताः भूयः न निवर्तन्ति - म्हणजे ज्या-
निरूपाधिक ब्रह्मपदा प्रत गेलेले पुनः संसारांत परत येत नाहीत. ॥ च तमेव आ-
द्यं पुरुषं प्रपद्ये - म्हणजे पद शब्दे करून सांगितला जो आद्य ज्याणें हें सर्व विश्व
पूर्ण म्हणजे व्यापलें आहे किंवा सर्व शरीर रूप पुरांचे गयीं जो शयान म्हणजे अंत-
र्यामी रूपानें स्थित प्रत्यगा नंद स्वरूप आत्मा त्या प्रत मी शरणागत आलों आहे - इ-
ति भावयेत् - असा बाहेरील पदाचा अन्वय करावा असें भावन म्हणजे चिंतन
करावे अथवा मला कांहीं कर्तव्य नसतं ही "वर्त एव च कर्मणि -" म्हणजे मी
कर्माचे गयीं वर्ततो असें लोकांनीं कर्म करावे अशा उपदेशा साठीं भगवंताचें
जसें वाक्य तसें, त्या आद्य पुरुषास मी शरण आहे असें लोकांनीं त्या पुरुषा-
स शरण जावे असा लोकांस उपदेश करण्या साठीं हें भगवंताचेंच वाक्य आहे.
मग बाहेरील पदाचा पूर्वी प्रमाणे अन्वय नको अथवा त्या आद्य पुरुषास मी श-
रण गेलों आहे या प्रमाणे तदेक शरण होऊन त्या पदाचा शोध करावा असा-
पूर्वीच पदाशींच अन्वय करावा. कोणता तो पुरुष तें सांगताना. ॥ यतः पुरा-
णी प्रवृत्तिः प्रसृता - म्हणजे ज्या पुरुषा पासून ही अनादि चिरंतन माया मय-
संसार वृक्षाची प्रवृत्ति ऐंद्र जालिका (मायावी) पासून मायामय गज अश्व-
दिकांची प्रवृत्ति जशी पसरले त्या प्रमाणे पसरली आहे अथवा मी प्रजारूपनें इ-
त्यन्त होऊन बहुत होईन असा प्रथम बहुत भवन (बहुत हीणें) संकल्प करून.

सृष्टि करण्याची जी आद्य पुरातन प्रवृत्ति ज्या पासून उत्पन्न झाली तीच आमचे
ठावीं ही प्रसार पावली आहे म्हणजे त्याच्या त्या आद्य प्रवृत्ति प्रमाणेंच आहीं जी-
वही प्रथम आह्मी मोठे धनवंत होऊन संततीचे द्वारा विस्तार पावूं असा संकल्प क-
रून मग त्याचे सिद्धीसाठीं प्रयत्न करून त्या संकल्पित अर्थाची निष्पत्ति करतो. ॥४॥

**निर्मानमोहा जितसंगदोषा अध्यात्मनित्या
विनिरुक्तकामाः ॥ इदं द्वैर्विमुक्ताः स्मरवदुःख-
संज्ञैर्गच्छन्त्यमृताः पदमव्ययं ननु ॥ ५ ॥**

ज्ञान पूर्वक त्या पदप्रत जाणारांस दुसरीं अंगें म्हणजे साधनें आणि
त्या पदाचें स्वरूप दोन श्लोकांनीं सांगताना. अथवा एकात्मिक स्मरवाचें आच्छा-
दन करणारा संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष आणि त्याचें छेदन करणारें असंग शस्त्र
सांगून त्या स्मरवाचें प्रामो विषयीं अधिकारी आणि त्या ब्रह्म स्मरवाचें स्वरूप दोन-
श्लोकांनीं सांगताना. ॥ निर्मानमोहाः - म्हणजे अहंकार किंवा गर्व यांस दर्प अ-
सें ही म्हणताना तो मान अविवेक किंवा विपरीत ज्ञान तो मोह त्यांहीं करून रहित
असे आणि - जितसंग दोषाः - म्हणजे प्रिय वस्तूचे सन्निधीनें जो प्रीति स्वरूप
राग, अप्रिय वस्तूचे सन्निधीनें जो द्वेष तद्रूप जे संगदोष तद्विचर्जन अथवा मी
कर्ता, मी भोक्ता असा अभिमान संग आणि राग द्वेषादिकं दोष त्यांनीं रहित आ-
णि अध्यात्मनित्याः - म्हणजे आत्म स्वरूपाचा जो विचार किंवा ध्यान चिंतन यां-
विषयीं नत्पर आणि - विनिरुक्त कामाः - म्हणजे विशेषें करून म्हणजे निःशेष
गेले आहेत काम म्हणजे विषय भोग किंवा भोगेच्छा त्यांची. विवेक वेगळ्या द्वारा-
निरुक्त म्हणजे त्यक्त आहेत सर्व कर्में ज्याणीं असे ॥ स्मरवदुःखसंज्ञैर्द्वैतैः विमुक्ताः -
म्हणजे स्मरवदुःखस्वरूपत्वास्तव किंवा त्यांचे साधनत्वास्तव स्मरवदुःख अशीं
नामें ज्यांस आहेत अशीं जीं स्मरवदुःख, शीत उष्ण, क्षुधा तृषात्माक इदं ॥ स्म-
रवदुःखसंगैः - अशा पादांतरीं स्मरवदुःखाशीं आहे संबंध ज्यांस अशीं जीं पूर्वी
क इदं तों हीं करून रहित म्हणजे त्या इदंवाचें सहन करणारे आणि अमृताः -
म्हणजे प्रमाणभूत वेदान वाक्या पासून झालेला जो ब्रह्मात्मैक्य साक्षात्कार नेणें
करून नाश पावले आहे अज्ञान ज्यांचें असे जे अधिकारी ते - ननु अव्ययं पदं ग-
च्छन्ति - म्हणजे त्या पूर्वोक्त नाश रहित किंवा जेथें जाऊन पुनः संसारांत येत ना-
हीं अशा वैष्णवाख्य ब्रह्मपदप्रत जाणाना म्हणजे परब्रह्म स्वरूपच होताना. ॥५॥

**न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः ॥
यद्गत्वा न निवर्तते तद्धाम परमं मम ॥ ६ ॥**

आनां त्या प्रास होणाऱ्या पदान्या स्वरूपाचें वर्णन करतात. ॥ यत् ग-
त्वा ननिवर्तते- म्हणजे ज्या ब्रह्म पदान्न जाऊन ज्ञानी संसारांत येत नाहीत. न-
न्-म्हणजे तें पद-सूर्यः नभासयते-म्हणजे सर्वांचा प्रकाशक सूर्य ही प्रकाशि-
त करीत नाही असेंच पुढें ही जाणावें. सूर्याचा अस्त झाल्यावर चंद्र ही प्रकाशक-
आहे तोही प्रकाश करील अशा शंका होईल तर तिची निवृत्ति होण्या साठी सांगता-
त. न शशांकः- म्हणजे चंद्रही त्याचा प्रकाश करण्यास समर्थ होत नाही. चंद्र सूर्य
दोघे नसले तरी अग्नीही प्रकाशक आहे तो प्रकाश करील अशा शकेंचें निवृत्ति
साठी सांगतात. न पावकः- म्हणजे अग्नीही त्या पदान्त प्रकाश करण्यास समर्थ-
होत नाही. सूर्य, चंद्र, अग्नि यांस त्या पदान्ता प्रकाश करण्याविषयीं सामर्थ्य कां ना-
हीं अशा शकेंच्या निवृत्त्यर्थ सांगतात. ॥ तत् धाम परमं मम- म्हणजे सकल आदि-
त्यादि जड ज्योतींचें प्रकाश करणारें सर्वोत्कृष्ट स्वप्रकाश चैतन्यात्मक ज्योतिरूप-
माझे म्हणजे निरुपाधिक मत्स्वरूप तें पद आहे. माझे पद असा प्रयोग राहूचें शिर
घराचें स्वरूप चा प्रमाणें अपेक्षा विषयीं आहे असें पूर्वी सांगितलेंच आहे अथवा
नत् पदं सूर्यो न भासयते- जें रूपवंत द्रव्य किंवा तदाश्रित रूपादिक गुण आणि-
क्रियादिक तेंच चक्षुरिंद्रियांशीं संयुक्त झालें असतां चक्षुवर अनुग्रह करणारी-
म्हणजे चक्षुरिंद्रियास ज्याचें प्रत्यक्ष करण्याची शक्ति देणारी सूर्य रूप देवता
प्रकाशित करते ब्रह्म रूपादि रहित आहे यास्तव चक्षुंनीं प्रत्यक्ष होण्या जोगें ना-
हीं यामुळे त्याचा अनुग्रह चक्षुवर करून तें चक्षु ब्रह्माचा प्रकाश करण्यास स-
मर्थ होत नाही. हें उपलक्षण करून ब्रह्मावर रूपा प्रमाणें स्पर्शादिक गुण ही ना-
हीं यास्तव ब्रह्म सर्व बाह्येंद्रियांस अगोचर असें घेणें करून सांगितलें- न श-
शांकः- जें मनानें चिंतन करण्यास किंवा प्रत्यक्ष होण्यास योग्य वस्तू त्याचा म-
नावर पूर्वोक्त अनुग्रह करणारी मनाची देवता चंद्र प्रकाश करतो ब्रह्म मनास अ-
गोचर आहे असें श्रुतींत सांगितलें आहे, यास्तव मनाचे द्वारा त्यावर अनुग्रह करून
ब्रह्माचा प्रकाश करण्यास चंद्र समर्थ नाही. घेणें करून ब्रह्मास मनाचें अगोचरत्व
सांगितलें. न पावकः- जें वाणीस गोचर आहे त्याचा वाणीची देवता अग्नि वाणीवर
पूर्वोक्त अनुग्रह करून तिचे द्वारा प्रकाश करण्यास समर्थ होतो. ब्रह्म वाणीनें प्रतिपा-
दन करण्यास अशक्य आहे असें श्रुतींत सांगितलें आहे यास्तव अग्नीही त्याचा प्र-
काश करण्यास समर्थ नाही. घेणें करून वाणीस गोचर ब्रह्म नाही असें सांगितलें-
ज्या कारणास्तव चक्षुरादिक इंद्रियें, मन, वाणी यांस अगम्य आहे म्हणून स्थूल
सूक्ष्म कारण स्वरूप जो देहादि प्रपंच त्याहून अतीत म्हणजे परमार्थतः तद्रहि-
त प्रत्यक् आत्मस्वरूप अद्वय अंतः प्रज्ञ नव्हे बहिः प्रज्ञ नव्हे स्थूल नव्हे, अणु नव्हे;
ह्रस्व नव्हे, दीर्घ नव्हे, अशा अर्थाच्या श्रुतींनीं सांगितलेलें सर्व विशेष रहित निर्ध-

र्मक वृत्ति रूप, अपर जन्म ज्ञानाहून भिन्न, उत्कृष्टचिद्रूप, स्वयं प्रकाश मद्रूप ज्यो-
ति आहे या कारणास्तव - यत्तु गत्वा - ज्याप्रत जाणून - न निवर्तने - जन्म मरण प्र-
वाह रूप संसार प्राप्त होण्यास कारण भूत अज्ञानाचा नाश झाल्यामुळे पुनः जन्म-
मरण रूप संसारांत येत नाहीत हे व्याख्यान जेव्हां हा जीव अदृश्य, अनात्म्य, अ-
निरुक्त, अनिलयन अशा या निरूपण करण्यास आरंभिलेल्या ब्रह्मस्वरूपाचे
ठायीं अभय म्हणजे भयानस कारण हें दर्शन टाकून स्वात्मा भेदे करून प्रतिष्ठे प्र-
त पावतो म्हणजे स्वात्मत्वे करून त्या ब्रह्माप्रत जाणतो. नंतर तो जें प्राप्त झाल्यावर
संसार भय नाही अशा मोक्षाप्रत जातो. ब्रह्मच होतो अशा अर्थाच्या ब्रह्म विदोप-
निषदांतील श्रुत्यनुसारी आहे. त्या श्रुतींत अदृश्य या पदाचा दृष्टीला अगोचर-
आहे यामुळे, पूर्वी सांगितल्या प्रमाणें सूर्याने प्रकाश होण्या जोगें नाही असा अ-
र्थ आहे. अनात्म्य या पदाचा आत्मा म्हणजे मन त्यास गोचर नें आत्म्य आणि म-
नास गोचर नव्हे नें अनात्म्य असा अर्थ आहे. या प्रमाणें चंद्राने ही प्रकाश हो-
ण्या जोगें नाही असे सिद्ध होतें. अनिलयन या पदाचा अर्थ ज्याचे ठायीं स्थूल सू-
क्ष्माचा लय होतो नें निलयन म्हणजे अज्ञान रूप कारण त्याहून भिन्न जें स्थूल-
सूक्ष्म कारणात्मक, सर्व प्रपंचातीत निर्विशेष स्वरूप ब्रह्म नें अनिलयन असा
अर्थ होतो आणि असें आहे म्हणून असुक प्रकारचे आहे असें निरूपण करणा-
स अयोग्य वाणीला अगोचर असा अनिरुक्त पदाचा अर्थ आहे. यास्तव पूर्वी-
क्त रीतीनें अग्नीनें ही प्रकाश करण्यास अयोग्य असें सिद्ध होतें. सूर्यादिकांनीं
प्रकाश करण्यास योग्य म्हणजे अर्विरादि मार्गांनीं प्राप्त होणारें जें सत्यलोकादि-
पद त्याहून भिन्न जें सत्य लोकादिकांवर राहणारें जेथें सूर्यादिकांचा प्रकाश ना-
हीं असें अप्राकृत वैष्णव पद ज्यास वैकुण्ठ म्हणतात त्या पदाप्रत पावून पुनः जन्म-
मरण प्रवाह रूप संसारांत येत नाहीत असें कोणी व्याख्यान करतात. त्या व्याख्या-
नांत "न रूपमस्येह तथोपलभ्यते " याचे व्याख्यानांत सांगितल्या प्रमाणें त्याप-
दास दृश्यत्वा मुळे (परिच्छिन्नत्वा मुळे) तुच्छत्व रूप मिथ्यात्व येईल अशा त्या
पदाप्रत गेल्यावर मोक्ष होणार नाही. यास्तव पूर्वीक व्याख्यानच चांगलें. ॥६॥

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ॥

मनः षष्ठानींद्रियाणि प्रवृत्तिस्थानि कर्षति ॥७॥

" सर्वे क्षयांतानि च याः पतनांताः समुच्छ्रयाः ॥ " संयोगाविप्रयोगां-
ता मरणांत हि जीवितं ॥ " संपादन केलेले जे अर्थांचे समुदाय किंवा अर्थांचे रा-
शी ते सर्व क्षयांत आहेत म्हणजे त्यांचा नाश शेवटीं आहेच वरचे वरचे स्थाना-
वर चढणें असे जे समुच्छ्रय ते पतनांत आहेत म्हणजे फार वर जरी आरोहण-

केलेले आहेत तरी ते शेवटीं खाली पडतात. किंवा फारवर जे चढले ते लोंकर पतन पावतात. आणि स्त्री पुत्र मित्रादिकांचे संबंध सर्वविप्रयोगांत आहेत. म्हणजे आपले मरणानें त्यांस आपला वियोग त्यांचे मरणानें आपणांस त्यांच्या वियोग असा शेवटीं त्यां पासून वियोग होतोच. आणि जीवित मरणांत आहे म्हणजे प्राण धारण झाले म्हणजे प्राण वियोगरूप मरण शेवटीं आहेच. जन्मास येणारास मरण अवश्य शेवटीं आहेच असें शास्त्र आणि लोकानुभव आहे यावरून आणि जे स्वर्गास गमन करतात. ते पुनः परत येतात. या युक्तीवरून त्या ऊर्ध्वपदाप्रत जर जातात तर स्वर्गास गेलेले परत जसे येतात तसे तेही कधीं तरी परत येतीलच. जर परत येत नाहीत तर जातच नाहीत तेव्हां त्या पदाप्रत जाऊन परत येत नाहीत हें विरुद्ध दिसतें ॥ जें शास्त्र वाक्य अनुमानादिक सांगितलें तें अनात्म्याप्रत गमन करण्याविषयीचें आहे परब्रह्म स्वरूप आत्म्याप्रत जे जातात म्हणजे त्या आत्म्याची प्राप्ति ज्यांस होते ते श्रुत्यादिकांचे प्रमाणावरून परत येत नाहीत असें ही संभवत नाही. सृष्टि कालीं स्थूल सूक्ष्म देहादिक उपाधि परित्याग करून परब्रह्म स्वरूपाचे ठायीं लीन होऊन परब्रह्माप्रत गेलेले जीव पुनः संसारांत येतात. आणि जीव परमार्थतः परब्रह्म स्वरूपच जर आहे तर तो परब्रह्माप्रत जाऊन नेथून परत येत नाहीत हें ही संभवत नाही तद्रूपच असून त्याप्रत जातो हें कसें संभवेल अशी शंका करून ये. गमन करणारा जीव ब्रह्मस्वरूपच आहे तो जातो असें जें सांगितलें तें ब्रह्मच असून ब्रह्माप्रत ही येतो. ब्रह्मचेत्ता ब्रह्मच होतो तूं ब्रह्मच आहेस अशा अनेक श्रुतींच्या आणि सर्ववेदांतील जीव ब्रह्मात्म्येक्य सांगणाऱ्या सर्व महावाक्यांच्या तात्पर्यावरून राधेय होता तो कुंतीच्या उपदेशानें कौंतेय झाला किंवा कौंतेय स्वरूपाप्रत पावला. कंठमणी मला आज प्राप्त झाला या लौकिकांतील व्यवहारा प्रमाणें प्राप्तार्थक किंवा गमनार्थक धातूचा लाक्षणिक अर्थ घेऊन सांगितलें जसा कर्ण वस्तुतः कुंतीचा पुत्र असतांही आपले त्या कौंतेय स्वरूपाचे अज्ञानानें राधेनें पालन पोषण केले यावरून मी राधा पुत्र राधेयच आहे मी कौंतेय नव्हे अशा भेदभ्रमानें तदनुगुण सर्व पांडव द्वेषादिक व्यवहार करीत असतांही तूं राधेय नव्हेस कौंतेय आहेस अशा कुंतीच्या उपदेशानें आपले कौंतेय स्वरूपाचें यथार्थ ज्ञानानें भ्रम कारण अज्ञाननिवृत्ति पूर्वक भेदभ्रम निवृत्ति त्याची झाली. या अर्थाची विवक्षा करून राधेय होना तो कौंतेय झाला किंवा कौंतेय स्वरूपाप्रत पावला असा लाक्षणिक प्रयोग लोकांत करताना तसाच कोणा पुरुषाचे गळ्यांतील रत्नमणि कंठांत आहे असें असतांही अज्ञान रुत त्याचे विस्मृतीनें तो नष्ट झाला असा त्यास भ्रम होऊन तय्युक्त दुःख शोकादिक करणें तो कोठें आहे त्याची आपल्यास प्राप्तीचा याविषयी

त्याचा शोध करणें इत्यादिक व्यवहार करीत असतां कोणी आप्तानें तो मणी तुझे कंठांत आहे असा उपदेश केल्यावरून मणीनष्ट झाला अशा त्याच्या अज्ञानाचा नाश होऊन मला माझा मणी आज मिळाला असें बोलतो. त्या प्रमाणें अनादि, अज्ञानानें आपलें सच्चिदानंदाह्वासंग प्रत्यग् स्वरूपाचे विस्मृतीनें देहादिकांवर तादात्म्य भ्रम होऊन मी कर्ता, मी भोक्ता, मी संसारी, मी सुखी, मी दुःखी, ब्रह्म नव्हे असा जो जीवास अनादि सिद्ध भ्रम आहे त्याची वेदांत वाक्योपदेशापासून ब्रह्मात्मत्व साक्षात्कारानें अनादि अज्ञाना सहित निवृत्ति होते याचा क्षणिकार्थाच्या तात्पर्यानें त्या पदाप्रत जीव जातो तें पद त्यास प्राप्त होतें असें श्रुतींत आणि येथें म्हटलें ब्रह्मात्मत्त्व वेत्ता ब्रह्माप्रत जातो ब्रह्मरूप पदाप्रत जातो. अशा त्या म्हणण्याचा ब्रह्मच होतो किंवा मी ब्रह्म नव्हे जीव आहे अशा भ्रमाची निवृत्ति होते असा अर्थ विवक्षित आहे. श्रुतींत तो गमनार्थक धातूचा तत्स्वरूपता प्राप्त होणें असा अर्थ श्रुतीचे व्याख्यान भूत जें ब्राह्मण त्यांत स्पष्ट लिहिला आहे. त्याचें उदाहरण लिहितों - असता पासून मला सता प्रत - गमय - म्हणजे पोंचीव, तमा पासून मला ज्योती प्रत - गमय - म्हणजे पोंचीव. मृत्युपासून मला अमृता प्रत - गमय - म्हणजे पोंचीव, अशा अर्थाची श्रुति आहे निचा तो जें असता पासून सता प्रत मला पोंचीव असें बोलला. तें असत म्हणजे मृत्यु सत् म्हणजे अमृत मृत्युपासून अमृता प्रत मला पोंचीव. म्हणजे अमृत पर ब्रह्मात्मक मला कर असें बोलला. तो जें तमा पासून मला ज्योती प्रत पोंचीव असें बोलला तें तम म्हणजे मृत्यु, ज्योति म्हणजे अमृत ब्रह्म त्याप्रत मला पोंचीव म्हणजे अमृत ब्रह्मस्वरूप मला कर असें बोलला. तिसऱ्या बोलण्यांत अर्थ स्पष्टच म्हणजे पूर्वी प्रमाणें पोंचीव म्हणजे कर असा आहे. असा त्या श्रुतीचें व्याख्यान करणाऱ्या ब्राह्मणांत केला आहे. यावरून अविद्येचे ठायीं झालेला ब्रह्माचा प्रतिबिंबरूप जीव अशामनें जलाचे ठायीं जो सूर्याचा प्रतिबिंब होतो त्याचें जसें जल नाही तसें झालें म्हणजे बिंबभूत सूर्याचे ठायीं हा आकाशस्थ - सूर्य हा जलस्थ सूर्य अशा भेद भ्रमाची जो निवृत्ति तद्रूप गमन आणि पुनः पूर्वेक्त भ्रम न होणें एतद्रूप त्या पासून त्या जलांत पुनः परत येणें होत नाही त्या प्रमाणें किंवा अनःकरण बुद्ध्याह्वापाधिक ब्रह्मचैतन्य जीव अशा मती - घटरूप उपाधीचा नाश झाला म्हणजे घटाकाशाचें जसें हा घटाकाश हा महाकाश अशा भेद भ्रमाची निवृत्ति होणें एतद्रूप महाकाशांत गमन आणि पुनः तो पूर्वोक्त भ्रम न होणें एतद्रूप पुनः त्या महाकाशा पासून परत न येणें - त्या प्रमाणें पूर्वोक्त मन भेदें करून जीव स्वरूपाचें अज्ञान किंवा मन बुद्ध्यापाधीचा नाश ज्ञानानें होऊन मी कर्ता, मी भोक्ता, मी दुःखी, मी सुखी, मी संसारी ब्रह्माहून भिन्न अशा भ्र-

माची जी निवृत्ति होणें नद्रूपनिरूपाधिक असंग अहितीय सच्चिदानंदात्मक ब्रह्म स्वरूप मोक्षपदाप्रत गमन आणि पुनः त्या भ्रमाची उत्पत्ति नहोणें एतद्रूप त्या पदा पासून पुनः अज्ञान कृत संसारांत न येणें असें जें सांगितलें तें विरुद्ध नाहीं स्रष्टृमिकातीं स्थूल सूक्ष्म शरीरांचा लय होऊन पूर्वोक्त भ्रमनिवृत्तिरूप परब्रह्म प्राप्ति स्वरूप परब्रह्माप्रत गमन असले तरी पूर्वोक्त भ्रमास कारण अज्ञान आणि सूक्ष्म रूपानें मन बुद्ध्यादिक उपाधि यांचा नाश न झाल्या मुळें पूर्वोक्त भ्रम रूप अविद्या तत्कार्य मन बुद्ध्यादिक कृत संसारांत पुनः परत येणें होतें यास्तब कोणताही विरोध नाहीं हें सर्व पुढील श्लोकांत सविस्तर सांगताना नें असें “ममैवांशो जीव लोके-” या श्लोकाचे अर्थानें ब्रह्मस्वरूपाच्या अज्ञाननिवृत्तीने पूर्वोक्त भ्रम निवृत्ति होऊन ब्रह्म स्वरूपाप्रत पावलेला जो जीव त्याची पुनः त्या स्वरूपा पासून निवृत्ति होत नाही असें सांगताना स्रष्टृमिकातीं सर्व कार्यांचें स्वरूप जें अज्ञान नें आहे त्यामुळे स्रष्टृमिका जीवास ब्रह्मप्राप्ति झाली तरी पुनः त्या पासून संसारांत परावृत्ति होत असें- मनःषष्ठानींद्रियाणि- येथून दीड श्लोकांनें सांगताना तो जीव वस्तुतः देह संबंध रूप संसार रहित हें तरी अज्ञान्यानीं मायाकृत देहादि संसाराप्रत पावून देहाशीं तादात्म्याप्रत पावविला आहे त्याचा देहाहून भेद-“शरीरं यदवाप्नोति” या श्लोकाचे अर्थानें सांगताना “श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च” इत्यादिकें करून त्या त्या शब्द रूपादि विषयां कडे त्या त्या श्रोत्रचक्षुरादिक इंद्रियांस मन बुद्धीचे द्वारेनें घेऊन जो जीव त्याचा आणि त्या त्या इंद्रियांचा भेद सांगताना अशा देहेंद्रिया दिकाहून भिन्न स्वात्म स्वरूप जीवाप्रत प्राणोत्क्रमण समर्थीं सर्व कां पहात नाहीत अशी शंका होईल तर निचे निवृत्तीसाठीं देहेंद्रिया दिकाहून भिन्नलें करून जाणावयास योग्य जीव स्वरूप आहे तथापि विषयांचे गयीं ज्यांचें चित्त विक्षिप्त झालें आहे असें अज्ञानानें मरण समर्थी त्याप्रत पहात नाहीत असें-“उत्क्रामंतं स्थितं वापि-” या श्लोकांनें सांगताना त्यांन जे ज्ञानचक्षू आहेत ते पहाताना असें जें सांगितलें त्याचेंच स्पष्टीकरण-“यतंतो योगिनश्चेन-” या श्लोकाधीनं केलें अज्ञानी पहात नाही असें जें सांगितलें त्याचेंच स्पष्टीकरण-“यतंतो प्यकृतात्मानः-” या श्लोकाधीनं केलें अशी “ममैवांशो जीव लोके”-येथून पांच श्लोकांची संगति आहे त्या श्लोकांच्या पदांचा अर्थ लिहितां “ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः-” म्हणजे जल आदिक उपाधीचे योगानें जलांतील सूर्य, आदर्शांतील सूर्य अशा मिथ्या भेदानें युक्त आकाशांतील बिंब भूत सूर्याचे अंशा प्रमाणें जल प्रतिबिंबित, आदर्श प्रतिबिंबित सूर्य जसा आहे घटरूप उपाधी नें घटाकाश, महाकाश या मिथ्या भेदानें युक्त घटाकाश महाकाशाच्या अंशा प्रमाणें जसा आहे त्याप्रमाणें अनादि अविद्येच्या आवरणा मुळें देहादिक-

उपाधीच्या तादात्म्याला पावून परमार्थतः असंगाद्वितीय, अकर्ता, अभोक्ता, सच्चिदानंद स्वरूप असतां ही प्राण धारणारूप उपाधीनें जीवांच्या लोकीं म्हणजे संसाराचे ठायीं किंवा देहाचे ठायीं कर्ता, भोक्ता, संसारी अशा मिथ्या भूत परमेश्वर भिन्नत्वा-मुळे प्रसिद्धी पावलेला उपाधीनीं परिच्छिन्न झालेला असलानरी वस्तुतः परमात्मस्वरूपास्तव सनातन म्हणजे नित्य निरंश जो मी परमात्मा त्याचा अंश म्हणजे अंश नसतां ही अंशा प्रमाणे भासणारा आहे. अंश असें अवयवाला, भागाला, एकदेशाला म्हणतात. हा अंशांशिभाव निरंश निरवयव परब्रह्मास वास्तविक संभवत नाही. कल्पित उपाधीनें परब्रह्मास जीव स्वरूपाहून पृथक् केल्यामुळे संभवतो. या उपाधीचा नाश झाला म्हणजे पूर्वी सांगितल्या प्रमाणे ज्ञानाने भेद भ्रमाची-निरुत्ति होऊन स्वस्वरूप ब्रह्माप्रत पावून पुनः तेथून परत येत नाही. तो जीव स्वप्नोत्पत्तींत परब्रह्म स्वरूप पावून पुनः संसारांत कसा येतो तें सांगताना ॥ मनः षष्ठा-नींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षन्ति - म्हणजे मन आहे साहाय्ये ज्यामध्ये अशी जागृ-दवस्था व स्वप्नावस्था या दोन अवस्थांचे ठायीं भोग देणाऱ्या कर्माचा क्षय झाला असतां अज्ञानरूप प्रकृतीचे ठायीं सूक्ष्म रूपाने स्थित झालेलीं जीं श्रोत्र, त्वक्, जक्ष, रसन, घ्राण एतन्नामक पांच ज्ञानेंद्रियांस पुनः जागृदवस्थेत भोग देणारे कर्म उदयास आले म्हणजे सरवदुःखानुभवरूप त्याचे फलाचा भोग करण्यासाठी जीव आकर्षण करतो व तो लीन झालेला विषय भोग करण्यास योग्य रूपांनीं पुनः संसारांत प्रगट होतो. यास्तव ज्ञानाने अज्ञान नाशामुळे संसाराने ठायीं पूर्वोक्त अनावृत्ति असली-नरी स्रष्टृसि कालीं अज्ञान आहे यास्तव पूर्वोक्त पुनरावृत्ति संभवते. हे उपलक्ष-ण करून कर्मेंद्रियें, प्राण यांस ही आकर्षण करतो. ॥ ७ ॥

शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः ॥

गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात् ॥ ८

कोणते कालीं आकर्षण करतो तें सांगताना. ईश्वरः यत् शरीरं उत्क्रामति-म्हणजे देहेंद्रिय संघाताचा स्वामी जीव ज्या कालीं शरीर टाकून बाहेर गमन करतो. न यत् शरीरं अवाप्नोति - आणि जेव्हां पूर्व शरीराचा त्याग करून दुसरे शरीर पावतो. तेव्हां - एतानि गृहीत्वा संयाति - या पूर्वोक्त मना सद्धां सकल इंद्रियें आणि प्राण यांस घेऊन उत्तम प्रकाराने म्हणजे पुनः त्या शरीरांत परत न येतां गमन करतो. शरीर ठेवून त्यांतील मन आणि इंद्रियें यांस घेऊन जातो याविषयीं दृष्टांत सांगताना. ॥ वायुः आशयात् गंधानिव - जसा वायू जेथें गंध राहतो अशा पुष्पादिका पासून पुष्प ठेवून त्यावरील जे गंधयुक्त अवयव त्यां प्रत घेऊन दुसरे ठिकाणीं गमन करतो तद्वत्. ॥ ८ ॥

**श्रोत्रं चक्षुःस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च ॥ अ-
धिष्ठाय मनश्चाऽयं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥**

ज्यांस घेऊन जातो तो इंद्रिये कोणतीं आणि त्यांस कशा करितां घेऊन जातो ते सांगतात. श्रोत्रं-चक्षुः-स्पर्शनं म्हणजे स्पर्श घेणारे किंवा समजणारे त्वगिंद्रिय, रसनं घ्राण आणि मन यांचा अधिष्ठाय अयं विषयानुपसेवते-म्हणजे आश्रय करून किंवा त्यांप्रत व्यापार करून शब्दादिक जे विषय त्यांप्रत हाजीव अनुभवितो किंवा विषयांचा प्रकाश स्वरूप चैतन्यानें करतो. ॥ ९ ॥

**उत्क्रामंतं स्थितं वापि भ्रंजानं वा गुणान्वितं ॥
विमूढा नानुपश्यंति पश्यंति ज्ञानचक्षुषः ॥ १० ॥**

असें जर आहे तर देहेंद्रिया दिकांच्या समुदायाहून भिन्न असा जो शरीरापासून मरण कालीं निघून जाणारा जीव त्याला सर्व कां पाहत नाहीत असें म्हणेल तर त्या विषयीं सांगतात. म्हणजे स्वतः गमनागमन क्रिया रहित असतां ही घराचे गमनानें गमन करणाऱ्या घराकाशाप्रमाणें पूर्व देहापासून दुसरे देहांत गमन करणाऱ्या लिंगदेहात्मक प्राण बुद्धि मन इंद्रियांच्या गमनें करून त्यावरील तादात्म्याभिमान वासनेनें गमन करणारा स्थितं वापि-आणि पूर्व देहाचे ठायीं घराचे स्थितीनें राहणाऱ्या घराकाशाप्रमाणें त्याप्राण — बुद्धि मन इंद्रियांच्या स्थितीनें राहणारा, वा भ्रंजानं-आणि त्याच देहाचे ठायीं त्या प्राणादिकानें केलेले विषयांच्या भोगानें शब्दादिक विषयांचे द्वारा स्वरुदुःखानुभवात्मक भोग करणारा-गुणान्वितं-घटगुणानें किंवा अलादिगत गुणानें युक्त होऊन भासणार घराकाश जलसूर्याप्रमाणें प्राण मन बुद्धि इंद्रियांवरील स्वरुदुःख मोहात्मक सत्त्व, रज, तम-या गुणानीं युक्त होऊन भासणारा या प्रमाणें सर्वावस्थांचे ठायीं दर्शन योग्य असतां ही या जीवाप्रत-विमूढा नानुपश्यंति-दृष्टा दृष्ट विषयांचे भोगाकडे ज्यांचे चित्त आसक्त झालें आहे असें आत्मानात्मविवेक रहित ते मरण समयीं जीव शरीर सोडून जातो असें पाहत नाहीत अथवा स्वतः गमनागमन रहित असतां ही प्राण मन इंद्रियांचीं गमनागमनें देह सोडून जाणारा किंवा देहांत घेणारा आहे अशा त्याचे वास्तविक स्वरूपाप्रत पाहत नाहीत. पश्यंति ज्ञानचक्षुषः-वेदांत प्रमाणा पासून आत्मानात्मविवेक ज्ञानरूप चक्षु ज्यांस प्राप्त झालें आहे असे विवेकी जीव मरण कालीं शरीर सोडून जातो असें पाहताना किंवा उपाधि जे प्राणादिक नेच जातात. उपहित (उपाधि गुप्त) जें जीव स्वरूप ते जात नाही असें पाहताना असें तात्पर्य. ॥ १० ॥

यतंतो योगिनश्चैनं पश्यंत्यात्मन्यवस्थितं ॥

यतंतोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यंत्यचेतसः ॥ ११

ज्ञानवस्तूनी पाहातात असें जें सांगितलें तें स्पष्ट करताना. ॥ यतंतः योगिनश्च आत्मनि अवस्थितं एनं पश्यन्ति- म्हणजे बुद्धिरूप उपाधीचे ठायीं- प्रतिबिंब पावलेला किंवा बुद्धिरूप उपाधीनें असंग्रह ब्रह्माहून कर्ता भोक्ता सं- सारी अशा पृथक् त्वें करून भासविलेला असा जो वस्तूतः असंग्रह स्व- रूप जीव त्यास ध्यानादिकें करून आत्मदर्शनार्थ प्रयत्न करणारे योगीच उपा- धि नादात्म्याभिमानानें मरण काळीं देह सोडून गमन करतो असें पाहातात. किं- वा गमनागमन क्रिया रहित असंग्रहस्वरूप आहे असें पाहातात. आतां विमू- द पाहान नाहींत असें जें सांगितलें तेंच स्पष्ट करताना. यतंतः आणि अकृ- तात्मानः अचेतसः एनं पश्यन्ति- म्हणजे कर्मादिकांनीं ज्यांचें चित्त शब्दज्ञा- लें नाहीं त्याच कारणास्तव ज्यांस चित्ताचा जय नाही. असे पाषाणतुल्य वि- वेक रहित या आत्म्याप्रत पूर्वेक्षा प्रमाणें पाहान नाहींत. अथवा-“क्षेत्रज्ञ- चापि मां विद्धि-” येणें करून सर्व क्षेत्रांचे ठायीं क्षेत्रज्ञ म्हणजे जीवमीच आ- हें असें पूर्वीं तूं सांगून आतां आपलें स्वरूप सूर्यादिकांसही प्रकाश करण्यास योग्य नाही असें स्वप्रकाश ज्योति स्वरूप आहे असें सांगतोस असें आहे नर- क्षेत्रज्ञ जीव स्वरूप जो तूं यास घटादिकांचे प्रकाशा विषयीं सूर्यादिकांचे प्रका- शाविषयींची कां अपेक्षा आहे सूर्य दीप्तरूप ज्योतीला आपले विषय प्रकाशि- त करण्या विषयीं दुसरे ज्योतीची अपेक्षा जशी दिखत नाही त्या प्रमाणें स्वयंप्रका- श ज्योति क्षेत्रज्ञ रूप जो तूं त्यास घटादिविषय प्रकाश होण्या साठीं सूर्यादिकां- ची अपेक्षा असूनये अशा शंकेची निवृत्ति होण्या साठीं-“ममैवांशो जीव लोके-” इत्यादिक तीन श्लोकांनीं सांगताना ॥ यत् ईश्वरः शरीरं अवाप्नोति - तो परमात्मा या सर्व शरीराचे ठायीं नरवाद्या पावून व्याप्त झालेला आहे. परमात्मा या शरीरा- दिक प्रपंच किंवा जगाची सृष्टी करून त्या सृष्टीप्रत प्रवेश करता झाला. या मा- झ्या जीव स्वरूपानें मी या जगाचे नामरूपानें व्याकरण करीन म्हणजे याचें नाम हें स्वरूप हें अशा व्यवहारास योग्य हें जग करीन अशा अर्थाच्या अनेक श्रुती- चे प्रमाणा वरून- यत् यस्मात् कारणात् ज्या कारणास्तव जगाचा स्रष्टा ईश्वर- च शरीर पावतो म्हणजे शरीरधारी आहे. आणि- यत्च अपि उत्क्रामति- अपि शब्द एव या अर्थीच शब्द समुच्चयार्थी- आणि ज्या कारणास्तव या शरी- रांतून कोण गेला असतां मी गमन करीन. कोण या शरीरांत स्थित असतां स्थि- ती पावेन असें आलोचन करून तो परमात्मा प्राणास उत्पन्न करता झाला अशा

अर्थाच्या श्रुतीचे प्रमाणावरून प्राणधारणरूप उपाधीने मरणकालीं या शरीरापासून ईश्वरच गमन करतो या दोहों कारणांनीं- जीवलोके- या देहादि स्वरूप संसाराचे ठायीं- जीव भूतः- प्राणरूप उपाधीनें युक्त प्राणी ज्यास म्हणतात असा- सनातनः- सर्वदा अविकारी एकरूपानें राहिलेला- समैव अंशः- माझाच अंश म्हणजे अंशा प्रमाणें आहे, तो मीच आहे असें न सांगतां तो माझाच अंश आहे असें जें सांगितलें आणि जीव जर ईश्वरच आहे तर जीवाच्या संसारानें ईश्वर ही संसारी जीवाच्या स्वरुप दुःखानें ईश्वरास ही स्वरुप दुःख किंवा स्वरुप दुःखानुभव होईल आणि सर्व शरीरांत जीव रूप परमेश्वरच एक आहे तर ऋतुकाळीं स्वस्त्री-शीं गमन करावें, परस्त्रीशीं गुरुरूप स्त्रीशीं गमन करूं नये यज्ञार्थ पशूची हिंसा करावी. यज्ञार्थ शिवाय दुसरे प्राण्यांची हिंसा करूं नये असे वैदिक विधिनिषेध नसेच मित्राशीं स्नेह संबंध करून त्याचें सेवन करावें. शत्रूशीं स्नेह संबंध करूं नये. शत्रूचें अन्न भक्षूं नये असे लौकिक विधिनिषेध आहेत यांची उपपत्ती कशी होईल आणि जीवांनीं परमात्म्याचा शोध करावा. त्याच्या ज्ञानाविषयीं विचार करावा. ईश्वर सर्वान्तर्यामी सर्व जीवांचा शास्त्रा नियंता आहे. शरीर रूप वृक्षाचें ठायीं जीव आणि ईश्वर हे दोन परस्परांचे सखे पक्षी आहेत. त्यांनीं एक जीव कर्म फलोपभोग करतो आणि एक कर्म फल न भोगणारा त्याचा साक्षिभूत राहतो- अशा अर्थाच्या श्रुतींनीं जो भेद जीवाचा आणि ईश्वराचा सांगितला आहे त्याची उपपत्ति कशी होईल किंवा उपपत्ति होणार नाही. अशा शंकेचे निराकरणार्थ सांगितलें त्याचें तात्पर्य- जसा सूर्याचा किंवा चंद्राचा प्रकाश आकाशाला व्यापून निर्विकार स्वरूपानें वस्तुतः विद्यमान असतां ही वक्र किंवा सरळ किंवा वाढोळे, दीर्घ, ह्रस्व, गुल्म, वृक्ष, लता, वल्लींचे संबंधानें वक्रता, सरळता, वर्तुलता, दीर्घता, ह्रस्वता, अशा स्वरूपांला पावून हा वक्र, सरळ, वर्तुल, प्रकाश अशा भेदानें किंवा भेद व्यवहारानें युक्त होतो. किंवा घट, शराव, रांजण यांनीं जलाचे ठायीं प्रनिबिंबित सूर्य वस्तुतः चलनादि क्रियादिकांनीं रहित एक असतां ही उपाधि भूत जलाचे चांचल्यस्थिरत्वादि धर्मांनीं युक्त होऊन हा सूर्य कंपित किंवा हा सूर्य स्थिर अशा चांचल्यादि धर्मांनीं आणि चंचल स्थिर या भेदानें किंवा भेद व्यवहारानें युक्त होतो तथापि वस्तुतः सूर्यादिकांचा प्रकाश वक्रतादि धर्मरहित एकच आहे. सूर्य चांचल्यादि क्रियारहित एकच आहे ते धर्म आणि भेद उपाधीवरील आहेत त्यांचा संबंध त्या प्रकाशसूर्यादिकांवर नाही. या प्रमाणें परमात्मा असंग अद्वितीय सच्चिदानंदस्वरूप एकच असतां ही स्वरूपा ज्ञानस्वरूप सूत्रा विद्या कल्पित देहेन्द्रियादिकांचे ठायीं अविद्या रून स्वस्वरूपाचे विस्मृतीनें झालेल्या अविवेकानें नादात्म्याभिमान धरून अविद्या कल्पित देहेन्द्रियावरील संसार

कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वरूप दुःखादि धर्म आपलेवर मानून मी ईश्वर नव्हे अस्वतंत्र सं-
सारी स्वरूपी आहे अशा अभिमानाने त्या धर्मींनीं आणि ईश्वर भेदानें युक्त किंवा व्य-
वहारानें युक्त होतो. आणि देहेन्द्रिया दिकांवरील स्वरूप दुःखांप्रत त्यांवर तादात्म्याभि-
माना मुळे अनुभवितो. या प्रमाणें पुत्र मित्रादिकां विषयींचे किंवा त्यांस होणारे स्-
वरूप दुःखादिकांप्रत पुत्र मित्रादिक मीच आहे किंवा माझे आहेत. असा त्यांवरील जो
स्वकीय त्याभिमान त्याचे भ्रान्ति मुळेच पुत्र मित्रादिक सकल विकल झाले असतां-
मीच संपन्न किंवा आपत्तिग्रस्त आहे असे अनुभवितो आणि पुत्र मित्रादि मंन ब-
हुत बसले असतां पुत्र किंवा मित्र मरण पावला असा कोणी घोष केला तर माझा-
पुत्र आहे, माझा मित्र आहे असा ज्यांस अभिमान आहे त्यांसच नन्निमित्तक दुःख
उत्पन्न होतें, हा अन्यथ तो अभिमान ज्यांस नाही असे जे विरक्त परिब्राजक संन्या-
सी त्यांस उत्पन्न होत नाही हा व्यतिरेक असा अन्यथ आणि व्यतिरेक निश्चित आहे-
त यामुळे मिथ्याभिमान भ्रम निमित्तकच स्वरूप दुःखानुभव आहे असे निश्चित आ-
हे यास्तव अविद्या कल्पित देहादिकी पाधीनें ईश्वराहून कल्पित अंशांशि भावानें
भिन्नत्वाप्रत पावलेला जो जीव त्याचे संसारानें किंवा स्वरूप दुःखसंबंधानें ईश्वर
संसारी किंवा दुःखी स्वरूपी होत नाही. श्रुत्युक्त विधि किंवा निषेध आणि ईश्वर नियंता-
जीव नियम्य अशा भेदाची उपपत्ती ही अविद्या कल्पित भिन्न भिन्न देहादिक उपाधि-
कृत परस्पर जीव भेद आणि जीवेश्वर भेद मूलक आहे. ती अंशी- सर्व शक्ति व्याप-
क मायारूप उत्कृष्टोपाधिक चैतन्य रूप परमेश्वर जीवांचा नियंता, मायोपाधीहून
निरुद्ध परिच्छिन्न अल्प बुद्ध्यादिक उपाधीनें युक्त चैतन्य रूप जीव नियम्य. वि-
वाहित स्त्रीरूप शरीरोपाधीनें क्षेत्रज्ञ परमेश्वराहून भिन्न जी स्वस्त्री ती विषयीं
ऋतुकालीं गमन करावें असाविधि, परस्त्री गुरुपत्नी रूप क्षेत्रज्ञ ईश्वराहून निराख्या
परस्त्रिया त्याशीं गमन करूं नये अशा निषेधास विषय आणि परस्पर देहेन्द्रियादिक-
संघान रूप उपाधि भिन्न आहेत यामुळे तदुपाधिक जीव स्वरूपें ही भिन्न भिन्नच आ-
हेत यामुळे ही पूर्वोक्त विधिनिषेध आणि यज्ञांत पशूची हिंसा करारी दुसऱ्या प्रा-
ण्याची हिंसा करूं नये अशाविधिनिषेधांची उपपत्ति होते. भिन्न भिन्न देहादि गं-
घान संबंधोपाधिकृत परस्पर जीवांचा भेद आणि उत्कृष्टोपाधि निरुद्धोपाधिकृ-
त जो जीव आणि ईश्वर यांचा भेद आणि ईश्वराचा अंश जीव असा जो अंशांशि
भाव तो सर्व अग्नी पासून जसे क्षुद्र म्हणजे अल्प परिमाणाने स्फुलिंग म्हण-
जे ठिणग्या निष्पन्न होतात त्याप्रमाणें या परमात्म्या पासून सर्व जे जीव निष्प-
न्न होतात किंवा निघतात अशा अर्थाच्या श्रुतींत सांगितलेले अग्नि आणि त्या-
चे स्फुलिंगांचे भेदा प्रमाणें किंवा अंशांशि भावा प्रमाणें आहे. जसा बन्हि एक-
च असून त्यावरील भेद किंवा परिमाण प्रत्यक्ष दिसत नसले तरी लोह काष्ठादि-

कांचे अंगारादिकरूप उपाधीवरील हा अग्नि याहून भिन्न हा याचा अंश स्फुलिंग याहून अल्पपरिमाण असा भेद आणि अंशांशिभाव त्या पूर्वोक्त उपाधीनें युक्त अग्नीवर कल्पित आहे त्या प्रमाणें स्थूल नव्हे, अणु नव्हे, दीर्घ नव्हे, न्हस्व नव्हे अशा अर्थाच्या श्रुतीचे प्रमाणावरून चार प्रकारच्या परिमाण शून्य ब्रह्माचा अल्पपरिमाण जीव अंश असा अंशांशिभावरूप भेद आणि परमात्मा मोठा जीव अल्प अशीं महत्त्व अल्पत्वे माया, बुद्धि, मन आदिक उपाधीवरील त्यांवर कल्पित आहेत वास्तविक नाहीत. परमार्थनः जीव ब्रह्मच आहे यास प्रमाण हा परमात्मा बुद्धीवरील अरेच्या अग्रभागा प्रमाणें अल्पपरिमाणरूप जो गुण तेंणें करून जीव रूपानें अल्पपरिमाण ही अनुभवास येतो. या परमेश्वराहून द्रष्टा, श्रोता, मंता जीव अन्यनाहीं. दशमूणजे कैवर्तक ज्यास कोळी मूणताना, कितव-मूणजे दूनकीडा करणारे हे सर्व ब्रह्मच आहेत. येणें करून असे हीन जंतू ही ब्रह्मस्वरूप आहेत अशी सर्व जीवांस ब्रह्म भावाची सीमा केली अशा अर्थाच्या श्रुती आणि महावाक्यें प्रमाण आहेत. आणि निरवयव परमात्म्यास वास्तविक अंश आहे अशी कल्पनाही संभवत नाही जर वास्तविक अंश परमात्म्याचा जीव आहे तर देहावयव हस्त पादादिकांस स्वरुदुःख झाल्यानें देहास स्वरुदुःख जसें होतें तसें जीवांस दुःख स्वरुवादिक झाल्यामुळे ईश्वरास स्वरुदुःख होईल या कारणास्तव जीव परमेश्वराचा मुख्य अंश नसतांही अंशाप्रमाणें उपाधिसंबंधानें भासला आहे. जसा घटाकाश महाकाशाचा अंश जल सूर्य सूर्याचा अंश प्रकृति स्थानीं निरंतर विषय ग्रहण करणें असें जें विषयासक्त तद्रूप जी प्रकृति मूणजे विषयांचा स्वभाव त्याचे ठायीं स्थित अशीं जीं - मनःषष्ठानीं द्रियाणि - मनासहित पूर्वोक्त पंच ज्ञानेंद्रियें त्यांप्रत - कर्षति - स्रष्टुमी प्रलय समाधि काळीं आवरतो. यास दृष्टान्तः - वायुर्गंधानिवाशयान् - याचा पूर्वोक्तच अर्थ - कोणतीं तीं इंद्रियें आणि तीं आकर्षण करून घेऊन काय करतोनें सांगणाना. श्रोत्र, चक्षुस्पर्शन मूणजे त्वर्गिंद्रिय, रसन, घ्राण, चांप्रत - गृहीत्वा - मूणजे व्यापार - युक्त करून - विषयान् उपसेवते - मूणजे शब्दादिक विषयांचा प्रकाश करतो जसा दीप आपले स्थिती सारीं तैल वान यांची अपेक्षा करीत असतां आपले गोचर झालेले जे विषय त्यांचा प्रकाश करण्या विषयीं आपणच प्रधान आहे याप्रमाणें षडंश जीवास चक्षुरादि इंद्रिय द्वारा अंतःकरणाची विषया कारजी वृत्ति तद्रूप विषय संबंध आपल्याशीं होण्या सारीं मन इंद्रियें सूर्यादिकांची अपेक्षा असली तरी घटादिकांचा प्रकाश आपले स्वप्रकाश ज्योति स्वरूपानेंच करतो. नदर्थ सूर्यादिकांची त्यास अपेक्षा नाही असें तासर्व पुढील दोन श्लोकांचें व्याख्याच पत्तीं देलेलेच आहे. ॥११॥

यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते ऽखिलम् ॥ -

यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥१२॥

आतां जें पद दुसऱ्या प्रकाशानें प्रकाश पावणारें नसून अपरोक्ष असें जें स्वप्रकाश ज्योतिस्वरूप सर्वांस प्रकाश करणारें आदित्यचंद्र आदिक ते ज्याचा प्रकाश करण्यास समर्थ होत नाहीत. सुसुक्ष्म ज्या पदामृत पावून पुनः संसारांत येत नाहीत. घटा काशादिक जसे महाकाशाचे अंश त्या प्रमाणे देहादिक उपाधि निमित्तक ज्याच्या मिथ्या अंशांशिभाव भेदानें युक्त झालेले जीव-संसाराप्रत अचुभवितान. त्या परम ब्रह्मस्वरूप पदाला सर्वात्म्य सर्व व्यवहाराचें आस्पदत्व दाखवून "ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं -" येणें करून सांगितलेला जो अर्थ त्याचें वार श्लोकांनीं व्याख्यान करून आपल्या विभूति संक्षेपानें भगवान् सांगतान - यत् - आदित्य गतं तेजः - म्हणजे जें आदित्याचे ठायीं स्थित पूर्वीक स्वप्रकाश ज्योतिस्वरूप चैतन्य - यच्चंद्रमसि यच्च अग्नौ - म्हणजे जें चंद्राचे ठायीं व अग्नीचे ठायीं स्थित पूर्वीक चैतन्य - अखिलं जगत् भासयते - म्हणजे सर्व जगाचा प्रकाश करतें अथवा आदित्यादि पदानें चक्षुरादिक इंद्रियांच्या सूर्यादिक देवता आणि चक्षुरादिक इंद्रियें घ्यावीं. चक्षुरादिक बाह्य करणाऱ्या देवता आणि चक्षुरादिक जीं इंद्रियें त्यांचे ठायीं आणि मन आणि त्याची देवता चंद्राचे ठायीं बाह्यरूपादिक विषय आणि आंतर विषय सखदुःखादिक यांचें प्रकाश न सामर्थ्य जें आहे तें - मामकं - मत्स्वरूपच आहे. स्थावर जंगमात्मक सर्व जगाचे ठायीं स्वयं ज्योति ब्रह्म चैतन्य जरी समानच आहे तथापि मुखसन्निधीस असणाऱ्या काष्ठ पाषाणादि कांचे ठायीं मुखान्चा प्रतिबिंब होत नाही. आदर्शाचे ठायीं प्रतिबिंब होतो. आदर्शान ही स्वच्छ मलिनता नारनम्यानें स्वच्छ मलिन प्रतिबिंब होतो. याप्रमाणें आदित्यादिकाचे ठायीं दुसऱ्या पेक्षां प्रकाशक सत्वगुणाचे उत्कर्षामुळे त्याचे ठायीं विशेषें करून प्रकाशक स्वयंज्योति चैतन्याची अभिव्यक्ति आहे यास्तव - यदादित्यगतं तेजः यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ - असें म्हटलें. जें आदित्यादि स्थित तेजतें - मामकं - म्हणजे माझें इतक्यानेंच निर्वाह होत असतां पुनः - मामकं तेजः - असें जें म्हटलें त्यावरून जें आदित्यस्थ तेज म्हणजे परप्रकाश न समर्थ सितमास्वरूप सर्व रूपवंत यस्तुंचें प्रकाश करतें तसेंच चंद्राचे ठायीं, अग्नीचे ठायीं जें पूर्वीक सर्व जगाला प्रकाशकरणारें तेज आहे तें माझें असें जाण अशा आपले विभूतीचें कथन रूप दुसराही अर्थ येथें करावा. ॥१२

गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ॥

पुष्पाभि चोषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः १३

केवल आदित्यादिगत पूर्वोक्त नेत्र किंवा प्रकाशन सामर्थ्यच माझे असे नाही. पृथिव्यादिस्थित सर्वभूत धारण करण्याचें ओषधीचें आप्यायन करण्याचें इत्यादिक जें सामर्थ्य तेंही माझेच असे सांगतात. - च गां आविश्य- म्हणजे पृथ्वींत पृथिव्यभिमानी देवता स्वरूपानें प्रवेश करून - ओजसा अहं भूताभि धारयामि- म्हणजे आपले बलें करून पृथिवीप्रत दृढ करून पृथ्वीवर राहणाऱ्या भूतां प्रत मी धारण करतो. मी जर पृथ्वीप्रत आपले बलानें दृढ न करीन तर पृथिवी शिथिलावयव होऊन मुठींत धरलेले बालूप्रमाणें विशीर्ण होईल. म्हणजे खालीं गळून पडेल किंवा अधो भागां बुडेल. यास प्रमाण ज्या परमेश्वराचे योगानें होय. म्हणजे अंतरिक्ष आणि पृथ्वी हीं दृढ झालीं आहेत अशा अर्थाचा वेदांत मंत्र आहे. रसात्मकः सोमो भूत्वा ओषधीः पुष्पाभि- म्हणजे आणि मीच जन्ममय किंवा सर्व रसमय सोम म्हणजे चंद्र होऊन व्रीहियवादिक सर्व ओषधीं प्रत पुष्ट करतो किंवा स्वादुरस युक्त करतो. अमृतमय किरणांचे योगानें चंद्रा पासून सर्व ओषधी पुष्ट होताना. असें लोकशास्त्र प्रसिद्ध आहे.

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ॥

प्राणापानसमा युक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥१४

अहं वैश्वानरो भूत्वा- म्हणजे जो पुरुषाचे शरीरांत जाठराग्नी आहे. तो वैश्वानर परमेश्वर आहे तेणें करून भक्षण केलेल्या अन्नाचें पचन होतें अशा अर्थाच्या श्रुतींत प्रतिपादन केलेला मी परमेश्वरच वैश्वानर म्हणजे जाठराग्नी होऊन- प्राणिनां देहं आश्रितः प्राणापान समायुक्तः सन्- म्हणजे सर्व प्राण्यांचे देहांत स्थित होऊन आणि प्राण आणि अपान वायु यांनीं उद्दीपन पावलेला- असा होऊन- चतुर्विधं अन्नं पचामि- म्हणजे प्राण्यांनीं भक्षण केलेल्या भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य या भेदानें चार प्रकारचे अन्नाचें पचन करतो. जें दंतानींच तुकडे तुकडे करून चाबून खाताना अपूपादिक तें भक्ष्य त्यासच चर्व्य असेंही म्हणतात. जें केवल जिह्वेनेच तोंडांत फिरवून गिळतात. वरणभान इत्यादिक तें भोज्य. जें जिह्वेवर ठेवून रसाचा स्वाद घेऊन गिळतात असें जें कांहीं पातळ पायस शिकरण इत्यादिक तें लेह्य. जें दंतानीं चाबून त्यांतील रस गिळून चोंथा अवशिष्ट टाकिताना असे जे उंसांचे करवे इत्यादिक ते चोष्य. येणें करून सर्वत्र जीजी शक्ति दिसने ती माझीच आहे आणि भोक्ता जो तो वैश्वानर अग्नि- जें भोज्य अन्न तें सोम. हे भोक्ता आणि भोज्य मिळून अग्नीषोम आहेत अशा ध्यान-

करुणारास अन्न दोषाचा लेप होत नाही असें जाणावे. ॥१४॥

सर्वस्य चाहं त्वादिसन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञान-
मपोहनं च ॥ वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यां वेदान्त-
रुद्देदविदेव चाहं ॥१५॥ ॥ ॥ ॥

सर्वस्य च अहं त्वादिसन्निविष्टः - म्हणजे ब्रह्मादिस्थावरांत सर्व प्राण्यांचा मी आत्मा होत्साता त्वादिस म्हणजे बुद्धीचे वायीं स्थित आहे. - मत्तः स्मृतिः - म्हणजे मी जो आत्मा त्यापासून जे योगी नव्हेत त्यांस या जन्मीं ज्यांचा पूर्वी अनुभव झाला आहे त्यांचे स्मरण जे योगी आहेत त्यांस पूर्वजन्मीं हा ज्यांचा अनुभव झाला असतो त्यांचे या जन्मीं ही स्मरण आणि ज्ञान म्हणजे जे योगी नव्हेत त्यांस विषय आणि इंद्रिये यांचा जो संबंध त्यापासून होणारे अनुभवात्मक ज्ञान. योग्यास दूर देशां जे पदार्थ आहेत किंवा भूतकालचे किंवा पुढे होणारे जे पदार्थ त्यांचे अनुभवात्मक ज्ञान - अपोहनं च - आणि कामक्रोधादिकें करून आणि शोक मोहादिकें करून ज्यांचे चित्त व्याकुल आहे त्यास अज्ञान किंवा पूर्वोक्त स्मृति आणि ज्ञान यांचा नाश मी जो आत्मा त्यापासून च होतो. या प्रमाणें आपणास जीव रूपता सांगून ब्रह्म रूपता सांगताना. - वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः - म्हणजे कर्मकांड उपासना कांड ज्ञान कांडात्मक जे सर्व वेद तींही करून मीच ज्ञेय (जाणण्यास योग्य) आहे. उपासनाकांड तर सगुण ब्रह्म प्रतिपादन करतें. ज्ञानकांड निर्विशेष अद्वितीय जीवस्वरूप ब्रह्म प्रतिपादन करतें कर्मकांड ही ब्रह्म सर्वात्मक आहे यास्तव त्या परमात्मास इंद्र, मित्र म्हणजे सूर्य, वरुण अग्नि असें म्हणताना आणि दिव्यरूपणी पक्षी जो गरुड तो परमात्माच आहे तो एक असतां ही त्यास अग्नि, यम, मातरिश्वा म्हणजे वायु असें म्हणताना. या अर्थाच्या मंत्रांन इंद्रादिदेवता स्वरूपानें परमेश्वराचेंच प्रतिपादन केले आहे. वेदान्तरुत् - म्हणजे वेदान्तार्थ संप्रदाय प्रवर्तक वेदव्यासादि स्वरूप मीच आहे. आणि - वेदविदेव च अहं - म्हणजे कर्म उपासना ज्ञान कांडात्मक सर्व मंत्र ब्राह्मणात्मक वेदार्थ वेत्ता मीच आहे. यास्तव - " ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं - " या श्लोकानें जें सांगितलें तें उक्तच आहे. ॥१५॥

द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च ॥ क्षरः

सर्वाणि भूतानि कूटस्थो ऽक्षर उच्यते ॥१६॥

या प्रमाणें सोपाधिक परमेश्वराचें स्वरूप सांगून क्षराक्षर शब्द वाच्य कार्य कारणोपाधि रहित निरुपाधिक शब्द परमात्म स्वरूप भगवान् कृष्ण अर्जु-

नास सांगतात. ॥ क्षरः च अक्षरः इमौ हौ पुरुषौ लोकेतः - म्हणजे प्रज्ञान घ-
नच हा नित्य आत्मा देहेंद्रियादिक भूत कार्य पासून उठून कर्मनाश झाला म्ह-
णजे कर्म जें त्याचे नाशानें नाश पावतो म्हणजे देहाने मरणानें मरण पावला
अशा अज्ञान लोकांच्या व्यवहारास पात्र होतो अशा अर्थाच्या श्रुतीचे प्रमाणा-
वरून नाश पावणारा जो देहादिक तदुपाधिक ज्ञाकाशा सारखा जो हा जीव-
समुदाय आणि कर्मजन्य नव्हे असा जो अविनाशी म्हणजे तत्त्वज्ञाना बांचून-
नाश न पावणारा अनादि आणि पूर्वोक्त क्षराचे उत्पत्तीस बीज भूत मायारूप-
उपाधि त्याचें नाशामुळे नाश न पावणारा आणि त्या उपाधीचे स्वाधीन न झाले-
ला जो मायोपाधिक तो अक्षर असे हे क्षर आणि अक्षर उपाधीनीं परस्पर भि-
न्न झालेले पुरुषोपाधित्वें करून ज्यांस लोकांत पुरुष असें म्हणतात. असे
या संसारांत आहेत ते कोणते ते स्पष्ट करून भगवान् दारवितान. क्षरः स-
र्वणि भूतानि - म्हणजे सर्व प्राणवंत देहेंद्रियादिक समस्त कार्य ते म्हणजे तदुपा-
धिक जो तो क्षरः - कूटस्थः अक्षरः उच्यते - म्हणजे कूट म्हणजे यथार्थ वस्तूचें आ-
च्छादन करून खोटे वस्तूचें प्रकाशन करणें असें जें वंचन त्यासच माया म्हणता-
त. आवरण करणें नंतर विक्षेप म्हणजे भ्रम करणें अशा दोन शक्तींचे स्वरूपानें-
राहणारा जो मायारूप उपाधि तो अक्षर म्हणजे मायोपाधिक ईश्वर अनाद्य नंत
संसार बीजत्वास्तव अनाद्यंत स्वरूप आहे म्हणून त्यास अक्षर असें म्हणतात.
क्षर शब्दें करून अचेतन वर्ग सांगून - कूटस्थोक्षर उच्यते - येणें करून चेतन जो
व सांगितला असें कोणी व्याख्यान केले आहे. ते उपक्रमोप संहारांशीं विरुद्ध-
आहे यास्तव चांगले नाही. "क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि - " येणें करून परब्रह्म स्वरूप-
त्वे करून जो क्षेत्रज्ञ आरंभी सांगितला तोच क्षराक्षरांहून अन्य उत्तम पुरुष
आहे असें प्रतिपादन करून प्रकरण समाप्ति करण्या विषयीं इष्ट आहे यास्त-
व उपक्रमोप संहारांस एकरूपता येण्या साठी पूर्वोक्त व्याख्यानच चांगले अ-
सें जाणावे. ॥ १६ ॥

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मोत्कृदाहृतः ॥ यो

लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ १७ ॥

उत्तमः पुरुषः अन्यः - म्हणजे पूर्वोक्त जे कार्योपाधि कारणोपाधि-
सोपाधिक जीव परमेश्वर त्याहून अन्य निरुपाधिक तृतीय उत्तम सर्वोत्कृष्ट पु-
रुषः परमात्मा इति उदाहृतः - म्हणजे तो कार्य कारणोपाधींचा प्रकाशक अ-
सून त्याहीं करून असंस्पृष्ट आहे. अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानम-
य, आनंदमयरूप जें अविद्या कल्पित असुरख्य आत्म्याहून उत्कृष्ट पुच्छ

ब्रह्म- म्हणजे सर्वाधिष्ठान ब्रह्म सर्वजीवांचा आत्मा स्वरूप आहे असें वेदांतांत म्हणजे उपनिषत्स्वरूप शास्त्रांत प्रतिपादन केले आहे. यः ईश्वरः भूत्वा लोकत्रयं आविश्य बिभर्ति- म्हणजे जो परमात्मा मायोपाधीनें ईश्वर होऊन भूर्लोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक या लोकत्रयाप्रत हें उपलक्षण करून सर्वजगाप्रत आपले-माया शक्तीनें अधिष्ठान स्वकीय सत्ता स्फूर्तीचे प्रदान करून धारण करतो किंवा पोषण करतो. आपले अधिष्ठान स्वरूप सत्ता स्फूर्तीनें आपले मायीं अविद्या-रूप माया शक्तीनें भ्रमानें त्रासविलेल्या सर्वजगास- अस्ति भाति- आहे भासते- अशाभिन्न सत्तेनें व्यवहारास पात्र करतो तथापि मी- अव्ययः- आपले मायीं भासणार जगाचे विकारानें रहित निर्विकार स्वरूप आहे. अथवा जो परमात्मा उत्तम मध्यमाधम रूप जे लोक शब्द वाच्य शरीर त्रितयं यां प्रत प्रवेश करून त्यांचें धारण करतो म्हणजे त्या शरीरांत आपणच शरीरा प्रमाणें- अविद्येनें भासतो तथापि सर्वज्ञत्व रूप ईश्वर धर्म अल्पज्ञत्व रूप जीव धर्मानें वृद्धि किंवा क्षयरूप विकार पावत नाही. न व्येति- म्हणजे विकार पावत नाही तो अव्यय असा अव्यय शब्दाचा अर्थ या व्याख्यानांत आहे. ॥१७॥

यस्मात्क्षरमतीतो ऽहमक्षरादपि चोत्तमः ॥ अतो ऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥

आपले प्रसिद्ध पुरुषोत्तम यांनांचा अर्थ सांगून तो परमात्मा मीच आहे असें “ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं-” “तद्धाम परमं मम” असें जें पूर्वी आपले महिमान सांगितलें त्याचा निश्चय होण्या करित्वा भगवान् कृष्ण सांगताना. यस्मात् क्षरं अतीतः अहं- म्हणजे ज्या कारणास्तव पूर्वोक्त क्षररूप कार्योपाधि किंवा कार्यत्वास्तव नाश पावणारा मायामय अश्वत्थात्मक संसार वृक्ष याचा अनिक्रम करून राहिलेला म्हणजे तद्रहित हें उपलक्षण करून पूर्वोक्त-माया शक्ति रूप अक्षरोपाधीप्रत अनिक्रम करून राहिलेला म्हणजे तद्रहित मी- अक्षरात् अपिच उत्तमः- म्हणजे पूर्वी सांगितलेला जो सर्व संसार बीज-भूत अव्याकृत माया शक्ति रूप अक्षरोपाधिक सर्वजगत्कारण भूत ईश्वर त्याहून अपि शब्दानें पूर्वी सांगितलेला जो देहादिकार्य स्वरूप क्षरोपाधिक जीव वर्गीत्या-हून उत्तम म्हणजे उत्कृष्ट तम आहे. यास्तव- लोके वेदे च पुरुषोत्तमः प्रथितः- म्हणजे लोकांत आणि वेदांत पुरुषोत्तम असा प्रख्यात आहे. जड जो देहादिक क्षर रूपे पाधी त्याहून तदुपाधिक जीवचेतन त्या स्तव उत्कृष्ट आहे. त्यापेक्षांही- अक्षर मायोपाधिकचेतन ईश्वर स्वतंत्र त्यास्तव जीवांचें नियमन करतो यास्तव उत्कृष्टतर आहे त्यापेक्षांही जीवेश्वरां प्रमाणें ज्याचें सच्चिदानंदाद्वय स्वरूप आगं-

तुक्तं नष्टे अस्मानिरुपाधिकजीवेश्वरांचा ही आत्मा मी पुरुषोत्तम उत्कृष्ट नम आ-
हे असें नातर्य- तो परमात्मा उत्तम पुरुष अशा अर्थाच्या वेद वाक्यांतील प्रसि-
द्धि आणि “हरिर्यथैकः पुरुषोत्तमः स्मृतः” इत्यादिक वाक्यांतील प्रसिद्धि लो-
किक प्रसिद्धि जाणावी. ॥१८॥

यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् ॥-

स सर्वं विद्मजति मां सर्वभावेन भारत ॥१९॥

अशा या माझ्या पुरुषोत्तम नावाच्या अर्थ ज्ञानाचें फल तसें जाणणा-
रास माझी भक्ति प्राप्त होणे असें सांगतात. ॥ यः असंमूढः मां एवं पुरुषोत्तमं जा-
नानि- म्हणजे हा कृष्ण मनुष्यच आहे अशा मोहानें वर्जित अथवा मी पूर्वोक्ता-
प्रमाणें पुरुषोत्तम आहे किंवा नाही अशा संशयानें किंवा मी पुरुषोत्तम नाही अ-
शा विपरीत ज्ञानानें रहित जो मजप्रत पुरुषोत्तम या नामाचा जसा अर्थ मी सां-
गितला त्या प्रमाणें मजप्रत हा पुरुषोत्तमच आहे असें जाणतो. - सर्ववित्सः मां
सर्व भावेन भजति- म्हणजे सर्वज्ञ किंवा सर्वात्म्य स्वस्वरूपें करून मजप्रत जा-
णणारा तो- हे भारता अर्जुना, सर्व भावें करून म्हणजे प्रेमलक्षण जो भक्तियो-
ग तेणें करून मजप्रत भजतो- म्हणजे सेवन करतो. ॥१९॥

इतिगुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया ऽ नघ ॥-

एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात्कृतकृत्यश्च भार-

त ॥२०॥ ॥ ओं नत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता -

सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृ-

ष्णार्जुनसंवादे पुराणपुरुषोत्तमयोगो नाम पं-

चदशो ऽध्यायः ॥१५॥ ॥ श्रीकृष्णार्पणं ॥

या अध्यायानें ब्रह्मत्वैक्य स्वरूप भगवत्तत्त्वज्ञान मोक्षास साधन आहे
असें सांगून त्याची स्तुति करून अध्याय समाप्ति करताना. ॥ इति गुह्यतमं शास्त्रं-
म्हणजे एतावत् पर्यंत या अध्यायानें सांगितल्या प्रमाणें मोठें गुप्त रहस्य संपूर्ण
शास्त्रच संक्षेपानें या अध्यायाचे ठायीं किंवा एतदध्याय रूप- हे अनघमयाउ-
क्तं- म्हणजे हे निष्पापा किंवा व्यसन रहिता अर्जुना तुला मी सांगितलें जरी-
ही संपूर्ण अष्टादशाध्यायरूप गीताच शास्त्ररूप आहे तथापि या अध्यायानें स-
र्व शास्त्रांचा प्रधान भूत जो अर्थ तो सांगितला आहे यास्तव हा अध्याय ही शा-
स्त्ररूपच आहे. या अध्यायामें कार्य कोणतें कारण कोणतें यांचा विभाग संसार-

रूप वृक्षास अनित्यत्व म्हणजे नश्वरत्व भगवंताच्या विभूति-“ वेदैश्च सर्वै-
रहमेव वेद्यः-” सर्व वेदानां वेद्य म्हणजे प्रतिपाद्य किंवा ज्ञेय मीच आहे या अ-
श्वत्थरूप संसार वृक्षाप्रत जी जाणतो तो सकल वेदार्थ वेत्ता आहे असा सर्व शा-
स्त्राचा अर्थ निरूपिला आहे. ॥ एतन् बुद्ध्या बुद्धिमान् स्यात् - म्हणजे हे तुला
जें सांगितलें शास्त्र याप्रत दुसरा कोणीही जाणून ब्रह्मात्म ज्ञानवान् होईल.
हे भारत कृतकृत्यश्च स्यात् - आणि हे भारता सर्व जें करावयाचें तें केले अतः पर
कर्तव्य कोणतें राहिलें नाही असा तो कृतकृत्य होईल. हे भारत, या संबोधनाचें-
ब्राह्मणादिक मोठे कुळांत ज्यास जन्म प्राप्त झालें आहे त्यानें जन्मास येऊन ब्रह्मा-
त्म तत्वरूप भगवत्तत्वाच्या ज्ञानाचें संपादन करावें हाच मुख्य पुरुषार्थ त्यास नें-
झालें तर तो कृतकृत्यच आहे. तूंही मोठे कुळांत झाला आहेस आणि व्यसन र-
हित निष्पाप आहेस यास्तव हें शास्त्र जाणून तूं कृतकृत्य होशील म्हणून का-
य सांगावयाचें आहे असें सूचविलें. “ एतद्वि कृत कृत्यत्वं ब्राह्मणस्य विशेषतः
॥ प्राप्यैतन् कृतकृत्यो हि द्विजो भवति नान्यथा ॥ ” असें मनुनें सांगितलें आ-
हे. त्याचा अर्थ- आत्म तत्त्व ज्ञान होणें हेच जन्माचें साफल्य आहे आणि विशेषें
करून ब्राह्मणाचें आहे. याचे प्राप्तीनें द्विज कृतकृत्य होतो अन्यथा होत नाही.
सर्व पुरुषार्थां मध्यें ब्रह्मात्म तत्त्व ज्ञानच सकलानर्थ कारण अज्ञान नाशक आहे
तें प्राप्त झाल्यावर दुसरें कर्तव्य राहत नाही. ॥ २० ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतायाः रघुनाथ शास्त्रिकृत भाषाविवृत्तौ पंचदशी
ऽध्यायः समाप्तः ॥ १५ ॥

अध्याय १६ वा.

श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञा-
नयोगव्यवस्थितिः ॥ दानं दमश्च यज्ञश्च स्वा-
ध्यायस्तप आर्जवम् ॥ १ ॥ ॥ ॥

पूर्वाध्यायी- “ अधश्च मूलान्यनु संततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्य लो-
के-” या श्लोकांत मनुष्य देहाचे बायीं पूर्वजन्मार्जित कर्मानुसारें करून अभि-
व्यक्त (प्रगट) होणाऱ्या वासना संसार वृक्षाचीं अवांतर मूळें असें सांगितलें-
त्या वासनांसच प्रकृति असें म्हणतात. त्या वासनांरूप प्रकृति देवी, आत्मी, राक्षसी अशा तीन प्रकारच्या नवमाध्यायीं सांगितल्या त्यांत वेदांनीं सांगित-
लेलें जें कर्म आणि ज्ञान साधनांचें अनुष्ठान त्यां विषयीं प्रवृत्ति होण्यास कारण
जी सात्त्विक शुभ वासना तीस देवी प्रकृति म्हणतात. वेदोक्त निबंधाचा अति-

क्रम करून स्वभावसिद्ध जे रागद्वेष त्यांना अनुसरून होणारी सर्वानर्थास कारण जी निषिद्ध कर्माविषयीं प्रवृत्ति तीस कारण जी राजसी किंवा नामसी अशुभ-वासना तीस आसूरी आणि राक्षसी प्रकृती म्हणतात. हिलाच राग म्हणजे विषयाभिलाष त्याचे प्राबल्यामुळे विषय भोगाविषयीं प्राधान्य असले म्हणजे आसूरी असें म्हणावे आणि द्वेषाचे प्राबल्यानें हिंसेविषयीं प्राधान्य असले म्हणजे राक्षसी म्हणावे असा भेद आहे. परंतु येथें शास्त्राचे आज्ञे प्रमाणें शास्त्रांत ज्या विषयीं करावें असा विधि आहे अशा विहित कर्माविषयीं जी प्रवृत्ति तीस कारण भूत जी सात्विकी शुभवासना ती देवी. संपत् म्हणजे संपत्ति आणि शास्त्रा-ज्ञेचें उल्लंघन करून शास्त्रांत ज्या कर्माचा हें करूनये असा निषेध केला आहे अशा निषिद्ध कर्मा विषयीं जी प्रवृत्ति होणे तीस कारण जी राजसी किंवा नामसी अशुभवासना ती आसूरी संपत् असा राजसी जी आसूरी आणि नामसी जी राक्षसी-या दोहों प्रकृतींचा आसूरी संपत्तींतच समावेश करून शुभवासनांचें ग्रहण करावें अशुभवासनांचा त्याग करावा. असें प्रतिपादन करण्यासाठीं शुभवासनादेवी संपत् अशुभवासना आसूरी संपत् अशा दोन भेदांनीं च त्या प्रकृतीचें निरूपण करण्यासाठीं या षोडशाध्यायाचा आरंभ करताना. त्यांत प्रथम तीन श्लोकांनीं ग्रहण करण्यास म्हणजे तिचें स्वरूप समजून अनुष्ठान करण्यास योग्यदेवी संपत्ति-श्री भगवान् सांगतात. अथवा पूर्वाध्यायांनीं-“इदमुक्तं मया नघ” या श्लोकांत अर्जनास अनघ असें संबोधन दिलें तें अनवत्त देवी संपत्तीनें युक्त असणें आणि-तद्विरुद्ध ती आसूरी संपत्ती हें दारुविषयासाठीं भगवान् बोलतात. अभयं-म्हणजे शास्त्रविहित कर्माचे अनुष्ठाना विषयीं संशया बांधून प्रवृत्त होणें किंवा-स्त्री पुत्रादिकरूप जो परिग्रह त्याचा त्याग केला तर मी कसा बांचेन माझा नाश-होईल असें भयनसणें-सखसंशुद्धि:- म्हणजे अंतःकरणास भगवत्तत्त्व स्फूर्ति होण्याची जी योग्यता तद्रूप शुद्धि म्हणजे निर्मलता अथवा परबंचन करणें, अनृत बोलणें, मनांत एक असून बाहेर दुसरा व्यवहार करणें एतद्रूप कपट यांचें वर्जन.- ज्ञान योग्यवस्थिति:- म्हणजे वेदांत शास्त्राच्या श्रवणानें झालेला-जो परोक्ष ब्रह्मात्मैक्य निश्चय तें ज्ञान. वेदांत श्रवणें करून परोक्षनेनें जाणले-ला जो ब्रह्मात्मैक्य रूप अर्थ तो चित्ताचे एकाग्रतेनें अनुभवावस्थ करणें तो योग म्हणजे निदिध्यासन त्या ज्ञानयोगाचे ठायीं निरंतर निष्ठा- म्हणजे नित्य असणें. संन्याशाचे हे असाधारण धर्म सांगून गृहस्थाचे असाधारण धर्म सांगतात. दानं- म्हणजे शास्त्रांत सांगितले प्रमाणें आपलें ज्यावर स्वामित्व आहे-अशा अन्नादिकाचा अनिधि, दास इत्यादिकांस विभाग करून देणें- दमः म्हणजे स्वस्त्रीचे ठायीं ही शास्त्रोक्त विधीचें उल्लंघन करून क्रतु कालाशिवाय दुसरे-

कालीं गमन न करणे इत्यादिक स्वरूप बाह्येन्द्रियांचा निग्रह, चकारानें दुसरे ही शास्त्रनिषिद्ध कर्मा पासून निरुत्त होणें. यज्ञः म्हणजे अवश्य कर्तव्य अग्नि होत्रादि श्रौत आणि दर्शपौर्ण मासादिक स्मार्त, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, या भेदानें चार प्रकारचा यज्ञ येथें घ्यावा. ब्रह्मयज्ञ पांचवा स्वाध्याय पदानें निराळा सांगितला आहे म्हणूनचकारें करून दुसरे ही शास्त्र विहित कर्मरूप धर्म घ्यावे. स्वाध्यायः- म्हणजे अदृष्टार्थ ऋग्वेदादिकांचें या शास्त्र विधीनें अध्ययन, यज्ञ शब्दानें स्वाध्यायां सद्धा पञ्चमहायज्ञांचे ग्रहण संभवत असतां ही पृथक् स्वाध्याय जो सांगितला तो वेदाध्ययन करणें हा ब्रह्मचान्यास असाधारण मुख्य धर्म असें सांगण्यासाठीं सांगितला. तपः म्हणजे असदशाध्यायांत शारीर, याचिक, मानसिक. या भेदानें तीन प्रकारचें सांगावयाचें आहेत. हा वानप्रस्थाचा असाधारण मुख्य धर्म याप्रमाणें चार आश्रमांचे पृथक् असाधारण धर्म सांगून- म्हणजे ब्राह्मणादिक चार वर्णांचे असाधारण धर्म सांगिताना. आर्जवं- म्हणजे वक्र स्वभाव नसणें अथवा जे श्रद्धा युक्त आहेत त्यांचे मायीं आपणास ज्या अर्थाचें ज्ञान आहे त्याचें गोपन न करणें असें तात्पर्य. ॥१॥

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् ॥

दयाभूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचा पलम् ॥२॥

अहिंसा- म्हणजे प्राण्यांस पीडानकरणें किंवा त्यांचे वृत्तीचा म्हणजे- जीवन होण्याचे साधनाचा उच्छेद न करणें. सत्य- म्हणजे यथार्थ भाषण करणें किंवा ज्या बोलण्यानें दुसऱ्यास पीडा होणार नाही असें यथार्थ बोलणें किंवा दुसऱ्यास अप्रिय अहित जें अनृत वें न बोलणें. अक्रोधः- म्हणजे दुसऱ्यानें तुला मारीन किंवा तुझा नाश करीन असें भाषण किंवा निंदादिरूप भाषण केले- किंवा ताडनादि केले असतां जो उत्पन्न होणारा क्रोध त्याचा नत्काळ उपशम करणें. त्याग- म्हणजे सर्व कर्मांचा विधीनें त्याग करणें असा संन्यास, दान पूर्वीं सांगितलेंच आहे यास्तव येथें दानरूप त्याग या शब्दाचा अर्थ नाही. शान्तिः- म्हणजे अंतः करणाचा विषयचिंतना पासून उपशम करणें. अपैशुनं- म्हणजे दुसऱ्याचे फाटीं मागे त्याचे दोषांचें कथनरूप पैशून्य नद्रहित असणें, भूतेषु दया- म्हणजे प्राण्यांचें दुःख पाहून त्यांवर हे दुःखीनसावे अशी दया करणें. अलोलुप्त्वं- म्हणजे विषयांचें सान्निध्य असले तरी नें पाहून किंवा ऐकून इन्द्रियांस विकार न होणें. मार्दवं- म्हणजे अप्रिय बोलणारे शत्रु, प्रिय बोलणारे मित्र यां सर्वां बरोबर ही प्रियच बोलणें. ह्रीः- म्हणजे वारंट कर्मांचे मायीं प्रवृत्तीस आरंभ

झाला तर ज्यास प्रतिबंध करणारी लोकांची लज्जा, अचापलं- म्हणजे प्रयोजना शिवाय बाणी, हात, पाय यांचा व्यापार नकरणे. हे आर्जवादिक अचापलपर्यंत- ब्राह्मणवर्णाचे असाधारण धर्म आहेत. ॥२॥

तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता ॥

भवन्ति संपदंदैवी मभिजातस्य भारत ॥३॥ ॥

तेजः-म्हणजे स्त्री, बाल, मूढ यांकडून आपला पराभव किंवा अपमाना दिक न होण्या जोगी प्रगल्भता. क्षमा-म्हणजे दुसऱ्याने पूर्वीकृत आक्रोश किंवा ताडन केले असता त्याचा पराभव करण्याचे सामर्थ्य असता ही क्रोधन येणे म्हणजे-मनास विकार न होणे. धृतिः-म्हणजे देहेन्द्रियादिक भूमीवर पडण्या जोगी झाले तरी त्यांचे पतन न होण्या जोगी त्यांस उचलून धरण्या विषयींचा प्रयत्न विशेष मनाचा धर्म, हे क्षत्रियवर्णाचे असाधारण धर्म. शौचं-म्हणजे बाह्य आंतर यादीन प्रकारचे आहेत. मृत्तिकाजलादिकाने शरीराची शुद्धी करणे हे बाह्य शौच, व्यवहारांत पूर्वोक्त माया कपट अचूत सोडणे किंवा राग द्वेष काम क्रोधादिकाने रहित होणे हे-आंतर शौच. येथे मनोवासनारूप दैवी संपत्ति सांगताना त्यांत आभ्यंतर शौचच घ्यावे. बाह्य शौच शरीर धर्म आहे तो मानस वासनारूप धर्म नाही यासुद्धे वेडे नये. जर ते परंपरेने किंवा दुसऱ्या प्रकाराने मनाचा वासनारूप धर्म होईल तर-तेही घ्यावे. अद्रोहः-म्हणजे दुसऱ्यास मारण्याचे इच्छेने शस्त्रादिकाचे ग्रहण करणे असा जो द्रोह तो न करणे किंवा तद्राहित्य हे वैश्याचे दोन असाधारण धर्म. नातिमानिता-म्हणजे मी पूज्य आहे अशी जी अतिशयित भावनात्मक अतिमानिता तद्राहित्य-म्हणजे आपले पेक्षा उत्कृष्ट जे वर्ण त्यांचे गयीं नम्रता. हा शूद्रवर्णाचा असाधारण धर्म. हे उपलक्षण करून विविदिषा-म्हणजे आपणास आत्म तत्त्व ज्ञान व्हावे अशी इच्छा होण्या सार्थ साधनभूत जे वेदानुवचन, यज्ञ, दान, अनाशक्तप इत्यादिक असाधारण साधारण धर्म जे श्रुति-स्मृतींत सांगितले आहेत तेही दैवी संपत्तींत घ्यावे. अथवा दैवी संपत्ति फलभूत आणि साधनभूत अशी दोन प्रकारची आहे. त्यांनील फलभूत संपत्ति सांगताना. अभयं-सर्वभूतांस भय देणार नाही अशा संकल्पाचे पालन करणे. हे दुसरे ही परम हंसाचे धर्माचे उपलक्षण आहे. सत्त्वसंशुद्धिः-वेदान् श्रवणादिकाचे परिपाकाने असंभावना विपरीत भावनादिकरूप जो अंतः करणाचा मल तद्राहित्य. ज्ञानं-ब्रह्मात्मैक्य साक्षात्कार. योग-मनांच्या वासनांच्या क्षयास अनुकूल पुरुषप्रत्यक्ष. त्या ज्ञान योगानी संसारी जीवा पेक्षा विलक्षण जीवन्मुक्त स्वरूपाने स्थिति ही फलभूत दैवी संपत्ति या संपत्तींत अंतःकरणश-

द्वि. करणारी भगवद्भक्ति ही घ्यावी. नाहीतर भगवद्भक्तीचांचून अंतःकरण शुद्धी होणार नाही आणि देवी संपत्ती मध्ये नवमाध्यायांत देवी प्रकृती प्रन आश्रय केलेले मला भजतान. अशा अर्थाचे श्लोकांत ती घेतली ही आहे. भगवद्भक्ती सर्वांपेक्षा उत्कृष्ट आहे. यास्तव येथे अभयादिकांमध्ये ती सांगितली नाही. महा-भाग्यजे परम हंस यांची फलभूत देवी संपत्ति सांगून त्यापेक्षा न्यून जे ग्रहस्थादिक त्यांस साधनभूत देवी संपत्ति दान इत्यादिके करून सांगतान. हे भारत देवी संपदं अभि ज्ञानस्य भवन्ति - हे भारत कुलोत्पन्ना अर्जुना, शुद्ध सत्वमय जी देवी संपत्ति म्हणजे वासनांची संतति ती शरीरारंभकाली पुण्य कर्माने अभिव्यक्त होऊन नंतर उत्पन्न जी होतो त्याला हे पूर्वोक्त अभयादिक धर्म स्वाभाविक निष्पन्न होतान त्यास विद्या म्हणजे ज्ञान आणि कर्मे उत्पन्न होतान आणि प्रज्ञा उत्पन्न होणे. पूर्वार्जित पुण्य कर्माने पुण्य करणारे होतान पूर्वार्जित पाप कर्माने पाप करणारे होतान. अशा अर्थाचे श्रुतींत हाच अर्थ सांगितला आहे. भारत या संबोधनाने तू पवित्र वंशांत उत्पन्न झालेला पवित्रच आहेस. यास्तव या धर्मास योग्य आहेस असें सचविलें असें तात्पर्य. ॥३॥

दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पाशूष्यमेव च ॥

अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासूरीम् ॥४॥

आत्मनस्त्व ज्ञान होण्याचा अधिकार प्राप्त होण्यास साधनभूत आणि-ग्रहण करण्यास योग्य जी देवी संपत्ति ती सांगून आतां त्या अधिकारास विशेषी-या कारणाने टाकण्यास योग्य जी आसूरी संपत्ति ती एका श्लोकांत संक्षेपाने सांगतान. दंभः - म्हणजे मी मोठा धार्मिक आहे असें लोकांत प्रसिद्ध करणे यासच धर्मध्वजिल म्हणतान. दर्पः - म्हणजे धन आणि स्वजननिमित्तक माझ्या सारखा-द्रव्य वान् आणि विस्तार पावलेल्या कुळाचा दुसरा कोण आहे असा दुसऱ्याचा-तिरस्कार करण्यास कारणभूत गर्वीरव्य मनाचा रत्तिविशेष. अभिमानश्च - आणि आपल्यास सर्वांपेक्षां पूज्यत्व आहे. असा अतिशयित अभिमान हा प्रजापती पासून देव आणि असूर दोन उत्पन्न झाले. ते देव असूर परस्पर आपापले मोठेपणा विषयीं स्पर्धा करीत असत. नंतर आसूर आपण सर्वांहून थोर आहो! तेव्हां कोणाचे सुखांत होम करावा अशा अभिमानाने आपले सुखांतच होम करूं लागले. म्हणजे यज्ञादिकाने देवांस हविर्भाग न देऊन आत्मार्यच-पाक करून अन्नादिकांचे भक्षण करूं लागले ते या अतिमानाने पराभव पावले. तस्मात् अतिमान करूं नये. अतिमान करणे हे पराभव होण्याचे मुख्य-म्हणजे आरंभ आहे. अशा अर्थाच्या शतपथ ब्राह्मणातील वाक्याने हे सां-

गितलें आहे. क्रोध:- म्हणजे आपल्यास आणि दुसऱ्यास अपकार होण्यास कारण-
भूत जी प्रवृत्ति तीस साधन अभिज्वलनात्मक मनाचा रत्नि विशेष. पारुष्य दोन प्रकार-
रचें आहे, एक वाक्पारुष्य आणि एक दंड पारुष्य, दुसऱ्यास निष्ठुर बोलणें किंवा-
शिवी गाळ करणें हे वाक् पारुष्य, दुसऱ्यास काष्ठ शस्त्रादिकानें मारहाण करणें हे दंड
पारुष्य, चकारानें न सांगितलेले जे चापल्यादिक धर्मने घ्यावे. अज्ञान- म्हणजे-
कर्तव्य कोणतें अकर्तव्य कोणतें याचा विवेक नसणें किंवा देहादिकांवर हाच आत्मा
असें मिथ्या ज्ञान. - हे पार्थ आसुरीं संपदं अभिजातस्य भवन्ति - म्हणजे हे अर्ज-
ना अस्तर योनींत जन्ममरण होण्यास कारण जी रजस्तमो मय अशक्तवासनांची
संतती ती पापकर्मानें शरीरारंभ कालीं अभिव्यक्त (प्रगट) होऊन नंतर जो उत्प-
न्न होतो त्यास हे दंभदर्पादिक धर्म स्वाभाविक निष्पन्न होनात. हे पृथ्व्या -
म्हणजे कुंतीच्या पुत्रा अर्जना, अशा संबंधानें तुझे भ्रातृकुल ही पितृकुला प्र-
माणें शुद्ध आहे यास्तव तू या आसुरी संपत्तीस योग्य नाहीस असें सुचविलें. ॥४॥

**दैवी संपत्तिमोक्षाय निबन्धायासुरीमता ॥ मा-
शक्तः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पांडव ॥ ५ ॥ ॥**

सांगितलेल्या दोन्ही संपत्तींचा फलभेद सांगताना. ॥ दैवी संपत्ति विमोक्षा-
य- म्हणजे ज्या आश्रमास किंवा ज्या वर्णास जी फलाभिसंधि म्हणजे फलेच्छा न-
द्रहित जी शास्त्रविहित क्रिया ती त्याची दैवी संपत्ति. ती अन्न करणशक्ति भगव-
द्रक्ति ज्ञानयोग व्यवस्थिती पर्यंत निष्पन्न झाली असतां संसार बंधापासून जो-
मोक्ष म्हणजे त्या बंधाची निवृत्ति तीस कारण तद्वारा कैवल्य प्रद प्राप्तीस कार-
ण होतें. या सारीं जे कल्याणार्थी आहेत त्यांनीं त्या दैवी संपत्तीचाच आश्रय क-
रावा. निबन्धाय आसुरीमता- म्हणजे जी क्रिया ज्यास शास्त्र निषिद्ध आहे ती-
फलाभिसंधीनें आणि अहंकारानें युक्त राजसी किंवा तामसी सर्व क्रिया त्याची
आसुरी संपत्ति, हीच राक्षसी संपत्ति ही संसार रूप जी बंध त्यास कारण होतें असें
शास्त्रास संमत आहे. यास्तव निचा त्याग कल्याणार्थी मुमुक्षूंनीं करावा. हे पां-
डव दैवी संपदं अभि जातोसि माशक्तः - म्हणजे हे पांडवा अर्जना, मी कोणते संप-
त्तीनें युक्त आहे अशा संशयांत पडलेल्या अर्जनाचें आश्वासन भगवान् करता-
त. मी आसुरी संपत्तीस अनुलक्षून झालों आहे काय अशा शोकानें तूं संताप क-
रून वे. तूं दैवी संपत्तीप्रत अनुलक्षून उत्पन्न झाला आहेस म्हणजे पूर्वजन्मीं
तूं पुण्यकारक कल्याण रूप कर्म केले आहे यास्तव पुढें ही तुला कल्याण होणा-
र असा तूं आहेस. पांडवा अशा संबोधनानें दुसरे जे धर्म राजादिक पंडूचे पुत्र
त्यांचे गयीं ही ही दैवी संपत्ति आहे असें सूचविलें. ॥५॥

हौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् देव आसुर एव च ॥

देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु ॥६॥

•शास्त्रनिषिद्ध कर्मविषयीं प्रवृत्त होणें यास कारण या सामान्य धर्मा-
नें आसुरी आणि राक्षसी या दोन प्रकृतींचा एक वर्म किंवा एकच भेद करून रा-
क्षसी प्रकृतीचा आसुरी प्रकृतीचे पोरानंच समावेश असो. कीटें आसुरी आणि
राक्षसी असा निराळा भेद जो दाखविला तो त्या एका भेदासच कर्मोपभोगाचे-
प्राधान्य करून त्या प्रकृतीस आसुर प्रकृती म्हणताना हिंसा द्वेष प्राधान्य करून
त्या भेदासच राक्षसी प्रकृती म्हणताना अशी त्याची व्यवस्था जी केली तीही अ-
सो. परंतु प्रजापत्य म्हणजे प्रजापती पासून उत्पन्न झालेले देव, मनुष्य आणि
आसुर हे प्रजापतीचे ठायीं ब्रह्मचार्यार्थ म्हणजे वेदाध्ययनार्थ वास करते झाले
असें श्रुतीनं सांगितलें आहे. या प्रमाणावरून मनुषी प्रकृति देवी आणि आ-
सुरी या दोन प्रकृतीहून निराळी निसरी आहे असें सिद्ध होणें ती प्रकृति सुसुद्ध-
स ग्राह्य किंवा त्याज्य आहे हें अवश्य सांगावयाचें असून कां सांगितलें नाहीं अ-
शा शंकेचें निराकरण करण्या साठीं सांगताना. अस्मिन् लोके देवः आसुर एव च
हौ भूतसर्गौ भवतः - म्हणजे या संसार मार्गाचे ठायीं द्वैव आणि आसुर या भे-
दानें दोन प्रकारचे भूताचे म्हणजे मनुष्याचे सर्ग (स्थिति) होताना. राक्षस किंवा
मानुषसर्ग पृथक् नाहीं. तात्पर्य - जेव्हां जो मनुष्य शास्त्र संस्कार मानल्यानें रा-
ग द्वेषांचा जय करून धर्म परायण होतो तेव्हां तो देवच आहे. जेव्हां स्वाभाविक हो-
णारे जे राग द्वेष त्यांच्या प्राबल्यें करून शास्त्र संस्कार राहून अधर्म परायण होतो
तेव्हां तो आसुर आहे. त्यांतही परस्त्रीगमनादिक अधर्म परायण झाला म्हण-
णजे आसुर आणि प्राणि हिंसा रूप अधर्म परायण झाला म्हणजे राक्षस अ-
सा त्या वर्गांत अवांतर भेद आहे. धर्म आणि अधर्म याहून तृतीय कीटी नाहीं-
यास्तव देवी आणि आसुरी अशा दोन प्रकारची प्रकृति असें जें सांगितलें तें वि-
रुद्ध नाहीं. यास प्रमाण प्रजापत्य म्हणजे प्रजापती पासून उत्पन्न झालेले देव
आणि असुर हे दोघे आहेत त्यांनं देव कनिष्ठ आणि असुर अशा अर्थीची श्रु-
ती आहे. पूर्वोक्त देव मनुष्य असुर प्रजापतीचे ठायीं ब्रह्मचार्यार्थ वास करते झाले
या अर्थीचे श्रुतीनं चस्तन इत्यु ददद असें देवी वाणी प्रत जो बोलतो ते दम,
दान, दया यांस दकारात्मकत्व घालतो. या कारणास्तव दान, दम, दया या नि-
हींचा उपदेश आचार्यानीं शिष्यांस करावा असें सांगितलें आहे यावरून दम,
दान, दया रहित जे मनुष्य त्यांस एकाच दया अक्षरानें दम दान दयेचा उपदेश-
केला असें सिद्ध होणें यावरून दम दान दया यांनीं रहित मनुष्य ते पूर्वोक्त लक्ष-

णांनीं अस्मत् असतां त्यांवर कांहीं एके धर्माचे सादृश्यानें देव, मनुष्य, अस्मत् असा लाक्षणिक गौण प्रयोग केला. जसा मनुष्य असतां ही क्रौर्य गुणानें हासिंह किंवा व्याघ्र आहे आणि सात्विक या गुणानें हा केवळ भोळा सांब आहे असा प्रयोग करताना. त्या प्रमाणें विजातीय देव, मनुष्य, अस्मत् अशा तीन जाती तेश्चें- विवक्षित नाहीत कारण मनुष्याधिकारकच उपदेश शास्त्र आहे म्हणजे वर्णा-श्रमोचित धर्माचा उपदेश करण्यास मनुष्यासच अधिकार आहे यास्तव त्यास उपदेश त्या धर्माचा करावा या उद्देशानेंच शास्त्राची प्रवृत्ति नाही यास्तव राक्ष-सी आणि मानुषी प्रकृति आसरी प्रकृतीचेच ठायीं अंतर्भूत आहेत यास्तव देव आणि आस्मत् असे दोनच सर्ग आहेत असें जें सांगितलें तें युक्तच आहे वि-रुद्ध नाही. देवः विस्तरशः प्रोक्तः - म्हणजे त्यांतोळ देव सर्ग म्हणजे देवी प्रकृ-ति किंवा संपत्ति विस्तरें करून द्वितीयाध्यायांत स्थित प्रज्ञ लक्षणांत द्वादशा-ध्यायीं भक्त लक्षणांत त्रयोदशाध्यायीं ज्ञानाचे लक्षणांत चतुर्दशाध्यायीं गुणा-तीताचे लक्षणांत. आणि या अध्यायांत - अभयं सत्यं शक्तिः - येणें करून स-विस्तर तुला मी सांगितला. हे पार्थ - आस्मत् मे शृणु - म्हणजे हे अर्जुना आ-तां आस्मत् भूत सर्गाप्रत म्हणजे आस्मत् प्रकृतीप्रत मज पासून विस्तरें करून त्याचा त्याग करण्यासाठीं श्रवण कर. ज्याचें उत्तम प्रकारें करून स्वरूप समज-नें त्याचेंच वर्जन करण्यास शक्य होतें. पार्थ या संबोधनें करून माझे पितृभगि-नीचा पुत्र तूं आहेस यास्तव तुझी उपेक्षा मी करीत नाहीं हिताहितोपदेश तुला अवश्य करतो असें सूचविलें. ॥६॥

**प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनानां विदुरासुराः ॥ न शौ-
चं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥७॥ ॥**

आस्मत् स्वभावाचे जे प्राणी त्यांचे ठायीं राहणारी जी वर्जन करण्यास योग्य आसरी संपत्ति निचें - " तो नहं द्विषतः क्रूरान् " - या श्लोका पूर्वीचे प्रवृत्तींत-च येथून बारा श्लोकांनीं स्पष्ट करून दाखविताना. प्रवृत्तिं च - म्हणजे शास्त्रविहि-त धर्मा विषयींची जी प्रवृत्ति चकारें करून त्या प्रवृत्ती विषयींचें जें शास्त्रांतोळ वि-धि वास्य याप्रत - निवृत्तिं च - आणि अधर्मा पासून जी निवृत्ति आणि च शब्दानें-त्या निवृत्तीचे विधि विषयीं जी शास्त्रांतोळ निषेध त्याप्रत - आस्मत् जनाः न विदुः म्हणजे आस्मत् स्वभावाचे प्राणी जाणत नाहीत या कारणास्तव - तेषु न शौचं वि-द्यते - म्हणजे त्या आस्मत् स्वभावाचे जनांचे ठायीं पूर्वोक्त बात्य आभ्यंतर शौच रा-हान नाही. आणि - नापि च आचारः - म्हणजे मन्वादि कर्त्तव्यांनीं सांगितलेला जो-आचार तोही राहान नाही. - तेषु सत्यं न विद्यते - आणि प्रिय आणि हित असें य-

थार्थ भाषण ही त्याचे ठायीं राहान नाहीं. ॥ ७॥.

**असत्यमप्रतिष्ठंते जगदादुरनीश्वरम् ॥ अप-
रस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहेतुकम् ॥ ८ ॥**

धर्मा विषयीं प्रवृत्तिव्हावी अधर्मा पासून निवृत्ति व्हावी असें प्रतिपा-
दन करणारें भगवदाज्ञा रूप निदोष वेदरूप प्रमाण शास्त्र सर्व लोक प्रसिद्ध -
आहे आणि त्याला अनुलक्षून वेदांतीलच अर्थाचें प्रतिपादन करणारी स्मृति
इतिहास पुराणादिक हीं लोकांत प्रसिद्ध आहेत असें असतां धर्मा धर्म विषय-
क प्रवृत्ति, निवृत्ति आणि तद्विषयक विधि निषेध यांचें ज्ञान कां नाहीं. ज्ञान आ-
हेतर भगवदाज्ञेचें उल्लंघन करणाऱ्यांचा शासन कर्ता भगवांन् परमेश्वर असतां
भगवदाज्ञेचें उल्लंघन करून शौच आचारादिरहितत्व त्यांस कसें अशाशंकेचें
निराकरण करण्या सार्थी सांगतात. असत्यं- म्हणजे सत्य म्हणजे ज्याचा काल
त्रयी बाध नाहीं असें यथार्थ धर्मा धर्मादिकां प्रत प्रतिपादन करणारें वेदारव्यप्र-
माण आणि नदनुसारी स्मृति पुराणादिक ते ज्यांचे ठायीं नाहीं असें वेदस्मृतिपु-
राणादिकांचें स्वरूप प्रत्यक्ष सिद्ध असून ते जगाचे ठायीं नाहीं असें म्हणण्याचें ना-
त्यर्थ ते वेदादिक प्रमाण नव्हे या अर्थावर आहे याच कारणास्तव - अप्रतिष्ठं म्हण-
जे धर्मा धर्म रूप प्रतिष्ठा म्हणजे ईश्वरास हें विविच करवदुःख मोह किंवा तत्साध-
नात्मक जग करण्यास जीवाचे धर्मा धर्मचें निमित्त कारण आहेत. अशी व्यवस्था ज्या-
स कारण नाहीं असें आणि - अनीश्वरं - म्हणजे शक्ताशक्त कर्माचा फलदाना नियं-
ता ईश्वर ज्याचे ठायीं नाहीं असें - जगत् आहुः - म्हणजे हें जग आहे असें ते आ-
स्तर स्वभावाचे जन बोलतात. बलवत् पापरूप कर्मांनें ते वेदांस प्रामाण्य मानी-
त नाहीत. त्या वरून वेद प्रतिपादित धर्म अधर्म नाहीत आणि ईश्वर ही नाहीं अ-
सें मानतात. आणि यथेष्टाचरण ते करताना यामुळे ते पुरुषार्थ त्रष्ट आहेत अ-
सें तात्पर्य - वेदशास्त्रांनींच ज्यांचें स्वरूप समजावयाचें असे जे जीव कृत धर्मा-
धर्म त्यांचे सहाय्यानें त्यांचें फल जीवांस देण्या करितां या जगास उत्पन्न करणारा प्र-
कृतीचा अधिष्ठाता जो परमेश्वर तो जरा या जगांत नाहीं असें ते मानितात. तर त्यांचे
मते कारणा वांचून या जगाची उत्पत्ति कशी होते याशंकेची निवृत्ति त्यांचें मन सांभू-
न करतात. अपरस्पर संभूतं - म्हणजे कामाचें प्रेरणा केलेले जे स्त्रीपुरुषां-
च्या परस्पर संयोगा पासून हें जग उत्पन्न होतें ते - कामहेतुकं - म्हणजे स्त्रीपुरु-
षांचा कामाचा ज्यास हेतु आहे त्याशिवाय दुसरे कारण नाहीं असें कामहेतुक -
आहे त्यासच हेतुक म्हणावें. धर्मा धर्म ही यास कारण आहेत असें म्हणाल तर -
ते नाहीत असें सांगतात. किमन्यत् - म्हणजे अन्यत् म्हणजे अदृष्ट कारण किम-

पि नाही. अदृष्ट मानले नरी कोठें कोठें कार्याचे ठायीं स्वभावावरच पर्यवसान आहे. जसा बह्नी उष्णस्पर्शच आहे, जलशीत स्पर्शच आहे यास्तव सर्व जगाचें स्वाभाविकच वैचित्र्य असो. दृढकारण संभवत असतां अदृष्ट कारण कल्याण करणें योग्य नाहीं असा न्यायही आहे. यास्तव प्राण्याचे उत्पत्तीस कामच दृष्ट कारण आहे त्या वांचून दुसरें अदृष्ट कारण ईश्वर अदृष्ट धर्माधर्मादिक नाही. हेंच मन लोकायतांचें आहे त्यासच नास्तिक म्हणतात. ॥ ८ ॥

एतां बुद्धिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽत्यबुद्धयः ॥

प्रभवत्युग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हिताः ॥ ९ ॥

एतां बुद्धिं-या लोकायतांचे मताप्रत- अवष्टभ्य-म्हणजे अवलंबून, नष्टात्मानः-परलोक साधन ज्यांचें भ्रष्ट झालें आहे असे, अत्यबुद्धयः-म्हणजे दृष्ट फलाचे ठायींच ज्यांची बुद्धि प्रवृत्त आहे असे, उग्र कर्माणः-म्हणजे प्राणि हिंसादिक कर्म करणारे, जगतः अहिताः-म्हणजे जगाचे शत्रू ते जगाचे, क्षयाय-म्हणजे नाशासाठीं त्याप्र सर्पादिक स्वरूपानें, प्रभवति-म्हणजे उत्पन्न होतात यास्तव अत्यंत अधोगतीस नेण्यास कारण अशा या मताचा अवलंब कल्याणाध्यानेन करून सर्वथा वर्जनच या मताचें करावें. ॥ ९ ॥

काममाश्रित्य दुष्पूरं दंभमानमदान्विताः ॥ मो-

हाद्गृहीत्वाऽसद्ग्राहान् प्रवर्ततेऽशुचिब्रताः ॥ १० ॥

ने पूर्वोक्त जेव्हां कांहीं कर्मानें मनुष्य योनींत जन्मास येतात तेव्हां- दुःपूरं काम आश्रित्य म्हणजे स्त्री द्रव्यादिक दृष्ट विषया विषयीं या जो दुःपूर म्हणजे ज्याची पूर्ती विषयभोगानें करण्यास अशक्य आहे अशा कामाचा आश्रय करून म्हणजे स्त्री द्रव्यादिका विषयीं साभिलाष होऊन- दंभमानमदान्विताः-म्हणजे धार्मिकत्व नसतां ही मी धार्मिक आहे अशी आपली प्रसिद्धी करणें अशा-दंभानें आणि पूज्यत्व नसतां ही मी पूज्य आहे अशी आपली प्रसिद्धी करणें अशा-मानानें आपले ठायीं उत्कर्षमानून दुसऱ्याचा अपमान किंवा हेलनादिक असत्कार करणें अशा मदानें युक्त होतात. ॥ मोहात् असद्ग्राहान् गृहीत्वा-म्हणजे यामंत्रानें या देवतेचें आराधन करून स्त्रियांचें आकर्षण किंवा बशीकरण करून, यामंत्रानें या देवतेचें आराधन करून मोठ्या द्रव्यनिधीप्रत भिळवूं. अशा दुराग्रहाप्रत अविवेकानेंच धारण करून-अशुचिब्रताः-म्हणजे श्मशानांत प्रेतावर बसून जप करणें, निरंतर श्मशान वास करणें, निरंतर उच्छिष्टच राहणें अशा अवस्थांची ज्यांस अपेक्षा आहे अशी वामागमादिकांत सांगितलेलीं ब्रतें ज्यांणीं स्वी-

कारलीं आहेन असे. प्रवर्तने-म्हणजे ज्यांचें दृष्टच फल आहे अदृष्ट पुण्यादिक नाहीं आणि वेदविहित नव्हे असें जें द्रुद्र कोणतेही देवतादिकांचें आराधन त्या-विषयीं प्रवृत्त होतान. अथवा जगाचे क्षयासाठींच प्रवृत्त होतान असा पूर्वाशी-अन्वय करावा. असे जे ते-पतंति नरकेऽश्नचो-असें पुढें सांगावयाचें आहे त्या-शीं याचा अन्वय आहे. ॥१०॥

चिन्तामपरिमेयां च प्रलयांतामुपाश्रिताः ॥

कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥११॥

त्याचेंच पुनः विशेषें करून निरूपण करतान. ॥ अपरिमेयां प्रलयां तां चिंतां उपाश्रिताः - म्हणजे चिंतन करण्याच्या अनंत त्यास्तव जिची इयत्ताना हीं अशी आणि मरण पर्यंत - म्हणजे यावज्जीव जी राहणारी हे मला कसें मि-लेल या मिळाले त्याचें संरक्षण कसें होईल अशी जी आपले योगक्षेमा विषयीं ची चिंता तीव्रत आश्रय केलेले त्याचिंतेनेच सर्वदा युक्त कधींही पारलौकिक चिंता-न करणारे आणि - कामोपभोग परमाः - म्हणजे शब्दादिकजे विषय त्यांचा किंवा स्त्री आदिकांचा जो उपभोग करणें हाच ज्यास पुरुषार्थ आहे. धर्मचरण करणें पुरु-षार्थ ज्यास नाही असें आणि - एतावदिति निश्चिताः - म्हणजे एतावत् या शरी-रानें भोग ज्याचा होतो हेच कायतें करव या शरीराचा नाश झाला म्हणजे या देहा-हून भिन्न परलोकीं जाणारा भोक्ता आत्माच नाही यास्तव परलोकीं जाऊन भो-गावयाचें करव नाहीच अशा निश्चयानें युक्त या प्रमाणें त्यास निश्चय होण्यास कारण आकर मोहना साठीं लोकायतशास्त्र प्रवृत्त करणाऱ्या बृहस्पतीचीं - “चैतन्य विंशिष्टकायः पुरुषः -” “अर्थ कामौ पुरुषार्थौ -” इत्यादिक सूत्रें आ-हेत. त्यांचें विवरण नदनु यायीनीं सविस्तर केले आहे त्यांचें दर्शनच आहे. त्याचा संक्षेप येथें लिहितों. ॥ “आत्मास्ति देहाद्यनिरिक्तमूर्तिर्भोक्ता सलोकांन-रितः फलानां ॥ आशेष माकाशतरोः प्रसूनान् प्रथीयसी स्वादु फलप्रसूतौ -” यास्थूल सूक्ष्म देहादिकां हून आत्म्याचें स्वरूप निराळें आहे तो आत्मा देह मर-णानंतर लोकांतरास जाऊन यालोकीं केलेले कर्माच्या फलाचा उपभोग करतो. अशी जी मूढ लोकांची आशा आहे ती आकाश तरुचे पुष्पा पासून मधुरफल उत्पन्न होईल अशा मोठे आशे प्रमाणें अत्यंत तुच्छ आहे. पारमार्थिक विचार-करून परलोकादिक आहे इत्यादिक आपले कल्पनेनें कल्पून दुष्ट बुद्धीनें आपण आस्तिक आहों असें प्रवृत्त करून या सर्वजगाची चंचला केली आहे ती अशीः - “यन्नास्त्येव नदस्ति वस्ति निसृषा जल्यद्विरे वास्ति कैर्वाचालैर्बहु भिरक्त सत्य वचसो निंदाः कृता नास्तिकाः ॥ हं हो पश्यत नत्त्वतो यदि पुनश्चिन्नादतो वर्ज्य-

णोदृष्टः किंपरिणामरूपितनिर्जिर्विः पृथक् कैरपि-॥ जे देहानिरिक्त आत्म वस्तु प्रत्यक्ष प्रमाणानें दिसत नाहीं तें आहे असें मिथ्या बोलणारे जेवाचाल आ-
 स्तिक ते आपणच नास्तिक असतां खरें बोलणारे जे लोकाधिक (लोकांचे विरुद्ध-
 भाषण करणारे) त्यांस नास्तिक असें नांव ठेवून ते निंद्य ठरविले. पहा हें केवढें
 तरी आश्चर्य आहे. या शरीराचा छेद करून पाहिला तर या देहांत राहणारा दे-
 हाहून निराळा आत्मा आहे असें कोणी तरी पाहिलें आहे काय? यास्तव रूपारी-
 पान, चूर्ण, कात हे एकत्र झाले म्हणजे जसा तांबडारंग उत्पन्न होतो त्या प्रमाणें
 पृथिवी, जल, तेज, वायू हीं भूतें एकत्र होऊन यांचा स्थूल देहाकार परिणाम झाला
 म्हणजे या देहासच चेतन्य उत्पन्न होतें. त्या चेतन्यानें युक्त जो देह तोच आत्मा असा
 त्या बृहस्पतीचे सूत्रांचा अर्थ आहे असें वास्तव नव्हे असून देहाहून आत्मा निरा-
 ला आहे तो परलोकीं केलेले कर्माचे फलाचा अनुभव घेण्या करितां जातो असें-
 प्रतिपादन करून ते या जगाचोच वंचना करताना असें नाहीं तर आपली ही वंचना
 करतात. ती अशी-“तुल्यत्वे वपुषां सुखाद्य वयवैर्वर्णक्रमः कीदृशः ॥ स्त्रीचे वं व
 सूत्रा परस्य यदमुं भेदं न विदो वयं ॥ हिंसाया मथवा यथेष्ट गमने स्त्रीणां परस्व
 ग्रहे कार्या कार्य कथा स्तथापि यदमी निः पौरुषाः कुर्वते ॥” ते आस्तिक आपले शा-
 स्त्रादिकांत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारवर्ण त्यांचे निरनिराळे धर्म आणि आ-
 श्रम त्यांचे ही धर्म निरनिराळे असें प्रतिपादन करतात. आणि परस्त्रीशीं गमन
 करूनये दुसऱ्याचे द्रव्याचे चौर्य करूनये हिंसा निरर्थक करूनये असे साधारण
 सर्वांचे धर्म आहेत त्यांचे आचरणानें जीवास उत्तम लोक प्राप्त होतो निषिद्ध ध-
 र्माचरणानें नरक प्राप्त होतो असें प्रतिपादन करतात आणि धर्माचरणा मुळें आ-
 पले दृष्ट सुखास मान्न मुकताना आणि जगास ही मुकविताना. परंतु विचार करून
 पाहा. सर्व ब्राह्मणादिकांचे शरीरास सुखादिक हस्तपादादिक अवयव समान असतां
 हाच ब्राह्मण, हाच क्षत्रिय असा वर्णक्रम कशानें झाला म्हणजे त्यांचे धर्मा धर्म भिन्न
 भिन्न कशानें झाले याविषयीं प्रत्यक्ष प्रमाणानर नाहीच प्रत्यक्षा शिवाय दुसरे प्रमा-
 णच नाहीं यास्तव हे धर्म दुसऱ्याचे ही स्त्री दुसऱ्याची त्यांचा अभिलाष करूनये अ-
 सा जो अस्तिकानीं आपले बुद्धीनें कल्पिलेला भेद किंवा धर्म त्यापन आहीं जाणत
 नाहीं. आणि हिंसा करूनये दुसऱ्याचे द्रव्याचा अपहार करूनये, पर्वकालीं स्त्रीशीं
 गमन करूनये, परस्त्रीशीं गमन करूनये स्वस्त्रीशींच यथा योग्य कालीं गमन करा-
 वें असा कर्तव्य कर्तव्य विचार अस्तिकांनीं कल्पिलेला आणि स्त्री पुरुष भेदवर्णाश्र-
 म भेद त्यांचे धर्माचा भेद निरर्थक आणि अप्रमाण असून पुरुषार्थ हीन आस्तिक
 करतात. अर्थ काम हे दोन पुरुषार्थ धर्म आणि मोक्ष यां विषयीं प्रमाण नाहीं या-
 स्तव ते पुरुषार्थ नाहीत. सृष्ट्युच मोक्ष, पृथिवी, आप, तेज, वायू हीं वास्तवत्वे-

तीच संयोगानें देहास चैनन्य उत्पन्न करतान. परलोक नाही, धर्मा धर्माविषयी प्रमाण भूत वेद असें आस्तिकांनीं मानिलें आहे परंतु त्यांनीं मानल्याप्रमाणें वेद ईश्वरा पासून उत्पन्न झाले असें ईश्वरच नाही यासुद्धें संभवत नाही. जे प्रत्यक्ष वेद दिसतात ते कोणी वंचकांनीं उत्पन्न केले आहेत यास्तब ते धर्मा धर्मा विषयी प्रमाण नाहीत. जर प्रमाण मानावे तर युक्तीशीं विरुद्ध आहेत ते असे-“स्वर्गः कर्तृ क्रियाद्रव्यविनाशे यदि यज्वनां ॥ नहि दावाग्निदग्धानां फलं स्यात् भूरिभू-रुहो-” जर वेदांत सांगितले प्रमाणें कृत्विज्, त्यांच्या होमादिक क्रिया आणि पुरोडाशादिक द्रव्य यांच्या नाशानंतर यज्ञ करणार यज्ञमानास स्वर्ग होईल तर दावाग्निनें दहन पावलेले वृक्षांस पुष्कळ फळें येतील. कारणाचा अभाव दोहों ठिकाणीं तुल्य आहे-“निह वस्य पशोर्यज्ञे स्वर्गप्राप्तिर्गदीक्ष्यते ॥ स्वपिता य-जमानेन किन्न तस्मान्निहन्यते-” आणि सामान्य हिंसा निषिद्ध आहे तरी य-ज्ञांती पशू हिंसा निषिद्ध नाही त्या पशूंस स्वर्गप्राप्ती होणे असें वेदांत सांगित-लें आहे त्याप्रमाणें स्वर्गें मानावे तर यज्ञमान आपला पिताच यज्ञांत कांय-रीत नाही. तसें केल्यानें त्यासही स्वर्ग होईल. “मृनाना मपि जंतूनां श्राद्धं चेत्-प्रमिकारणं ॥ निर्वाणस्य प्रदीपस्य दीपः संवर्धयेत् शिरसां-” वेदांत सांगितले-ले प्रमाणें मरण पावलेले प्राण्यांस पुत्रादिकांनीं केलेले श्राद्धानें जर नृमि होई-ल तर नष्ट झालेले दीपांत तेल वाती घातल्या म्हणजे त्याची ज्योती रुद्धी प्रत-कां पावत नाही. असें युक्तिविरुद्ध सर्व धर्म असतां ही रवावे ज्याचे स्त्रियांचा उपभोग करावा अशा दृष्टीकरवात्मक पुरुषार्थाचा त्याग करून धूर्त वंचकांनीं उत्पन्न केलेले शास्त्रांतील फलश्रुतिरूप आशा मोदकांनीं म्हणजे मानसिक-मोदकांनीं मूर्खलोकांची नृमि होऊन मोठे मोठे घोरनपाचरणानें या देहास ना-पदेतान-“क्वालिंगनं भजनिपीडित बाहुमूल भग्नेन निस्तन मनोहर मायना-क्ष्याः ॥ भिक्षोपवास नियमार्क मरीचि दाहें देहोप शोषण विधिः कुधियां कृचे-षः-” जिची कमल पत्रा सारखीं विस्तृत नयनें आहेत तीणें आपले दोनीं हा-त उचलून आपले कंठान घालून आलिंगन केल्यामुळे तिचे स्नानाचें उच्च-त्वा नाहीसें ज्यांत झालें आहे असें अंतःकरणास आनंद करणारे स्त्रीनें केलेले आलिंगन कोठें आणि सन्यास करून भिक्षा मागणें एकादश्यादिक व्रतांचे ठायीं अहो रात्र उपोषण नियमानें करणें, रुज्ज्व नांद्रायण मासोपवासादिक प्रायश्चित्ताचरणरूप तप करणें-सूर्यसंमुख उभें राहून त्याचें अवलोकन क-रणें इत्यादिक साधनांनीं अज्ञलोक जी देहाचा शोष करतान. ते कोठें. याचें ना-रतम्य पहावें. सांसारिक विषय स्तव सर्व त्याचे अस्थिरत्वा मुळे नाशा मुळे आणि विषयांचे वियोगा मुळे होणारे दुःखानें मिश्रितच आहे. यास्तव त्याचा-

त्याग करून या प्रमाणें देहाचा शोष करतान. असें म्हणावें नर. " त्याज्यं सरवं विषय संगमजन्मपुंसां दुःखोपसृष्टमिति मूर्खविचारणेषा ॥ व्रीहीन् जिहासतिसि तोत्तमं बहुलाद्यान् कोनामभोस्तृष कृणोपहितान् हिनार्थी- " विषय संयोगा पासून उत्पन्न होणारें सरबदुःख मिश्रित आहे यास्तव पुरुषानें टाकावें. असा विचार अज्ञान्याचा आहे. उत्तम शतभ्र तांदूळ ज्यांत आहेत अशा व्रीहीप्रत म्हणजे साजीप्रत त्यांवर कोडा आहे किंवा ते कोड्या नें आच्छा दिलें आहेत म्हणून जो आपलें हित व्हावें असें इच्छिणारा आहे तो कोणी टाकील कीं काय. यास्तव " अग्नि होत्रं च यो वेदा स्त्रिदं दं भस्म गुढं न ॥ प्रज्ञा पौरुष हीनानां जीविकेति बृहस्पतिः - " अग्नि होत्रादिक सर्व कर्म ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद हे यज्ञादिकांस उपयोगी तीन वेद नसाच संन्यास अंग्रास भस्मो व्हाउन करणें इत्यादिक जे आहेत ते ज्यास पोट भरण्यास ज्ञान नाही किंवा पराक्रम नाही त्यास पोट भरण्याचें साधन आहे यांत दुसरा पुरुषार्थ नाही असें बृहस्पतीनें सांगितलें आहे. ॥११॥

आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ॥

ईहंते कामभोगार्थं मन्यायेनार्थसंचयान् ॥१२

असे ते अस्मर-आशापाशशतैर्बद्धाः - म्हणजे जे विषय उपायानें मिळणें अशक्य आहेत किंवा ज्या विषय प्राप्तीचीं साधनें मिळण्यास किंवा समजण्यास अशक्य आहेत ते विषय किंवा तीं साधनें आपणास मिळावीं किंवा समजावीं. यां विषयींच्या ज्या प्रार्थनात्मक मनोवृत्तिस्वरूप शतावधि आशा तद्रूप जें बंधन होण्यास कारणत्वा मुळे पाशा प्रमाणें पाश त्यांहीं करून जे बद्ध म्हणजे कल्याणा पासून भ्रष्ट करून हिकडे तिकडे विषयां कडेच ओढून घेतलें ते आणि-काम-क्रोध परायणाः - म्हणजे काम आणि क्रोध हेच आहेत मुख्य आश्रय ज्यांस असे म्हणजे परस्त्री गमन करावें, दुसन्याचें अनिष्ट करावें अशा अभिलाषानें सर्वदा युक्त- कामभोगार्थं अन्यायेन अर्थ संचयान् ईहंते - म्हणजे असे ते अस्मर विषय भोगार्थच दुसन्याचे स्त्रीचें किंवा द्रव्याचें हरण करणें इत्यादिक जो अन्याय म्हणजे अधर्म तेणें करून द्रव्यादिक अर्थाचे राशी मिळवावे याविषयीं इच्छा पूर्वक-कायिकादिक व्यापार करतान. संचयं - या एक वचनानेच धनादिकांचा समुदायरूप अर्थ त्या पदानें निष्पन्न होत असतां-संचयान्-असें बहुवचन धन प्राप्त झालें तरी अधिक अधिक धन मिळावें अशी वृत्त्या सतत प्रवृत्त आहेच तद्रूप लोभही त्यांस बद्धून आहे असें दाखविण्यांसाठीं आहे. ॥१२॥

इदमद्यमया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् ॥ इ-

दमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥१३॥

तोच लोभ मनो राज्यानें दाखवितात. इदं अद्य मया लब्धं-म्हणजे हें धन आज झाला उपायानें मी मिळविलें- इमं मनोरथं प्राप्स्ये- म्हणजे यापेक्षा दुसरें मनाला संतोष करणारें मिळवीन- इदं अस्ति- म्हणजे हें पूर्वीच माझे घरांत संचय केलेलें आहे- इदमपि मे धनं पुनर्भविष्यति- म्हणजे हें ही घरांतील धन पुढील संवत्सरांत वृद्धीनें पुष्कळ होईल. या प्रमाणें धन वृद्ध्या लोभानें, व्याप्त झालेले पतंतिनरकः शस्त्रौ- असा पुढें अन्वय. ॥१३॥

**असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ॥ ई-
श्वरो ऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सरस्वी ॥१४॥**

या प्रमाणें लोभाचें निरूपण करून त्यांच्या अभिप्रायाचे वर्णनानें त्यांच्या क्रोधाचें वर्णन करतात. ॥ असौ शत्रुः मया हतः- म्हणजे हा असुक दुर्जय शत्रु मी मारला. ॥ अपरान् अपि हनिष्ये- म्हणजे दुसरेही शत्रू मी अनायासें करून मारीन, माझे मासून कोणीही शत्रु जगणार नाही. चकारानें केवळ त्यांस मारीन इतकेंच नाही त्यांच्या स्त्रिया त्यांचें धन यांचें ही हरण करीन. तुला इतकें सामर्थ्य कोठून त्या विषयीं सांगतात. अहं ईश्वरः- म्हणजे मला मनुष्य समजून नये मी ईश्वरच आहे यास्तव माझे बरोबरीचा किंवा अधिक शत्रू नाहीच. आपलें ईश्वरत्वच स्पष्ट करतो. ॥ अहं भोगी अहं बलवान् अहं सिद्धः अहं सरस्वी- म्हणजे ज्या कारणास्तव सर्व भोगोपकारणानें मी युक्त आहे आणि मी भृत्य पुत्रादिक जे सहाय्य त्यांनीं युक्त आहेत आणि स्वतः बलवान् आहे आणि सरस्वी म्हणजे निरोगी आहे. ॥१४॥

**आद्यो ऽभिजनवानस्मि कोऽन्योस्ति सदृशो
मया ॥ यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमो-
हिताः ॥१५॥**

आणि धनानें किंवा कुलानें माझ्या सारखा दुसरा कोणी नाही असें सांगतात. ॥ आद्यः अभिजनवान् अस्मि- म्हणजे मी धनाद्वय किंवा धन धान्य पशू यांनीं संपन्न आणि मोठ्या विस्तार पावलेले कुलाचा आहे. ॥ मया सदृशः कः- अन्यः अस्ति- म्हणजे यास्तव माझे बरोबरीचा दुसरा कोण आहे. यक्ष्ये- मी याग करीन किंवा यागें करून ही दुसऱ्याचा पराभव करीन आणि दास्यामि- म्हणजे नर नर्तक रक्तनि पादक यांस पुष्कळ द्रव्य देईन आणि त्यांनीं केलेले रक्तनि आदिकानें

संतोषकिंवा हर्ष पावेन ॥ इति अज्ञानेन विमोहिताः- म्हणजे या अशा अविवेका-
नें अनेक प्रकारच्या भ्रम परंपरां प्रत पावविलेले. ॥ १५ ॥

**अनेक चित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः ॥ प्र-
सक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशक्तौ ॥ १६ ॥**

अनेक चित्तविभ्रान्ताः- म्हणजे पूर्वोक्त प्रकारचे अनेक जे नेने चित्तांनी-
ल दुष्ट संकल्प त्यांनीं नांना प्रकारच्या भ्रमान पडलेले- मोह जाल समावृताः- म्ह-
णजे ज्या कारणास्तव हित कोणतें अहित कोणतें याविषयींच्या विवेकाविषयीं जें
जें असामर्थ्य तद्रूप मोहच बंध करणारे जातें त्यानें सूत्रमय जाल्ल्यानें मत्स्याप्र-
माणें उत्तम प्रकारानें वेष्टिलेले म्हणजे परवश झालेले आणि कामभोगेषु प्रसक्ताः-
म्हणजे आपलें हित ज्यांत नाहीं अशा कामभोगाविषयीं प्रसन्न झालेले सर्वदा वि-
षय भोग परायण ते असुर ॥ अशक्तौ नरके पतन्ति- म्हणजे ज्यांत मृत्तपुरीषादिक
बहुत आहे. अशा वैतरण्यादिक अशुद्ध नरकाचे ठायीं पतन पावतात. ॥ १६ ॥

**आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः ॥
यजन्ते नामयज्ञैस्ते दंभेनाविधि पूर्वकम् ॥ १७ ॥**

त्या असुरांमध्ये ही किती एक वेद प्रतिपादित यज्ञ यागादिकांचें अनुष्ठा-
न करण्यास प्रवृत्त होताना असें पाहण्यांत आहे तेव्हां त्यास नरकपतन कसें होईल-
अशा शंकेचें निराकरण करताना ॥ आत्मसंभाविताः- म्हणजे आह्मी सर्वगुणसं-
पन्न असें आपणच आपणास पूज्यत्व मानणारे आणि स्तब्धाः- म्हणजे नम्र
नव्हेन कारण- धनमान मदान्विताः- म्हणजे धननिमित्तक जो आपले ठायीं अ-
तिशयित पूज्यत्वाभिमान आणि तन्निमित्तक जो गुरु आदिकाचे गयीं अपूज्यत्वा-
भिमानरूप मद त्यांनीं युक्त असे जे नेने असुर ते नामयज्ञैः- म्हणजे सात्विक
नव्हेन केवळ नांवांचे मात्र यज्ञ अथवा हे सोमयाजी हे दीक्षित असें नाममात्र-
मिळण्याचे उपयोगी जे यज्ञ ते नामयज्ञ त्यांनीं. अविधि पूर्वकं दंभेन यजन्ते- म्ह-
णजे ज्यांत विहित अंगाचें अनुष्ठान नाहीं आणि आपली पत्नीची ऋत्विजांचीं
शुद्धि ज्यांत नाहीं असे अविधीनेच केवळ दंभानें आपलें धर्मध्वजिल लोकांत-
प्रसिद्ध व्हावें या हेतूनें यजन करतात. श्रद्धेनें करीत नाहीत. यास्तव त्यांचें फल
त्यांस प्राप्त होत नाहीं असें तात्पर्य. ॥ १७ ॥

**अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः ॥
मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तौऽभ्यसूयकाः ॥ १८ ॥**

यक्ष्ये दास्यामि इत्यादिक दंभाहंकारादि प्रधान संकल्पानें यागादिकां विषयीं प्रवृत्त झालेले जे अस्मर त्यांचे या ग दानादिक बहिरंग साधन भूत जें कर्मादिक तेंही सिद्ध होत नाहीं मग ज्ञान वैराग्य भगवद्भक्तिरूप अंतरंग - साधन कोठून सिद्ध होईल असें सांगतात. अहंकारं-म्हणजे मीच श्रेष्ठ असा आरोपित गुणानें अभिमान. बलं-म्हणजे दुसऱ्याचा पराभव करणारें शरीर सामर्थ्यरूप बल किंवा धन अभिजन म्हणजे बांधवांदिक्त तन्निमित्तक बलं, दर्पं-म्हणजे गुरु राजादिकांचा अतिक्रम करण्यास कारणभूत मनान्चा दोष-कामं-क्रोधच संश्रिताः-म्हणजे इष्टविषयाभि लाषरूप काम अनिष्ट विषयक द्वेषरूप क्रोधचकारें करून परगुणाचें सहन करणें असें मात्सर्य इत्यादिक दोषां प्रत आश्रय केलेले म्हणजे त्या दोषांनीं युक्त असें जरी पतित अहित नरीं ते नुझ्या भक्तीनें पूत होऊन तरतील असें म्हणेल तर त्या विषयीं सांगतात.-यां आत्मपर देहेषु द्विषंतः अभ्यसूयकाः-म्हणजे त्या अस्मरांचे आणि त्यांचे जे स्त्रीपुत्रादिकांचे प्रेमास्पद देह त्यांचे ठायीं त्यांच्या साक्षिणें करून राहणारा जी मी-याचा दुर्दैवासुळें द्वेष करणारे माझी ईश्वराची जी आज्ञातद्रूप जे वेद स्मृतिपुराणादिक शास्त्र आणि तदुक्तानुष्ठान यांस पराङ्मुख होऊन त्यांचें उल्लंघन करणें तद्रूप द्वेष करणारे राजादिकांच्या आज्ञेचें उल्लंघन करणें हाच राजादिकांचा द्वेष-असें लोक प्रसिद्ध आहे आणि अभ्यसूयकाः-म्हणजे जे वैदिक मार्गस्थ आहेत असे जे गुरु आदिक कोणी ते जर वेदशास्त्रांचें उल्लंघन करूनये कामक्रोधादिक ठाकून शमादि संपन्न असावे असा उपदेश करूं लागले तर हे परस्त्री परद्रव्य हरण करण्या विषयीं अशक्त असून किंवा विषयोपभोग करण्या विषयीं असमर्थ असून“ अशक्तास्तत्पदं गंतुं नतो निदां प्रकुर्वते-” या न्यायानें आमची प्रतारणा किंवा बंचना करताना असा त्यांचेर दोषारोप करणें अशी जी त्यांची अभ्यसूया ती करणारे अथवा स्वदेहाचे ठायीं आणि परदेहाचे ठायीं चित्स्वरूपानें स्थित जी मी याचा द्वेष करीत असनां दंभानें अविधि पूर्वक नामयत्नानें याग करताना दंभानें केलेले यज्ञादिकांचे ठायीं श्रद्धा नसल्यामुळें दीक्षादिक घेण्यामुळें आत्म्यास व्यर्थ पीडा मान्न होते आणि पश्वादिकांचीही अविधीनें हिंसा झाल्यामुळें चैतन्य द्रोह मात्र अवशिष्ट राहतो असें नातर्य. अथवा भगवद्गीता विग्रह रूप जी वासुदेवाख्य देह तो आत्म्य देह त्याचे ठायीं मनुष्यत्व भ्रमानें माझा द्वेष करणारे आणि प्रल्हादादिक जे परदेह त्यांचे ठायीं सर्वदा आविर्भूत जी मी याचा द्वेष करणारे असे ते आहेत यास्तव ते भक्तीनें पूत होत नाहीत. ॥१८॥

तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् ॥ -

क्षिपाम्यजस्त्रमशभानासरीष्वेव योनिषु ॥१९

तेजरी वुझा द्वेषकरतात तथापि नुं त्यांवर कृपाकरून त्यांस तारशील असें म्हणेल तर नाहीं असें सांगतात. ॥ तात् द्विषतः क्रूरान् नराधमान्- म्हणजे सन्मार्गाचे शत्रुभूत आणि माझा आणि साधूंचा द्वेष करणारे आणि हिंसात्मक क्रूर कर्म करणारे यास्तव मनुष्या मध्ये अति निंदित असे जे-अजस्त्रं अशभान् म्हणजे निरंतर अशभकर्म करणारे असून त्यांप्रत ॥ अहं संसारेषु आसरीषु योनिषु एव क्षिपामि- म्हणजे सर्वकर्म फलदातामी ईश्वर नरकांत जाण्यास जे मार्ग त्यांचे-च ठायीं घालतो. नरकांत गेल्यानंतर त्यांप्रत असून योनीचे ठायीं म्हणजे सर्प-व्याघ्रादिक ज्या हिंसा करणाऱ्या योनी त्यांच्या ठायीं त्यांच्या कर्म वासनानुसार घालतो. असे द्रोह करणारे जे आहेत त्यांचे ठायीं माझी रुपा नाहीं त्यांस त्यांचे कर्मानुसार मी फल देतो यासुद्धे द्वेषही नाहीं यासुद्धे ईश्वरास मला कोणावर वैषम्य किंवा निर्दयत्व नाहीं. हाच अर्थ जे कुत्सिताचरण करणारे आहेत ते लौकरच श्व-योनी किंवा सूकर योनी किंवा चांडाल योनी प्रत पावतात अशा अर्थाची श्रुती सांगते. यावरून जे पापकर्माचरणी निरंतर आहेत त्यांचे ठायीं त्यांचे बीज सर्वदा आहे. यासुद्धे त्यां पासून ईश्वर त्यांचे कर्मानुसार पापच करवितो परमेश्वर कारुणिक असला तरी त्याच्या त्या पापकर्म वासनात्मक बीजाचा नाश करणारा पुण्योपचय (पुण्यवृद्धि) नाहीं यासुद्धे नाश करीत नाहीं आणि ते अयोग्य आहेत यास्तव समर्थ असला तरी पुण्योपचय त्यांकडून करवीत नाहीं ईश्वर स्वतंत्र सर्वशक्तीने युक्त असला तरी प्राषाणाचे ठायीं व्रीही अवादि कांच्या अंकुराप्रत जसा उत्पन्न करीत नाहीं त्याप्रमाणें तर तसे करण्यास समर्थच ईश्वर नाहीं असें समजून घ्या. सत्यसंकल्पत्वास्तव जर संकल्प करील तर समर्थ आहे परंतु वेदशास्त्रादिरूप आपल्या आज्ञांचे उल्लंघन करणारे आणि साधूंचा द्रोह करणारे असे जे दुष्ट यांचे ठायीं यांचा पुण्योपचय व्हावा असा अयोग्य संकल्प ईश्वर त्यास्तवच ईश्वर करीत नाहीं त्यांचे ठायीं अप्रसन्न राहतो. जे आपल्या वेदशास्त्ररूप आज्ञेचें पालन करतात त्यांचे ठायीं प्रसन्न होऊन त्यांकडून पुण्योपचय करवितो मग ईश्वरास वैषम्य किंवा निर्दयत्व कोडून असें याचें तात्पर्य- यास प्रमाण ईश्वर कर्म सापेक्ष आहे म्हणजे इच्छावान आहे. यासुद्धे ईश्वर विषमसृष्टी करीत असतांही त्यास वैषम्य किंवा निर्दयत्व नाहीं ईश्वर कर्म सापेक्ष आहे असें हा ईश्वरच ज्या स ऊर्ध्वलोकीं नेण्यास इच्छितो त्यांकडून पुण्यकर्म करवितो ज्यास अधोलोकास न्यावयास इच्छितो त्यांकडून पापकर्म करवितो अशा अर्थाची श्रुती सांगते. असें श्री वेदव्यासांनीं ब्रह्ममीर्मासैन द्वितीया ध्यायीं सविस्तर कर्मास अनादित्वसांगून निरू-

पिलें आहे. ॥१९॥

**आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि ॥
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यांस्तधमां गतिम् ॥२०॥**

त्यांस क्रमानें बहुत जन्मांचे अंती ही कल्याण होत नाही असें सांगनात. ॥आसुरीं.योनिं आपन्ना:- म्हणजे जे कदाचित् आसुरी योनी प्रत पावले ते-जन्मनि जन्मनि मूढा:- म्हणजे जन्मजन्माचे ठायीं तमो गुणाचे बाहुल्यास्तव अविवेकी होत्यात- हे कौन्तेय मां अप्राप्यैव अधमां गतिं यांति- म्हणजे हे कुंती-पुत्रा अर्जुना त्यांस माझी प्राप्ती होण्याची शंकाच नाही. मी सांगितला जो वेदमार्ग त्याप्रत न पावून म्हणजे त्यांचें अनुष्ठान न करून त्यापेक्षां ही निवृष्टगती प्रत पावतात. एव कारणां स्थानगदिक योनींचे ठायीं वेद मार्गाचे अनुष्ठानाची योग्यताच नाही असें सूचविलें. त्यावरून तमो गुणाचे बाहुल्यास्तव ते अस्तर वेदमार्गानुष्ठान करण्यास अयोग्य स्थावर पशु आदिक होऊन पूर्व पूर्वच्या योनीपेक्षां अत्यंत निरुष्ट नरकरूप योनी प्रत जातात. असा अर्थ सूचविला. कौन्तेय या संबोधनानें या संकटा पासून तूं तरलास असें सूचविलें. आणि ज्या कारणास्तव एकदा कदाचित् आसुरी योनी प्रत जे पावले त्यास तमो गुणाचे प्राबल्यानें उत्तरोत्तर निरुष्ट निरुष्ट तर निरुष्ट तम योनींत जन्म होऊन तमो गुणाचे बाहुल्यास्तव त्याचा प्रतिकार करण्याचें सामर्थ्य राहान नाही यास्तव जो पर्यंत मनुष्य देहाचा लाभ आहे तो पावेतो मोठ्या प्रयत्नानें महा कष्ट देणारी जी आसुरी संपत्ती तीचा परिहार होण्या साठीं जेव्हां यथाशक्ति देवी संपत्तीचें अनुष्ठान न कल्याणाश्र्यानीं करावें. नाहीतर निर्धर्मादिक योनी प्राप्त झाली म्हणजे ती त्याचें अनुष्ठान करण्यास अयोग्य आहे यामुळे उत्तरोत्तर निरुष्ट योनींत जन्म होण्याचा परिहार अशक्य होऊन मोठें संकट प्राप्त होईल असें ही या सर्व प्रकरणानें सूचविलें हाच अर्थ:- “इहैव नरकव्यापेश्चिकित्सां न करोमियः ॥ गता निरोषधं स्थानं स रुजः किं करिष्यति- ” या मनुष्य देहाचे ठायींच नरकरूप व्याधीची चिकित्सा करीत नाही तो जेथें औषध मिळत नाही त्या स्थानीं जाऊन त्या रोगाची चिकित्सा काय करील अशा अर्थाच्या वाक्यांन सांगितला आहे. ॥२०॥

**त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ॥ का-
मः क्रोध रस त्या लोभस्तस्मादेतन्त्रयं त्यजेत् ॥२१॥**

आसुरी संपत्तीचे अनंत भेद आहेत त्यांचा परिहार पुरुषायुष्यांत कसा होईल तें तर स्वल्प आहे अशी शंका होईल तिचे निवृत्ती साठीं त्या अस्तरसं-

पत्नीचा संक्षेप सांगताना ॥ कामक्रोधलोभ इदं त्रिविधं - म्हणजे एतद्रूप हे-
तीन प्रकारचे ॥ नरकस्य द्वारं आत्मनः नाशनं - म्हणजे सर्व आस्कर संपत्तीस मू-
लभूत आणि नरक प्राप्तीस साधन आणि आत्म्याचा नाश करणारे म्हणजे सर्व
पुरुषार्थ प्राप्त होण्यास अयोग्यता संपादन करून अधम्योनी प्रत पावविणा-
रें असें आहे. नस्मान् एतन्त्रयं त्यजेत् - म्हणजे ज्या कारणास्तव हे काम, क्रोध,
लोभ तीनच सर्वांनर्थास कारण आहेत यास्तव या निघांचा त्याग करावा. यांच्या त्या-
गानें सर्व आस्त्री संपत्तीचा त्याग होतो. यांचा त्याग हे उत्पन्न झाले तरी त्यांचें का-
र्य विवेकानें न होऊं देणें विवेकानें तर त्यांची उत्पत्ति न होणें असें नात्यर्थ. ॥२१॥

**एतेर्विमुक्तः कौंतेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः ॥ आ-
चरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परांगतिम् ॥ २२ ॥**

या निघांचा त्याग करणारास कत्रय फल होतें तें सांगताना हे कौंतेय
तमो द्वारैः एतेः विमुक्तः - म्हणजे हे कुंती पुत्रा अर्जुना नरकास साधन भूत जे
हे काम, क्रोध, लोभ त्यांनीं रहित जो मनुष्य तो - आत्मनः श्रेयः आचरति - म्हण-
जे कामादिकांचे प्रतिबंधामुळे पूर्वी आपले कल्याण करणारे जें वेदोक्त धर्माचें
अनुष्ठान त्याचें आचरण करीत नव्हता तो प्रतिबंध गेल्यामुळे त्याचें अनुष्ठान
करतो. - ततः परांगतिं याति - म्हणजे तदनंतर चित्तशुद्धीस कारण वेदोक्त ध-
र्माचें अनुष्ठान केल्यामुळे शुद्ध चित्त होत्सता ज्ञान द्वारा मोक्षारव्य परगती प्र-
त पावतो असें नात्यर्थ. ॥ २२ ॥

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः ॥

न स सिद्धिं मवाप्नोति न स्मरवं न परांगतिम् ॥ २३ ॥

आपल्यास श्रेयस्कर धर्मांनुष्ठान कोणतें आणि अश्रेयस्कर कोणतें हें
केवल वेदशास्त्रा वरून समजण्याचें आहे यास्तव - यः शास्त्रविधिं उत्सृज्य -
म्हणजे हा धर्म हा अधर्म अशा अपूर्व म्हणजे शास्त्राशिवाय न समजला जो
अर्थ त्याचा उपदेश करणारे जें शास्त्र - म्हणजे वेद किंवा तदनुसारी स्मृतिपुरा-
णादिक त्यांत सांगितलेला जो, हें कर्म करावें हें कर्म करूनच असा विधि म्हणजे
कर्मादिकांचे ठायीं पुरुषास प्रवृत्त किंवा निवृत्त करणारे विधिनिषेध त्यां प्रत -
अश्रद्धेनें राकून - कामकारतः वर्तते - म्हणजे आपले इच्छे प्रमाणें वर्ततो -
म्हणजे जें विहित आहे त्याचें आचरण करीत नाहीं आणि जें निषिद्ध आहे त्या-
चें आचरण करतो. - सः सिद्धिं न अवाप्नोति - म्हणजे तो पुरुषार्थ प्राप्तीस यो-
ग्यजी अंतःकरण शक्ति ती प्रत पावत नाहीं. - न स्मरवं - म्हणजे आणि ऐहिक

स्वरूपान ही पावत नाहीत, - न परांगति - म्हणजे आणि मोक्षारव्य उत्कृष्ट गती
प्रत ही पावत नाही. ॥२३॥

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थि-
तौ ॥ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुं भिहा-
र्हसि ॥ २४ ॥ ॥ इति श्रीमद्भगवद्गीता सूत्रनि-
षत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्ज-
नसंवादे दैवासुरसंपत्तिभाग योगो नाम षोड-
शोऽध्यायः ॥ १६ ॥ ॥ श्रीकृष्णार्पणम् ॥

तस्मात् ते-कार्याकार्यव्यवस्थितौ शास्त्रं प्रमाणं - म्हणजे ज्या कारण
स्तव शास्त्र विसुरव होऊन काम क्रोधादिकांच्या स्वाधीन होऊन आपले इच्छे प्र-
माणें कर्माविषयींची प्रवृत्ति इह लोकींच्या आणि परलोकींच्या पुरुषार्थाचा नाश-
करणारी आहे याकारणास्तव श्रेयोर्थी - म्हणजे कल्याणार्थी जो तूं यास कोण-
तें करावें कोणतें न करावें अशा व्यवस्थिनि विषयीं म्हणजे निश्चयाविषयीं वेद
आणि नदनुसारी स्मृतिपुराणादिकच प्रमाण म्हणजे बोध करून देणारें आहे.
यास्तव - शास्त्रविधानोक्तं ज्ञात्वा इह कर्म कर्तुं त्वं अर्हसि - म्हणजे या कर्माधि-
कार भूमीचे ठायीं हें कर्म करावें हें कर्म न करावें अग्निहोत्रादिकन केलेंतर हा दो-
ष आहे. त्याचे परिहारार्थ हें कृच्छ्रादिक प्रायश्चित्त आहे. ब्रह्महत्यादिककेले-
असतां हा दोष आहे त्याचे परिहारार्थ अश्वमेधादिक करावें किंवा दुसरें द्वादशा-
ब्दादिक करावें असा जो शास्त्रांतोक्त विधित्यागें विहित किंवा निषिद्ध असें सां-
गितलेले कर्म स्वरूप जाणून जें निषिद्ध असेल त्याचें वर्जन करून क्षत्रियास-
विहित जें युद्धादिक कर्म तें अंतःकरणशुद्धि होई तो पर्यंत करण्यास तूं योग्य-
आहेस. यावरून जो शास्त्रानुसरण करून राहतो त्यासच चित्रशुद्धादिक-
प्राप्त होतें दुसऱ्यांस होत नाही असे सिद्ध झालें. या अध्यायानं याप्रमाणें सर्व-
आसुरसंपत्तीस मूलभूत आणि सर्व अकल्याणरूप अनर्थाप्रत पावविणारे आ-
णि सर्व कल्याणाचे प्राप्तीस प्रतिबंध करणारे मोठे काम क्रोध लोभरूप जे दोष
त्यांप्रत टाकून कल्याणार्थ्यांनीं श्रद्धाशुक्त होऊन शास्त्रावर प्रामाण्य बुद्धि करून
न वदुक्त धर्मानुष्ठान करण्यास तत्पर असावे असा अर्थ देवी आणि आसुरी या
संपत्तींच्या विभागानें दाखविला असें जाणावें. ॥२४॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतायाः रघुनाथ शास्त्रिकृत भाषा विवर्तौ षोडशो-
ऽध्यायः समाप्तः ॥ १६ ॥

अध्याय १७ वा.

अर्जन उवाच ॥ ॥ ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य
यजन्ते श्रद्धयाऽन्विताः ॥ तेषां निष्ठा तु का
कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥ ॥ ॥

कोणी शास्त्र विधी जाणून ही अश्रद्धेसुबें त्याचा त्याग करून आपले इच्छे प्रमाणेंच कर्म करतात. ते सर्व पुरुषार्थ प्राप्तीस अयोग्य असून, कोणी शास्त्र विधी जाणून त्यावर श्रद्धा ठेवून तदनुसार निषिद्धाचें वर्जन करून विहिनाचें अनुष्ठान करतात. ते सर्व पुरुषार्थ प्राप्तीस योग्य देव असें पूर्वाध्यायांत सांगितलें. जे शास्त्रीय विधीचा त्याग वृंश आलस्यादि कारणामुळे करून श्रद्धायुक्त होताने विगीत (विशेषें करून गाइलेले) लोकांतील बृद्ध व्यवहार मात्राकडे लक्ष्य देऊन गतानुगतिकलें करून म्हणजे पूर्वींचे लोक करीत आले म्हणून आपण ही करावें. अशा न्यायानें निषिद्धाचें वर्जन करून जें शास्त्र विहित नाही असें देवपूजादिक म्हणजे माझे बापानें किंवा गुरूनें केलेला हा कूप किंवा दुसरे कांहीं गंगेपेक्षां ही शंभरपट अधिक आहे याचे ठायींच स्नान पानादिक करून त्याचीच पूजा प्रदक्षिणादिक करून मी सर्व पुरुषार्थ पावेन अशा श्रद्धेनें पूर्वींचे लोक करीत आल्या प्रमाणें त्या कूपादिकाचें पूजादि कर्म करतात या प्रमाणें त्रिविध कर्मकर्ते लोकांत आहेत. त्यांत तिसरे जे सांगितले त्यांवर शास्त्रीय विधीचा त्याग करणे असें असकराचें सादृश्य आहे आणि श्रद्धा पूर्वक पूजनादिक करतात. हें देवांचें ही सादृश्य आहे यास्तव याचा अंतर्भाव म्हणजे समावेश पूर्वाध्यायोक्त देवांत आहे किंवा असकरांत आहे त्यांवर दोघांचें ही सादृश्य आहे आणि विशेषतः दोघापेक्षां दिसत नाही यासुळे यांस देव किंवा असकर यांतील अमुकच म्हणावें असा निश्चय होत नाही या संशयानें युक्त अर्जन प्रश्न करतो. ॥ ये शास्त्रविधिं उत्सृज्य - म्हणजे जे पूर्वीं सांगितलेले देवां प्रमाणें शास्त्रानुसारी नसून श्रुतिस्मृति विधीचा त्याग करून म्हणजे जाणून ही आलस्यादि कारणानें त्याचा अनादर करून असुरां प्रमाणें अश्रद्धा नसून - यजन्ते श्रद्धयाऽन्विताः - म्हणजे श्रद्धें करून युक्त होताने केवल लोक व्यवहार मात्राकडे लक्ष्य देऊन गतानुगतिक न्यायानें पूर्वोक्त देव पूजादिक कर्मानुष्ठान करतात. - तेषां निष्ठा तु का कृष्ण - म्हणजे शास्त्रविधीचा त्याग आणि श्रद्धा या दोन धर्मांनीं युक्त असल्यामुळे पूर्वोक्त देव आणि असुर यांहून विलक्षण असेजे ते पूर्वोक्त देवपूजादिक करणारे त्यांची जी निष्ठा म्हणजे शास्त्रविधीची उपेक्षा आणि श्रद्धा एतत्पूर्वक त्या देवपूजादिक कर्माविषयींची व्यवस्थिति - हे कृष्णा का कोणती - सत्त्वं आहो रजः तमः - म्हणजे काय सात्त्विकी,

राजसी किंवा नामसी म्हणावी. सत्व ही एक कोटी किंवा वर्ग, रज, तम ही एक कोटी किंवा वर्ग. असा दोन प्रकारचा विभाग दाखविण्या करतां आहो असें पद आहे. सात्विकी म्हटलीतर ते देवच होतील राजसी तामसी म्हटलीतर ते अस्कर होतील असा प्रश्नाभिप्राय. या प्रश्नाभिप्रायांत जो लौकिक व्यवहार सांगितला तो विगीत म्हणजे शिष्टांनीं ज्याचा स्वीकार (अंगिकार) केला नाही, तो जाणावा ज्याचा शिष्टांनीं स्वीकार केला आहे त्यास सदाचारत्वच आहे तो श्रुतिस्मृती प्रमाणें धर्मा धर्मविधिरूप प्रमाणच आहे यासुद्धें त्या आचारा प्रमाणें कर्म केले असेना त्यांस शास्त्रविधीचा त्याग होत नाही हें कर्म केले असता त्या पासून फल होईल किंवा नाही अशी ज्यांस भ्रान्ति नाही त्यांस शिष्ट म्हणावें. ॥१॥.

श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ त्रिविधा भवति श्रद्धा
देहिनां सा स्वभावजा ॥ सात्विकी राजसी चै-
व तामसी चेति तां शृणु ॥ २ ॥

सात्विक, राजस, तामस या भेदानें श्रद्धा भिन्न भिन्न आहे. जे सात्विक श्रद्धेनें युक्त ते देव ते शास्त्रोक्त साधनानुष्ठाना विषयीं अधिकारी होनात आणि त्यां पासून त्यांस फल ही होतें. जे राजस किंवा तामस श्रद्धेनें युक्त ते अस्कर ते शास्त्रोक्त साधना विषयीं अधिकारी नाहीत आणि त्यांचे अनुष्ठानानें शास्त्रोक्त फल ही त्यांस होत नाही असें आहे यारतं व पूर्वोक्त पूजादिक करणारे जे त्यांवर पूर्वोक्त देवांचे आणि अस्करांचे सादृश्य असले तरी ते देवापेक्षा निराळे देवांचे वर्गीत किंवा कोटीत नाहीत अस्करांचेच वर्गीत किंवा कोटीत आहेत असा निश्चय होण्यास देवांच्या सात्विक श्रद्धेपेक्षा त्यांची राजसी किंवा तामसी श्रद्धा निराळी आहे हा विशेष दिसत आहे असा विवेक सांगून पूर्वोक्त अर्जुनाचा संशय दूर करीत असतां अर्जुनाच्या प्रश्नाचें उत्तर श्रीकृष्णभगवान् सांगतात. सात्विकी राजसी तामसी चेति देहिनां त्रिविधा श्रद्धा भवति - सास्वभावजा अस्ति - म्हणजे देहाभिमान युक्त जे प्राणी त्यांचीं धर्मा धर्मादिक जीं प्राक् जन्मार्जित श्रद्धाश्रद्धा कर्मे त्यांचा मरण कालीं अभिव्यक्त झालेला वर्तमान देहाला उत्पन्न करणारा जो संस्कार तो स्वभाव तो सात्विक राजस तामस असा तीन प्रकारचा आहे. त्या पासून उत्पन्न झालेली श्रद्धा सात्विकी, राजसी तामसी या भेदानें तीन प्रकारची आहे पूर्व जन्मीं सात्विक देवपूजादिक धर्माचें अनुष्ठान ज्यांणीं केले आहे त्यांस सात्विकी च श्रद्धा होते. पूर्व जन्मीं राजस यक्षादि पूजारूप धर्माचें अनुष्ठान ज्यांणीं केले आहे त्यांस राजसी श्रद्धा उत्पन्न होते. तामस घृत प्रेतादिकांचे पूजादिक रूप धर्माचें अनुष्ठान ज्यांणीं केले आहे त्यांस तामस श्रद्धा उत्पन्न होते असें तात्पर्य अथवा ज्या-

श्रद्धेनें युक्त होत्याने शास्त्रविधीचा त्याग करून जे पूजादिक कराना त्या प्राण्यांची पूर्वेक्त तीन प्रकारच्या स्वभावा पासून उत्पन्न झालेली श्रद्धा कार्यकारणानुरूप होते यामुळे ती सात्विकी, राजसी, नामसी या भेदानें तीन प्रकारची आहे. आरंभ झालेल्या वर्तमान जन्माचे गयीं शास्त्रार्थ तत्त्वज्ञाणारे जे विद्वान् त्यांस शास्त्रार्थाच्या यथार्थ तत्त्वज्ञानाचे संस्कारामुळे झालेली जी देवपूजादिक शास्त्रविहित कर्मादिकाविषयींची श्रद्धा तीस उत्पन्न करणारे सात्विक शास्त्रार्थ तत्त्वज्ञानरूप कारण एकरूपच आहे यास्त ती केवळ सात्विकीच आहे राजसी किंवा नामसी नाहीं असा प्रथमचकाराचा अर्थ जी श्रद्धा उत्पन्न होण्यास शास्त्राची अपेक्षा नाहीं प्राणिमात्रांस जी पूर्वेक्त स्वभावा पासूनच होते तीच स्वभावाचे त्रिविध (तीन प्रकार) यास्तच तीन प्रकारचीं असा एवकाराचा अर्थ केवळ सात्विक श्रद्धा आणि त्रिविध स्वभावा पासून उत्पन्न झालेली त्रिविध श्रद्धा यांचा समुच्चय शेषवचकाराचा अर्थ असें ही व्याख्यान कोणी कराना. नां शृणु - त्या त्रिविध श्रद्धेप्रत मी तुला सांगतो. ती ऐक अथवा दुसरे व्याख्येने ज्या कारणास्तव पूर्वजन्मीय पूर्वेक्त वासनारव्य स्वभावास दूर करणारे शास्त्रार्थाचे यथार्थ ज्ञान ज्योणीं शास्त्राचा अन्यादर केला ओह अशा प्राण्यास नाहीं यास्तव त्यांची त्यांच्या तीन प्रकारच्या स्वभावा प्रमाणें जी त्रिविध (तीन प्रकारची) श्रद्धा ती तुला सांगतो ती ऐक आणि देव कोणव अस्वर कोणा यांचा तूच आपले मनान्त विचार करून निश्चय कर. ॥२॥

सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत ॥ श्र-

द्धामयो ऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥३॥

श्रद्धेनें युक्त होत्यानां बुद्धीचेच गयीं आत्म्याप्रत पाहावे. अशा अर्थाचे श्रुतींत आत्मदर्शनाचे साधनांत श्रद्धा अंतरंग साधन असें सांगितलें आहे यावरून शमदमादिका प्रमाणें श्रद्धा सात्विकीच आहे. राजसी किंवा नामसी नाहीं आणि शम, दम, निनिष्ठा, विचार, तप, सत्व, दया, स्मृति, तुष्टी, त्याग, अस्पृहा, श्रद्धा, हीः - म्हणजे दुष्ट कर्माचरणा विषयीं लोक लज्जा, दया, सख, यासत्व गुणांच्या वृत्ती आहेत. असें तुष्टीच कृष्णा उद्धवास सांगितलें आहे यावरून ही सत्व गुणांचे कार्य अशी जी श्रद्धा ती सात्विकच आहे असें हीनें असें असून येथें श्रद्धा सात्विक, राजस, नामस, अशा भेदानें तीन प्रकारची कशी सांगनां या शंकेचें निराकरण करण्याकरतां अंतःकरण कार्यभूत श्रद्धेस त्रिविधत्व (त्रिप्रकारत्व) येण्यास निचे कारणभूत अंतःकरणास त्रिविधत्व सांगतात. ॥ हे भारत सर्वस्य श्रद्धा सत्त्वानुरूपा भवति - म्हणजे हे भारत कुलोत्पन्ना अर्जुना, सर्व प्राणिमात्राची श्रद्धा सत्व म्हणजे अंतःकरण तदनु रूप होणे. नास्त्य-

सत्त्वगुणप्रधन जो त्रिगुणात्मक अपंची कृत पंच महाभूतें त्यां पासून उत्पन्न झालेले म्हणजे अपंची कृत भूतांचे जे प्रत्येक सत्त्वांश त्यां सर्वां पासून उत्पन्न झालेले सत्त्व म्हणजे प्रकाश करणाऱ्या स्वभावाचें अंतःकरण तें कोठें सत्त्वगुणाचे उत्कर्षानेंच युक्त असतें जसें देवांचे अंतःकरण - कोठें रजोगुणानें पराभव केलेल्या सत्त्वगुणानें युक्त असतें जसें यक्षादिकांचें - कोठें तमोगुणानें पराभव केलेल्या सत्त्वगुणानें युक्त असतें जसें प्रेतभूतादिकांचें जो गुण दुसऱ्या गुणाचा पराभव करतो त्याचा तेथें उत्कर्ष समजावा. मनुष्याचें अंतःकरण प्रायशः सत्त्वरजनमो गुणांनीं मिश्रितच आहे त्यास शास्त्रीय विवेक ज्ञान रज आणि तम यांचा पराभव करून सत्त्व गुणाच्या उत्कर्षानें युक्त करतें त्या विवेक ज्ञानानें ज्यांच्या पूर्वोक्त धर्माधर्म स्वभाव नाश पावून शास्त्रीय विवेक ज्ञानानें सत्त्व गुणाचा उत्कर्ष ज्याचा झाला आहे अशा अंतःकरण पासून झालेली त्याची श्रद्धा केवळ सात्त्विकच आहे. शास्त्रीय विवेक ज्ञान जन्मान्तरीय संस्काररूप स्वभावाचा नाश करणारें ज्यांस नाहीं अशा प्राणिमात्रांस पूर्वोक्त अंतःकरण वैचित्र्या मुळें पूर्वजन्मीं अंतःकरण सत्त्वगुणाच्या उत्कर्षानें युक्त असले तर त्या संस्कारानें या जन्मीं श्रद्धा सात्त्विकी होणे रजोगुणाचे उत्कर्षानें युक्त असले तर श्रद्धा राजसी होणे. तमोगुणाचे उत्कर्षानें युक्त असले तर श्रद्धा नामसी होणे. आतां - तेषां निष्ठा तु का-रुणा - असा जो प्रश्न तूंकलास त्याचें उत्तर ऐक - अयं श्रद्धामयः पुरुषः - शास्त्रीय विवेक ज्ञान शून्य हा कर्माधिकारी त्रिगुणान्तःकरण युक्त पुरुष श्रद्धामय आहे म्हणजे बाहुल्यें करून प्रस्तुत श्रद्धेनें युक्त आहे. कसा श्रद्धामय आहे तें सांगतात. ॥ यः यच्छ्रद्धः सः स एव - म्हणजे जो ज्या सात्त्विकी, राजसी किंवा नामसी अशा श्रद्धेनें युक्त आहे तो श्रद्धानुरूपच म्हणजे सात्त्विक, राजस किंवा नामसच आहे. यामुळे श्रद्धा जरी सात्त्विक आहे तथापि त्या श्रद्धामय पुरुषाचे संबंधानें राहणाऱ्या श्रद्धेस त्रिविधत्व येण्यास जन्मान्तरीय पूर्वोक्त स्वभावरूप श्रद्धेचें निमित्त कारण, उपादान कारण व अंतःकरण यांचें वैचित्र्यच कारण आहे. यावरून सात्त्विक श्रद्धेनें देव पूजादिक करणाऱ्याची निष्ठा सात्त्विकी राजस श्रद्धेनें देव पूजादिक करणाऱ्याची निष्ठा राजसी, नामस श्रद्धेनें देव पूजादिक करणाऱ्याची निष्ठा नामसी असें प्रश्नाचें उत्तर सूचविलें आणि जर जन्मान्तरीं पूर्वीं सांगितले प्रमाणें पितृकूप भक्त पुरुष वर्तमान जन्मीं पूर्व संस्कार बळानें तान कूपा प्रनच देवता मानून त्याचें पूजनादिकच करतो त्यावर सात्त्विक पुंडरीका प्रमाणें देव अनुग्रह करीत नाहीत. आणि त्याणीं शास्त्रीय नित्य कर्म विधींचा त्याग केल्यामुळे झालें तें पाप त्याचें ही निराकरण करीत नाहीत. जर जन्मान्तरीय मंत्र तंत्रादिक वासना मुळे वर्तमान जन्मीं यक्षादिकांस मानून पूजादिक करतो तर त्यास यक्षादिक संपत्ती देऊ

न अनुग्रह त्यागर करतान परंतु आपले इच्छेनें जो नित्य कर्म रूख शास्त्रविधी-
चा त्याग केला त्या पापा पासून मुक्त करण्यास यक्षादिक समर्थ होत नाहीत नित्य-
कर्म त्यागनें जो देवांचा अपराध झाला त्या पासून रक्षण करण्यास यक्षादिक सम-
र्थ नाहीत जर जन्मान्तरीय संस्कारांनं प्रेत पितरादिकांसच ते माझे कुटुंबांत आतां-
आले आहेत असें मानून त्यांचीच सर्व शास्त्र विहित नित्य कर्मादिकांचा त्याग क-
रून कूपादिकांचे वायीं ते आहेत अशा बुद्धीनें पूजा करतो त्याची प्रेतत्व बुद्धि क-
रण्यास योग्य जी त्याचे वायीं विपरीत बुद्धि झाली या कारणामुळे तो जो नामस त्या-
प्रत प्रेतक्षुद्र भोग देउन अनुग्रह करतान शास्त्रविहित कर्म त्यागामुळे देव त्यास
नरकांत घालतान. असें फल शास्त्रविधि सोडून श्रद्धेनें युक्त होत्सना जे देवादि-
कांची पूजा करतान त्या सात्विक राजस नामस श्रद्धेनें युक्त जे सात्विक राजस ना-
मस त्यांस होनें असें ही सचविलें. ॥३॥

यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः॥

प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः॥४॥

अशी कल्पना करण्यास त्यांचें आचरण लिंग (अनुमात्र) प्रमाण आहे असें सां-
गतान. ॥सात्विकाः जनाः देवान् यजन्ते- म्हणजे सात्विक स्वभावाचे जे लोक आहेत ते सा-
त्विक स्वभावाचे जे देवत्यांचें पूजादिक यजन करतान. ॥राजसाः यक्षरक्षांसि यजन्ते-
म्हणजे रजो गुण स्वभावाचे जे राजस जन ते कुबेरादिक जे यक्ष आणि निर्ऋति प्र-
भृति जे राक्षस त्यांचें पूजादिक यजन करतान ॥ अन्ये प्रेतान् च भूतगणान् य-
जन्ते- म्हणजे दुसरे तमोगुण स्वभावाचे तामस जन ते ब्राह्मणादिक वर्णा स्वधर्मा
पासून व्युत्पन्न झाले तर देह मरणा नंतर वायुस्वरूप देहाप्रत पावून उत्क्रांत राखी को-
टर, पूतना इत्यादि नांवाचे प्रेत होतात असें मनुस्मृतीनं सांगितलेले जे पिशाच आ-
णि सप्त मातृकादिक भूत गण त्यांचें पूजनादि स्वरूप यजन करतान. याप्रमाणें-
त्यांचे सात्विकादिक पूजांचे आचारावरून त्यांची श्रद्धा सात्विकादिक आहे त्या श्र-
द्धेनें युक्त जे ते सात्विकादिक आहेत असें जाणावें. अन्ये- या पदाने ते प्रत्येक भि-
न्न स्वभावाचे भिन्न आहेत असें सचविलें त्या पदाना प्रत्येकाशीं अन्वय आहे. ॥४॥

अशास्त्रविहितं घोरं तप्यंते ये तपो जनाः॥

दम्भाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः॥५॥

कर्षयंतः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः॥ मां चै-

वांतः शरीरस्थं तान् विद्ध्यास्तरनिश्चयान्॥६॥

या प्रमाणें जे शास्त्राचा अनादर करतात त्यांची निष्ठा विविध आचाररूप कार्यी मुखें तीन प्रकारची आहे. असें सांगितलें आतां कोणी राजस किंवा तामस असतां ही पूर्व जन्मार्जित करून कर्म संस्कार परिपाक वशें करून सात्विक होताना ते शास्त्रोक्त साधनानुष्ठान करण्यास अधिकारी होतात जे दुराग्रहामुलें किंवा दुर्दैवे करून प्राप्त झालेल्या दुर्जेनाचे संगतीमुखें राजस किंवा तामस स्वभावा प्रत सोडितच नाहीत ते शास्त्रीय मार्गा पासून भ्रष्ट होत्याने असन्मार्गांत शिरून घालोकीं आणि परलोकीं करवच अनुभविताना. असें दोन स्तोकांनीं सांगिताना ॥ यदंभाहं कारसंयुक्ताः- म्हणजे हा धार्मिक आहे अशी आपली प्रसिद्धी करणें असा जो दंभ मान्य-श्रेष्ठ असा जो दुरभिमान तद्रूप अहंकार घानीं चांगले युक्त आणि- कामरागव-लान्विताः- म्हणजे इच्छित विषया विषयीं जो अभिलाषान्मूर्क रांग नन्निमित्त-क जें अत्यंत दुःख सहन करण्याचें सामर्थ्य तेणें करून युक्त अथवा कामस्त्री इत्यादिकांची इच्छा-राग-सर्वदा तन्मय असणें बल हें मी अचश्य साधन असा आग्रह त्यानीं युक्त आणि- शरीरस्थं भूत ग्रामं कर्षयंतः- म्हणजे या करण्यांत मोठें दुःख आहे असें प हान असतां त्या करण्या पासून निवृत्त न होऊन शरीराचे गयीं राहणारा जो देहेंद्रियादिकाचे रूपानें परिणाम म्हणजे अचस्थे प्रत पावलेला जो पृथिव्यादिक पंच महाभूतांचा समुदाय त्याप्रत उपवासादिकें करून रुश करणारे आणि- अचेतसः- म्हणजे विवेक ज्ञान शून्य आणि- अंतःशरीरस्थं मां कर्षयंतः- म्हणजे भोक्ता जो जीव त्याचे रूपानें शरीरांत राहणारा जो मी याप्रत भोगायतन म्हणजे भोग करण्याचें स्थान भूत जें शरीर त्याचें रुशत्व करून रुश करणारे अथवा अंतर्गामीं रूपानें शरीरांत राहणारा जो मी याप्रत वेदशास्त्ररूप माझे आज्ञेचें उल्लंघन करणें अशा रुशत्वाप्रत मला पावविणारे- येजनाः- म्हणजे जे प्राणी- अशास्त्र विहितं- म्हणजे वेदस्मृतिरूप जें प्रत्यक्ष शास्त्र आणि अविगीत (अनिंद्य) शिष्टाचारादिकावरून अनुमान केलेलें जें शास्त्र त्यांत ज्यांचा विधी नाही असें किंवा जें शास्त्र नव्हे असें जे पारवंड आगमादिक कल्पित तें अशास्त्र त्यांत ज्यांचा विधी आहे अशा- घोरं तपः तप्यते- म्हणजे दुःसत्यास आणि आपल्यास पीडा करणाऱ्या तापलेले शिळेवर उभें राहावें इत्यादिक तपाप्रत आचरताना- तान् आस्तर निश्चयान् विद्धि- म्हणजे दहलोकचे सर्व सुरवासा जे विमुख झाले आणि परलोकीं अधमगतीं प्रत पावणारे असे जे सर्व-पुरुषार्थी पासून भ्रष्ट त्या तपाचें आचरण करणारे जन ते वेदार्थ विरुद्ध विपरीत निश्चयात्माक आस्तर निश्चयानें युक्त आहेत अशा प्रत नृ जाण. ते आस्तर आहेत असें न सांगून ते आस्तर निश्चय आहेत असें सांगितल्यानें त्यांच्या त्या निश्चयाचा त्याग करावा असें सूचविलें किंवा आस्तरत्व जानी ज्यांस नाही ते मनुष्य कर्मा-

नीच असुर जानीनें नव्हेन असें सूचविलें. ॥५॥६॥

आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः ॥

यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु ॥७॥

जे सात्त्विक ते देव जे राजस किंवा तामस ते विपरीत ज्ञानानें युक्त असल्यामुळें आसुर असें सिद्ध झालें आनां सात्त्विकांची जी श्रद्धा आणि जे आहार यज्ञ तप दानादिक त्यांचेंच ग्रहण करावें आणि राजस तामसाचें तें वर्जविं हें सांगण्यासाठीं त्यांचें प्रत्येकांचें त्रिविधत्व (तीन प्रकार) सांगताना ॥ सर्वस्य आहारः अपि त्रिविधः प्रियः भवति - म्हणजे केवल श्रद्धाच त्रिविध आहे असें नाही आहार ही सर्वासि प्रिय आहे ती सर्व पदार्थ मात्र त्रिगुणात्मकच आहेत यास्तव ती सात्त्विकादि भेदानें तीन प्रकारचा आहे. जसा दृष्टफल वृष्ट्यादिक ज्याचें आहे असा आहार म्हणजे भोजन तीन प्रकारचें आहे तसें ज्याचें फल अदृष्ट स्वर्गादिक आहे अशीं यज्ञ तप दानें हीं तीन प्रकारचीं आहेत- तेषां इमं भेदं शृणु - म्हणजे त्यांचा हा भेद पंधरा श्लोकांनीं सांगतो याप्रत ऐक. देवतांचे उद्देशानें द्रव्यत्याग करणें हें सामान्य यज्ञाचें लक्षण आहे तो यज्ञ, याग आणि होम या भेदानें दोन प्रकारचा आहे. वषट्काराचा प्रयोग ज्याचे अंती आहे आणि याज्य पुरोसु वाक्यानें ज्याची समाप्ति होते असे उभें राहून कराव याचे होम त्यांस त्याग म्हणताना स्वाहाकार ज्याच्या अंती आहे आणि ज्यांत देवतेला आवाहनार्थ जो मंत्र ती पुरोसु वाक्या आणि त्या हविर्भागाच्या दानार्थ जो मंत्ररूप ऋत्वा ती याज्या पुरोसु वाक्य नाही असा जो बसून करावयाचा होम त्यास होम म्हणताना असें यज्ञाचें स्वरूप आणि भेद हे कल्पसूत्रांत सांगितले आहेत. तो यज्ञ, तप म्हणजे रुच्छूचांद्रायण, मासोपवासादिक दान म्हणजे जें दुसऱ्याचें स्वामित्व उत्पन्न होण्यासाठीं आपले सत्त्वाचा त्याग करणें. ॥७॥

आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः ॥

रस्याःस्निग्धाःस्थिरा तृद्या आहाराःसात्त्विक-

प्रियाः ॥८॥

आहाराचा भेद तीन श्लोकांनीं सांगताना ॥ आयुःसत्त्वं बलारोग्य सुखं प्रीतिविवर्धनाः - म्हणजे आयु म्हणजे चिरकाल जगणें - सत्त्व म्हणजे मोठें दुःख झालें तरी मनाला विकार न होऊ देणारें चित्ताचें स्थैर्य - बल म्हणजे आपल्यास करण्यास उचित जें कार्य तें करण्यास श्रम नव्हावा यास साधन शरीराचें सामर्थ्य - आरोग्य म्हणजे व्याधीन होणें - सुख म्हणजे भोजनानंतर तृप्तीनें होणारा-

आल्हाद- येति म्हणजे अभिरुची होऊन पुनः पुनः तो करावा अशी उत्कंठा त्याची वृद्धी करणारे किंवा त्यांची वृद्धि होण्यास कारण आणि रस्य म्हणजे मधुररस प्रधान रस ग्रहण करण्यास योग्य- आणि स्निग्ध म्हणजे स्वाभाविक ज्यांना स्नेह आहे किंवा घृतादिकांनं ज्यांस स्नेह प्राप्त झाला आहे असें, आणि स्थिर म्हणजे भोजना नंतर ही रसादिकांच्या अंशांनीं शरीरांत चिरकाल राहणारे आणि तद्य म्हणजे दुर्गंध अशुचित्वादिक दोष ज्यांस नाहीत या कारणानें पाहिल्यानें च मनाचा संतोष करणारे असेजे आहार पूर्वोक्त चर्च्यचौष्य लेह्य पेयरूप अन्नादिकृते- सात्विकप्रियाः- म्हणजे सात्विकांस प्रिय आहेत, या आहारावरून हा सात्विक आहे असें जाणावें आणि आपणास सात्विकत्व असावें असें इच्छिणारा- नें या आहाराचा स्वीकार करावा. ॥८॥

कटुम्ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः ॥

आहारा राजसरस्यष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥९॥

कटुम्ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्ष विदाहिनः- म्हणजे यांना अनि या- शब्दाचा कटु आदिक सर्वांशीं अन्वय करावा. अनि कटु म्हणजे फार कटु निंबा- दिक हा अर्थ प्राप्त प्रसिद्धीनें जाणावा. संस्कृतांत कटु म्हणजे निरख आणि- तीक्ष्ण म्हणजे कडू असें आहे, फार आंबट, फार खारट, फार उष्ण, फार निरख मि- रच्या दिक, अनि रूक्ष म्हणजे स्नेह शून्य कांग, कोट्टु इत्यादिक, अनिविदाही मोह- न्या इत्यादिक आणि- दुःखशोकामय प्रदाः- दुःख म्हणजे भक्षण करतांच तत्काल होणारी पीडा, शोक म्हणजे भोजना नंतर होणारी घनाची अप्रसन्नता, आमय- म्हणजे धातु, वैषम्याचे द्वारा होणारा रोग यांप्रत्येक करणारे, हे आहार राजसास इष्ट म्हणजे प्रिय आहेत. या आहारावरून हे राजस असें जाणावें आणि सात्विका- नें हे आहार वर्ज्यवे. ॥९॥

यानयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् ॥ उच्छिष्ट-

ष्टमपि चामेध्यं भोजनं नाम सप्रियम् ॥१०॥ ॥

यानयामं- म्हणजे ज्या ओदना दिकांस पक्क झाल्यापासून एक प्रहरगे- ला आहे असें म्हणजे थंड झालेलें अथवा अर्ध पक्क- गतरसं- म्हणजे ज्यांनील रस गेला आहे असें शूष्क झालेलें अथवा ज्यांनील मथनानें लोणी काढून घेत- लें आहे असें दुग्धादिक. पूति- म्हणजे दुर्गंध ज्यांस आहे असें- पर्युषितं- म्ह- णजे पक्क होऊन त्यास मध्यें एक रात्री गेली आहे असें- आणि उच्छिष्टं- म्हण- जे भोजन करून अवशिष्ट राहिलेलें, अमेध्यं- म्हणजे यज्ञार्ह जें नव्हे असें-

अशक्नि मांसादिक, अपिच-या शब्दाने वैद्य शास्त्रान्त जे अपथ्य म्हणून सांगितले ते घ्यावे. भोजनं तामसप्रियं-म्हणजे असें जे भोजन म्हणजे भोजन-साधन पूर्वोक्त अन्न ते तामसांसप्रिय आहे. या भोजनाने हा तामस आहे असे जाणावे आणि हे भोजन सात्विकाने सर्वथा वर्जावे. येथे क्रमाने रस्यादि वर्ग सात्विक कटुादि वर्ग राजस यानयामादि वर्ग तामस असे आहार तीन प्रकारचे-सांगितले. त्यान राजस तामस वर्ग सात्विक वर्गास विरोधी आहेत ते असे-अनिकटु आदिक रस घेण्यास योग्य नाहीं यामुळे ते रस्यादिकांला विरोधी, रुक्ष-स्निग्धाला विरोधी तीक्ष्ण, विदाही धातु पोषण किंवा वृद्धि यांस विरोधी आहेत, यामुळे स्थिरत्वास ही विरोधी आहेत. अनिउष्ण तृद्यास विरोधी-आमय प्रदल आयुः सत्वबला रोम्यांस विरोधी दुःस्व शोकप्रद सख प्रीतीस विरोधी, या प्रमाणे राजस वर्गाला सात्विक वर्गाचे विरोधित स्पष्टच आहे. या प्रमाणे तामस वर्गान-गनरस, यानयाम, पर्युषित-हे संभवा प्रमाणे रस्य स्निग्धस्थिर यांस विरोधी-आहेत. पूति, उच्छिष्ट, अमैद्य हे तृद्याला विरोधी, आयुः सत्व यांचे विरोधित स्पष्टच आहे. राजसवर्गास दृष्ट फलाचा मात्र विरोध आहे. तामस वर्गाला दृष्ट आणि-अदृष्ट या दोहों फलांचा ही विरोध आहे. ॥१०॥

**अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते ॥ य-
ष्टव्यमेवेति मनःसमाधाय स सात्विकः ॥११॥**

आतां क्रम प्राप्त यज्ञाचे त्रिविधत्व सांगताना. ॥विधिदृष्टः यः यज्ञः कर्तव्य इव इति मनः समाधाय अफला कांक्षिभिः इज्यते-अग्नि होत्र, दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य, पशुबन्ध ज्योतिष्ठोमादिक यज्ञ काम्य आणि नित्य असा दोन प्रकारचा आहे. ज्यांस इन्द्रिय कामना आहे त्याणें दधिद्रव्यानें अग्नि होत्र होम करावा. पशु पुत्रादिक सर्व फलांसाठीं दर्शपूर्ण मास करावे. स्वर्गाची इच्छा ज्यास आहे त्याणें ज्योतिष्ठोम करावा. असा फलसंबंध युक्त विधीनें सांगितलेला आणि जितकीं अंगें त्याचीं शास्त्रान्त सांगितलीं आहेत त्यांचा प्रतिनिधीन करतां त्या सर्वांगांचे अनुष्ठानानें निष्पन्न होणारा ज्योतिष्ठोमादिक यज्ञ तो काम्य आणि अमुक फलार्थ करावा अशा फल संबंधाशिवाय जो पर्यंत जीवन आहे तो पर्यंत करावा अशा जीवन संबंध आदिक निमित्तानें करावा अशा विधीनें सांगितलेला आणि सर्वांगांचे अनुष्ठान करण्यास अशक्य असेल किंवा मुख्य अंगांचा असंभव असेल तर यथा शक्ति जितकीं अंगें करण्याची शक्ति असेल तितक्या अंगांनुष्ठानानें निष्पन्न होणारा आणि मुख्य अंगादिक करण्याचा असंभव असल्यास जो त्याचे स्थानीं प्रतिनिधि शारन्नोक्त असेल तो घेऊन किंवा त्याचे अनुष्ठानानें जो निष्पन्न होतो असा जो

अग्निहोत्रादिक यज्ञ तो नित्य त्यांतील जीवन पर्यंत अग्निहोत्र करावे असा शास्त्राचा विधी आहे यास्तव जीवन असतांना न केला तर प्रत्यचाय लागेल. या करतां मुख्य सर्वोपांगेचे अनुष्ठान न झालें तरी यथाशक्ति प्रतिनिधी घेऊन अवश्य अनुष्ठान करावे असा मनाचा निश्चय करून फलाची ज्यास इच्छा नाही आणि अंतःकरण शक्तीचीच इच्छा आहे यास्तव काम्य कर्मा विषयीं जे विमुख ते जो शास्त्र विहित-अग्निहोत्रादिक यज्ञ करताना तो यज्ञ सात्त्विक. ॥११॥

**अभिसंधाय तु फलं दंभार्थमपि चैव यत् ॥ इ-
ज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्विराजसं ॥१२॥ ॥**

राजस यज्ञ सांगताना. फलं अभिसंधाय-म्हणजे काम्य स्वर्गादिक-फलाचा उद्देश करून-दंभार्थमपिच-म्हणजे आणि लोकार्थ आपण धार्मिक-आहो अशी प्रसिद्धि होण्यासाठीं येथें वा शब्दानें विकल्प आणि च शब्दाने समुच्चय (संग्रह) सूचविला. एव शब्दानें अवधारण (निश्चय) सूचविलें यावरून तीनपक्ष होताना. ते असे- पारलौकिक फलाचा उद्देश करून १ पारलौकिक-फलाचा उद्देश नसला तरी दंभासाठींच २ पारलौकिक फलासाठीं आणि दंभा-साठीं ३. या प्रमाणें अंतःकरण शक्तीचा उद्देश न करून दृष्ट आणि अदृष्ट या फलाचे इच्छेने-यत् इज्यते-म्हणजे जो यज्ञ करताना-भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं राजसं विद्वि- हे भरत वंशांत श्रेष्ठा अर्जुना. त्या यज्ञाचें वर्जन करण्यासाठीं तो यज्ञ राजस असें तूं जाण. भरत श्रेष्ठ या संबोधनानें तूं त्याचें वर्जन करण्यास योग्य आहेस-असें सूचविलें. ॥१२॥

**विधिहीनमसृष्टान्नं मंत्रहीनमदक्षिणम् ॥ श्र-
द्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥१३॥ ॥**

तामस यज्ञ सांगताना. विधिहीनं-म्हणजे ज्या यज्ञाविषयीं शास्त्रांत विधीच नाही किंवा ज्याचें अनुष्ठान शास्त्रोक्त विधी प्रमाणें नसून तद्विपरीत आहे असा. आणि असृष्टान्नं-म्हणजे ज्या यज्ञांत अन्नदान नाही असा आणि मंत्रहीनं-म्हणजे स्वरतः वर्णनः मंत्रहीन जो आहे आणि अदक्षिणं-म्हणजे ज्या यज्ञांत ऋत्विजांस शास्त्रोक्त दक्षिणा देत नाही असा-श्रद्धाविरहितं-म्हणजे ऋत्विजां बरील हेष्पादिकानें जो श्रद्धा रहित आहे. यज्ञं तामसं परिचक्षते-म्हणजे त्या यज्ञास शिष्ट तामस यज्ञ असें बोलताना. या तामस यज्ञाचें विधिहीनत्वादिक एकेक विशेषण नसल्यामुळें पांच प्रकारचा पांची विशेषणें नसल्यामुळें साहाय्य-कारका दोन तीन किंवा चार विशेषणें नसल्यामुळें अनेक प्रकारचा असे भेद जा-

णावे. राजस यज्ञा पासून चित्तशुद्धि रूप फल न झालें तरी यथा शास्त्र विधी-
नें अनुष्ठान झाल्यामुळें स्वर्गादि फल देणारें अपूर्व म्हणजे पुण्य आहे. नामस
यज्ञानं यथा शास्त्र विधि अनुष्ठान न झाल्यामुळें कोणतेंही अपूर्व म्हणजे पु-
ण्य नाही यास्तव याचें सर्वथा वर्जन करावें असें तात्पर्य. ॥१३॥

**देवद्विजगुरुप्राप्तपूजनं शौचमार्जवम् ॥ ब्रह्म-
चर्यमहिंसा च शरीरं तप उच्यते ॥१४॥**

आतां कम प्राप्त तपाचे सात्त्विकादि भेद सांगण्या साठीं तीन श्लोकांनीं
कायिक, वाचिक, मानसिक असें तीन प्रकारचें तप सांगतात. देवद्विजगुरुप्राप्त-
पूजनं म्हणजे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, अग्नि, दुर्गादिक, द्विजोत्तम, ब्राह्मण, पिता, मा-
ता, आचार्यादिक, गुरु, देव, वेदार्थ वेत्ते पंडितप्राप्त, यांचें पूजन, यथाशास्त्र प्र-
माण शस्त्रूषादिक, शौचं म्हणजे बाह्य मृज्जलादिकानें शरीर शुद्धि आर्जव-
म् म्हणजे कुठिलता रहितत्व ब्रह्मचर्यनिषिद्ध मैथुना पासून निवृत्ति - अहिंसा - म्ह-
णजे अशास्त्रीय प्राणि पीडा न करणें च शब्दानें अस्तेय अपरिग्रह हेही शरीर
पदानें घ्यावे. शरीर म्हणजे शरीर प्रधान जे कर्ने त्याणीं केलेलें तेही शरीर, केव-
ल शरीरानें केलेलें तेंच शरीर नव्हे. यास शरीर तप असें म्हणतात. ॥१४॥

**अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् ॥ -
स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥१५॥**

अनुद्वेग करं - म्हणजे कोणाला दुःख न होण्या जोगें - सत्यं - यथार्थ - च प्रि-
यहितं - आणि श्रोत्यास तत्काल कर्णस्वरूप देणारें आणि परिणामी ही स्वरूप देणारें या
चार विशेषणांनीं युक्त जें वाक्य म्हणजे बोलणें. जसे वत्सा शांत हो वेदाध्ययन आणि
योगानुष्ठान कर म्हणजे तुझे कल्याण होईल असें बोलणें त्यास वाङ्मय तप म्हण-
तात. आणि - स्वाध्यायाभ्यासनं च वाङ्मयं तपः उच्यते - आणि वेदाभ्यासास ही वा-
ङ्मय तप असें म्हणतात. ॥१५॥

**मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः ॥ भा-
वसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥१६॥**

मनः प्रसादः - म्हणजे विषय चिंतना विषयीं व्याकुलता नसणें अशी-
मनाची स्वस्थता किंवा रागद्वेषादि राहित्य - सौम्यत्वं - म्हणजे सर्वलोकांचें हिने-
च्छुल किंवा निषिद्धाचें चिंतन न करणें - मौनं - म्हणजे एकाग्रतेनें आत्मचिंतन-
करणें किंवा वाणीचा निग्रह होण्यास कारणभूत मनाचा निग्रह. आत्मविनिग्रहः -

म्हणजे मनाच्या सर्व वृत्तींचा निग्रह करणें असा जो निरोधारख्य असं प्रज्ञातः समाधिनी भाव संशुद्धिः - म्हणजे लहदयाची कामक्रोध पुनः उत्पन्न नव्हावे अशी कामक्रोध लोभांची निवृत्ति रूप शुद्धि किंवा व्यवहार कालीं परांशीं कपटमाया न करणें - इति एतत् मानसं तपः उच्यते - म्हणजे या प्रकारचें जें तप त्यास मानस तप असें म्हणतात. ॥१६॥

श्रद्धया परया तप्तं तपस्तन्निविधं नरैः ॥ अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते ॥१७॥

आतां शरीरादिक तीन प्रकारच्या तपाचें सात्त्विकादि भेदानें तीन प्रकार सांगतात. ॥ श्रद्धया परया अपला कांक्षिभिः युक्तैः नरैः यत् तप्तं - म्हणजे श्रद्धेन म्हणजे या पासून फल अवश्य प्राप्त होईल अशा कधीही जीवर अप्रामाण्य शंका नाही अशा उत्कृष्ट आस्तिक्य बुद्धीनें फलाचा उद्देश ज्याच्या मनांत नाही आणि सिद्धीनें किंवा असिद्धीनें ज्यांचे मनास विकार नाही अशा मरांतीं अनुष्ठान केलेलें जें शरीर, वाचिक, मानसिक, या भेदानें तीन प्रकारचें पूर्वीक तप त्यास सात्त्विक तप असें म्हणतात. ॥१७॥

सत्कारमानपूजार्थं तपो दंभेन चैव यत् ॥ क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसंचलमधुषम् ॥१८॥

सत्कारमानपूजार्थं - म्हणजे हा फारचांगला तपस्वी ब्राह्मण आहे अशी अज्ञानी लोकांनीं केलेली स्तुति आणि लोकांनीं आपणास प्रत्युत्थान करणें नमस्कार करणें असा मान आणि पाद व्रक्षालन करणें अर्चन करणें - धन वस्त्रादिक देणें अशी पूजा यासाठीं आणि दंभेनच एव यत् - म्हणजे केवल आपली लोकांन रव्यानि व्हावी यासाठीच - क्रियते - म्हणजे जें तप करतात ते राजस तप असें शिष्ट म्हणतात. तेचलं अधुवं इह - याच लोकांचे गयीं फल देणारें आहे परलोकीं फल देणारें नव्हे आणि थोडे दिवस राहणारें आणि या लोकचें फल त्या पासून होईल. असानियम ज्याचे अनुष्ठानांत नाही असें आहे. ॥१८॥

मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः ॥ परस्योत्सादनार्थं वा तन्नामसमुदाहृतम् ॥१९॥

मूढग्राहेण आत्मनः पीडया यत् तपः क्रियते - म्हणजे अनिशयित अविवेका मुलें झालेला जो दुराग्रह नेणें करून दैर्घ्यांस पीडा देऊन जें त-

प करतान-परस्पोत्सादनार्थवा-म्हणजे अथवा दुसऱ्याने नाशासाठीं जें अभिचारकर्मरूपतप करतान तें तप तामस असें शिष्टांनीं म्हटलें आहे. ॥१९॥

**दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे ॥ देशे
काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥ २० ॥**

आतां क्रमपास दानाचे तीन भेद सांगतात. ॥ दातव्य इति यत् दानं अनुपकारिणे देशे काले पात्रे च दीयते-म्हणजे दानकरावें असां शास्त्रांत-विधि आहे म्हणून अवश्य केले पाहिजे अशा बुद्धीनें फलाचा उद्देश न करतां हा आपल्यावर प्रत्युपकार करील अशी ज्यावर बुद्धि नाही असा दानास पात्रभूत विद्यातपांनं युक्त अथवा नरका पासून रक्षण करणाऱा ब्राह्मण त्यास देतान. यास प्रमाण विद्या आणि तप यांनीं जो आपल्यास आणि दात्यास तारण्यास समर्थ आहे त्याणेंच प्रतिग्रह करावा. दान घ्यावें असें शास्त्र आहे कुरुक्षेत्रादिक जो पुण्य देश सूर्यग्रहणादिक जो पुण्य काल त्याचे ठायीं जें तुला पुरुषादिक दान देतान त्यास सात्त्विक दान असें शिष्टांनीं म्हटलें आहे. ॥ २० ॥

**यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः ॥ दी-
यते च परिक्लिष्टं तद्राजसमुदात्तम् ॥ २१ ॥ ॥**

यत्तु प्रत्युपकारार्थं-म्हणजे यास दान दिलें असतां हा कालांतरीं मज-वर प्रत्युपकार करील यादृष्ट फलार्थ किंवा फलमुद्दिश्य-म्हणजे स्वर्गादिक-फल घ्यावें असा उद्देश मनांत धरून पुनः परिक्लिष्टं दीयते च-म्हणजे सात्त्विक दानाचें लक्षण ज्यास नाही असें आणि या दानाचें इतका अर्थ व्यय झाला अशा पश्चात्तापानें जें दान देतान तें दान राजस असें शिष्टांनीं म्हटलें आहे. ॥ २१ ॥

**अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते ॥ अस-
त्कृतमवज्ञातं तन्नामसमुदात्तम् ॥ २२ ॥ ॥**

अदेशकाले म्हणजे स्वतः किंवा दुर्जन संसर्गांनीं पापजनक असा जो-अशुचिदेश आणि जो काल पुण्य कारक अशी शास्त्राची प्रसिद्धी नाही असा किं-वा ज्यांत आपणास कर्मानधिकाररूप आशींच आहे असा जो काल त्याचे-ठायीं आणि अपात्रेभ्यश्च दीयते म्हणजे जे दान देण्यास पात्र नाहीत असे जे-नट नर्तक किंवा विद्यातपांनीं रहित ब्राह्मण त्यांस जें दान देतान. देशकाल प-वित्र आहेत पात्रभूत ब्राह्मण हो दान देण्यास मिळाला आहे परंतु असत्कृतं अवज्ञातं-म्हणजे त्या पात्रभूत ब्राह्मणाचा त्याशीं प्रियभाषण करणें त्याचें-

पाद प्रक्षालन करणे त्याची पूजा करणे इत्यादिसत्कार ज्यांना नाही आणि त्याची अवज्ञा जाण आहे असें जें दान करताना नें तामस दान असें शिष्टांनीं म्हणें आहे. ३३

ओं नत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ॥

ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ ३३ ॥

या प्रमाणें सात्त्विक आहार, यज्ञ, तप, दान यांचा स्वीकार करावा राजस, तामस जे त्यांचें वर्जन करावें यासाठीं आहार, यज्ञ, तप, दान यांस त्रिविधत्व सांगितलें त्यांत आहार हा तृप्ति स्वरूप दृष्टफलार्थच आहे यास्तव त्याचे अंग वैगुण्या मुळें फल होणार नाही अशी शंका नाही. यज्ञ, दान, तप हीं अदृष्ट फलार्थच आहेत आणि त्यांचा पूर्वी सांगितल्या प्रमाणें विचार केला असता अनुष्ठान त्यांस प्रमादादिक दोष बहुत होतच आहेत यामुळे सांगितल्या प्रमाणें सर्वोंगांचे अनुष्ठानाचा बहुत करून असंभवच आहे यामुळे प्रायशः तीं सर्वलोकांनीं यज्ञादिकर्मे राजस तामस प्रायच आहेत. तेव्हां अंगवैगुण्यामुळे फल उत्पन्न न झालें तर त्या विषयांचा लोकांचा प्रयास व्यर्थच होईल, अशा शंकेच्या निवृत्त्यर्थ त्यांचे वैगुण्यरूप दोषाचे परिहारार्थ ओं नत् सन् या भगवन्नामोच्चारणरूप, सर्व कर्मांचे गरी सामान्य प्रायश्चित्त सांगताना ॥ ओं नत् सन् इति ब्रह्मणः त्रिविधः निर्देशः स्मृतः - म्हणजे ओं नत् सन् असें तीन प्रकारचा ब्रह्माचा बोधक शब्द आहे म्हणजे तीन ब्रह्माचीं नावे किंवा सहस्रनाम पाठ प्रमाणें नामत्रयात्मक पाठ आहे. ओं कारास अकार, उकार, मकार असे अवयव आहेत. आणि सहस्र नाम पाठास जशीं सहस्रनामें अवयव आहेत बशीं या त्रिनामात्मक पाठास प्रत्येक ओं, नत्, सन् हीं तीन ब्रह्माचीं नामें आहेत. याचें स्मरण महर्षींनीं कर्मवैगुण्य दोष परिहारार्थ कर्मांत केले आहे यास्तव आतांचे लोकांनीं ही नदर्थ स्मरण करावें असा येथें विधि कल्याचा. अशी कल्पना करणास दग्धाश्च रथं न्यायप्रमाण आहे. एकाचे रथाचे घोडे नाहीसे झाले आहेत, एकाचारथ जबाबाला आहे त्या परस्परसंजशीं एकाला घोड्याची अपेक्षा एकाला रथाची अपेक्षा आहे. या प्रमाणें ओं नत् सन् हा त्रिनाम पाठ भगवतांनीं अपूर्व सांगितला यास याचें प्रयोजन काय अशी प्रयोजनाची अपेक्षा आहे आणि याच प्रकरणीं सांगितलें जें यज्ञ, तप, दानादिक त्यांस त्यांचें अंगवैगुण्य न होनां अनुष्ठान सांगतेला कोणते साधनाची अपेक्षा आहे याप्रमाणें एके प्रकरणातील परस्परसंज या परस्पर अपेक्षा संबंध आहे, यामुळे यज्ञ, तप, दानादिकांस अंगवैगुण्यामुळे व्यर्थत्व न येऊन त्यांस सफलत्व येण्यासाठीं ज्ञानादिकांत या ब्रह्माचें त्रिनामात्मक पाठाचें स्मरण करावें असा येथें विधि प्रत्यक्ष सांगितला नाही तरी तसा पूर्वोक्त न्या-

ग्रानें विधि कल्यावा. याचीं उदाहरणें मी मांसेत पुष्कळ आहेत. आणि याविधी-
चे कल्पनेस-“यस्य स्मृत्या च ना मोक्ष्या तपो ब्रह्मक्रियादिषु ॥ न्यूनं संपूर्णतां या-
नि सद्यो वंदे नमः स्युत ॥ प्रमादान् कुर्वतां कर्म प्रच्य वेदाध्वरेषु यत् ॥ स्मरणादेव न-
द्विष्णोः संपूर्णं स्यादिति श्रुतिः ॥” ज्याच्या स्मृतीनें आणि नामोच्चारणानें किंवा ना-
मोच्चार हारा तदर्थ स्मरणानें तपयज्ञादिक कर्मांचे ठायीं जें न्यून होईल तें संपूर्ण
ते प्रन पावतें- म्हणून संपूर्ण किंवा सांग होनें त्या अच्युतास नमस्कार करतो. य-
ज्ञादिकांचे ठायीं प्रमादानें कर्म करणाराचें जें विगुण कर्म होनें तें विष्णुस्मरणा-
नें संपूर्ण होतें, असें श्रुतींत सांगितलें आहे अशा अर्थाच्या स्मृति आहेत. या-
स्मृतींत कर्म वैगुण्य जाऊन संपूर्ण होण्या करितां जें नामोच्चारण किंवा तद्वारा-
स्मरण करण्यास सांगितलें तें पूर्वोक्त न्यायसिद्ध विधानें आणि- ओं तत् सत् ब्र-
ह्मार्पण मरुत- असा सर्व कर्मान या त्रिनाम पाठ करण्याचा शिष्टाचार आहे आ-
णि येथें या विषयींच विशेष सांगितला आहे यावरून या त्रिनाम पाठात्मक ना-
मोच्चारण किंवा तद्वारा परब्रह्म स्वरूपाचेंच स्मरण विहित आहे. सामान्य नाम-
स्मरण नाही असें जाणावें. त्या त्रिनाम पाठात्मक ब्रह्मचे निर्देशास कर्म वैगुण्य प-
रिहार करण्याचें सामर्थ्य आहे असें सांगण्या करितां त्याची स्तुती करताना- ॥ ते-
न पुरा ब्राह्मणाः वेदाः यज्ञाश्च विहिताः ॥- त्या ब्रह्माच्या त्रिनामात्मक निर्देशें करून
न म्हणजे त्याचे उच्चारण सामर्थ्यानें ब्राह्मण हें उपलक्षण करून यज्ञादिकांचे क-
र्मे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हे तीन वर्ण यज्ञादिकांस साधनभूत वेद आणि यज्ञ-
रूप कर्मे हीं पूर्वी उत्पन्न केलीं किंवा प्रकाशित केलीं हीं तीन नामें ब्रह्माचीं वाचक
आहेत. या विषयीं ओं असें हें एकाक्षर ब्रह्म म्हणजे ब्रह्मचें वाचक आहे. त्याम-
हून परमेश्वराचें निश्चयित म्हणजे श्वासोच्छ्वासरूप ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदा-
दिक आहेत म्हणजे निश्चयिता प्रमाणें अनायासानें या ब्रह्मा पासून उत्पन्न झाले
आहेत सृष्टि पूर्वीं हें जग सद्रूप ब्रह्मच होतें अशा अर्थाच्या श्रुति प्रमाण आ-
हेत. अथवा अकार हा वासुदेवाचा वाचक आहे, उकार ब्रह्म देवाचा वाचक आ-
हे, मकार महेश्वराचा (शंकराचा) वाचक आहे या प्रमाणावरून अकार, उकार
मकार या वर्णत्रयात्मक ओंकाराचा ब्रह्म विष्णु महेश्वर रूप त्रिगुणात्मक
मायोपाधिक परमेश्वर अर्थ आहे आणि त्रिमात्रात्मक ओं काराची जी अर्ध-
मात्रा निचा प्रतिपाद्य त्रिगुणातीत निर्गुण परब्रह्म स्वरूप अर्थ आहे यावरून-
ओं हें ब्रह्मचें नाम आहे आणि जें अतिप्रसिद्ध आहे किंवा इंद्रिया गोचर परो-
क्ष आहे त्यास तत् म्हणजे तें असें लोकांत म्हणताना. यास्तव जगाचे कारण-
त्वानें अतिप्रसिद्ध ब्रह्म आहे आणि इंद्रियांस अगोचर आणि अज्ञानांस परो-
क्ष ही आहे यास्तव तत् हें ब्रह्मचें नांव आहे आणि जें वस्तु सत्य म्हणजे अबा-

धित आणि उत्तम आहे त्यास सत् असें लोकांत म्हणतात. ब्रह्म परमार्थ सत्य आणि अनृत दुःख अचेतन प्रपंचाहून विलक्षण सच्चिदानंदतात्त्विक उत्तम आहे यास्तव सत् हे ब्रह्माचें नांव आहे. ॥२३॥

तस्मादोमित्थदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः ॥

प्रवर्त्तते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥२४॥

आंतां अकार, उकार, मकारांचे व्याख्यान करून जसें तत्समुदायात्त्व-
क ओं काराचें व्याख्यान करतात त्याप्रमाणें ओं कार तत् सत् यांच्या व्याख्या-
नाचें त्या नामत्रयात्मक ब्रह्मनिर्देशाचें व्याख्यान चार श्लोकांनीं करण्याचा आरं-
भ करतात. त्यांत प्रथम ओं काराचें व्याख्यान करतात. तस्मात् ओं इत्थदाहृ-
त्य ब्रह्मवादिनां विधानोक्ताः यज्ञ दान तपः क्रियाः सततं प्रवर्त्तते- म्हणजे ज्या-
कारणास्तव एतन्नाम पूर्वकच ब्राह्मण वेद यज्ञांचा प्रकाश सृष्टीचे आरंभी आहे
किंवा ओंकार हें ब्रह्माचें नांव श्रुतींत प्रसिद्ध आहे यास्तव त्रिनामात्मक ब्रह्मनि-
र्देशांत शब्दाचें व्याख्यान करताना ओं काराचे उच्चारणानंतरच विधिशास्त्रोक्त
वेदवादीच्या यज्ञ दान तप रूप क्रिया अंगवैगुण्य रूप जो उत्कर्ष तेणें करून युक्त
निरंतर प्रवृत्त होताना ज्याच्या एकावयवाच्या उच्चारणानें कर्म वैगुण्य परिहार होतो
मग त्या सर्वनाम पाठाच्या उच्चारणानें हीर्दल म्हणून कार्य सांगाचें असा स्तुतीचा
अनिशय सूचविला. ॥२४॥

तदित्यनभिसंधाय फलं यज्ञतपः क्रियाः ॥ दा-

न क्रिद्वाश्वविविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः ॥२५॥

तत् इति उदाहृत्य फलं अनभिसंधाय- म्हणजे महावाक्यांत ब्रह्म ना-
मत्वे करून प्रसिद्ध असें जें तत् हें नाम त्याचा उच्चार करून फलाचा उद्देश न करून
न. मोक्ष कांक्षिभिः- म्हणजे मोक्षेच्छु मुमुक्षू आहेत ते चित्तशुद्ध्यर्थ- यज्ञ दान-
तपः क्रियाः क्रियन्ते- म्हणजे यज्ञ दान तप या क्रिया करतात. यास्तव तत् हें नाम
अति प्रशस्त आहे अथवा ओं या नांवाचा काम्य अकाम्य यावत् यज्ञादिकांचे-
ठायीं साधारण विनियोग सांगून तत् या नांवाचा निष्काम मुमुक्षूंनीं कर्तव्यजो
कर्म त्यांचे ठायीं विनियोग सांगताना. ॥ मुमुक्षू फलाचा उद्देश न करून यज्ञ दान-
तप क्रिया करतात जर फलोद्देश त्यांस नाही तर ते यज्ञादिक क्रिया कशा करि-
तां करतात याविषयी सांगताना. तदिति- फलाचा उद्देश न करून तत् म्हणजे
सर्व यज्ञादिक क्रिया ब्रह्मच आहेत असें ब्रह्माचें अनुसंधान करून मुमुक्षू सर्व-
यज्ञादिक क्रिया करतात. जसे ब्रह्मवेत्ते जीवन्मुक्त- ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ॥ यांत

सांगितल्या प्रमाणें सर्व ब्रह्मच आहे अशा बुद्धीनें करतान तसें मुमुक्षु ही त्याच बुद्धीनें करतान. जें मुक्तांचें स्वाभाविक आचरण त्यांचें साधन तें करून अनुष्ठान मुमुक्षुस शास्त्र विधि सांगतो असा सिद्धान आहे. ॥२५॥

**सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते ॥ प्रश-
स्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥२६॥**

सत् शब्दाचें व्याख्यान करतात. किंवा विनियोग सांगतात. सद्भावे-म्हणजे लोकांत या पुरुषास पुत्र आहे वेदांत जगत्कारण ब्रह्म आहे अशी जी सत्ता तीचे गयींच-साधुभावे- म्हणजे आणि हा उत्तम आहे या अर्थाचे गयीं सत् या शब्दाचा प्रयोग करतात. यास्तव वैगुण्य दोषाचा परिहार करून यज्ञादिकाला उत्तमत्व आणण्यास आणि त्याचे फलाची सत्ता संपादन करण्यास हें नाम समर्थ-आहे. - तथा प्रशस्ते कर्मणि हे पार्थ सच्छब्दः युज्यते- म्हणजे हे अर्जना, प्रतिबंधन होतां शीघ्र फल देणारें जें मांगलिक कर्म त्याचे गयीं या सच्छब्दाचा योग आहे म्हणजे प्रयोग आहे. यास्तव वैगुण्याचा परिहार करून प्रतिबंधन होतां शीघ्र फल देण्याचें यज्ञास सामर्थ्य उत्पन्न करणारें हें नाम अनि प्रशस्त आहे. ॥२६॥

**यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते ॥
कर्म चैव तदर्थाय सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥**

यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सत् इति च उच्यते- म्हणजे यज्ञ तप दानांचे गयीं जी निष्ठानिला ही सत् असें विद्वान् बोलतात. - तदर्थाय कर्म च सत् इत्येव अभिधीयते- म्हणजे ते अे यज्ञ तप दानादिरूप अर्थ त्यांस अनुकूल किंवा ज्यांचें हें नाम त्रय प्रस्तुत आहे त्या परब्रह्मार्थ म्हणजे तदुद्देशानें जें पूजावलीचें समर्पण, देवां गणांचें संमार्जन, लेपन आणि तेथें रंगवल्ली काढणें इत्यादिक जें कर्म आणि पूजादिकांची सिद्धि व्हावी या सार्थी दुसरे जे बागलावणें शेतकरणें धन मिळवणें इत्यादिक कर्म करतान. त्यास सत् असें म्हणतात. यास्तव सत् हे नाम प्रशस्त आहे असें तात्पर्य. ॥ २७ ॥

**अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् ॥ अ-
सदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥ २८ ॥
इति श्रीमद्भगवद्गीता सूत्रनिषत्स ब्रह्मविद्या-
यां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जन संवादे श्रद्धात्र-**

य विभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥

आलस्य क्लेश बुद्ध्यादिकें करून शास्त्रविधीचा परित्याग करून श्रद्धेनें लौकिक विगीत (निंद्य) वृद्ध व्यवहार मात्रा पासून तप, यज्ञ, दान करणारांस प्रमादामुळे त्या यज्ञादिकांचें वैगुण्य प्राप्त झालें असतां ओं नत् सत् या नाम पाठाने उच्चारणानें त्याचा परिहार होतो असें आहे तर श्रद्धा नसल्यामुळे शास्त्रीय विधीचा त्याग करून आपले इच्छेनें कांहीं यज्ञादिक करणारे जे अस्कर त्यांचे ही त्या यज्ञादिकांचे वैगुण्याचा परिहार त्या नाम पाठोच्चारणानें होईल मग सात्विकत्व येण्यास कारण जी श्रद्धा ती कशास पाहिजे अशा शंकेची निवृत्ति करण्यासाठीं सांगताना. - अश्रद्धया हुतं - म्हणजे अश्रद्धेनें जो होम केला. - दत्तं - म्हणजे अश्रद्धेनें जें दान केले. - तपस्तप्तं - म्हणजे अश्रद्धेनें जें तपाचरण केले. - कृतंच यत् - म्हणजे आपण जे अश्रद्धेनें दुसरे कांहीं स्तुतिनमस्काररूप कर्म केले. हे पार्थ नत् असत् इति उच्यते - म्हणजे त्यासर्वास असत् असें म्हणताना. यास्तव पूर्वोक्त त्रिनामपाठानें - साधु होण्यास अयोग्यच आहे. त्यांस असत् कां म्हणताना. त्याविषयीं कारण सांगताना. नत् प्रेम्बन इह मयन - म्हणजे हे अर्जुना, ते अश्रद्धेनें केलेले यज्ञादिक विगुण्यालास्तव स्वर्गदेण्यास कारणभूत जें अदृष्ट म्हणजे पुण्य त्यास उत्पन्न करीत नाही त्यापासून परलोक फल होत नाही या लोकीं त्याची साधुनिंदा करताना. यामुळे या लोकांचें कीर्त्यादिक फल ही त्यापासून उत्पन्न होत नाही. अश्रद्धेनें केलेले सर्व ऐहिक पार लौकिक फल देणारे नाही निष्फल आहे यास्तव सात्विक श्रद्धेनेंच सात्विक यज्ञादिक अंतःकरण शुद्धीसाठीं करावे. त्यास जर देवें करून वैगुण्य आलें तर पूर्वोक्त त्रिनाम पाठोच्चारणानें त्याचा परिहार होतो किंवा श्रद्धापूर्वक केलेले असात्विक ही ब्रह्माचे नामनिर्देशानें सगुण सात्विक होतें असें या प्रकरणानें तात्पर्य आहे. राजस नामस श्रद्धापूर्वक राजस नामस यज्ञादिक करणारे अस्कर ते शास्त्रीय ज्ञान साधना अधिकारी सात्विक श्रद्धापूर्वक सात्विक यज्ञादिक करणारे देव शास्त्रीय ज्ञान साधना अधिकारी असा श्रद्धांचे सात्विकादिक तीन भेद आहारादिकांचे तीन भेद सांगून अर्जुनाच्या प्रश्नाचे उत्तरानें भगवंतांनीं या अध्यायानें निर्णय केला. ॥२८॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतायाः रघुनाथ शास्त्रिण्ण भाषाविरचो सप्तदशोऽध्यायः समाप्तः ॥१७॥

अध्याय १८ वा.

अर्जुन उवाच ॥ . ॥ संन्यासस्य महाबाहो

तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् ॥ त्यागस्य च त्वषी-

केश पृथक्केशिनिष्पदन ॥१॥ ॥ श्रीगोपालः ॥

या गीताशस्त्राचे आरंभीं ज्यांची प्रस्तावना केली आणि पुढें सूत्रभूत सांगून ज्यांचें उपपादन केले त्या सांगितलेले सर्व अर्थींचा उपसंहार करण्या करितां या अष्टादशा अध्यायांचा आरंभ करतात. पूर्वाध्यायीं श्रद्धेचे तीन प्रकाराने- आणि आहार, यज्ञ, दान, तप, यांचे तीन प्रकारांनीं सात्विकादि भेदांनीं कर्मांचे तीन भेद सात्विक कर्मांचें अनुष्ठान करावें. राजस, तामस कर्मांचें वर्जन करावें हा अर्थ सांगण्यासाठीं सांगितले. त्या प्रमाणें सात्विक कर्म संन्यास करण्यास योग्य आहे राजस, तामस संन्यास वर्ज करण्यास योग्य आहेत असे संन्यासाचे ही तीन भेद आहेत. असा भगवंताचा अभिप्राय आहे असें दिसतें नाहींतर-“ सर्व कर्मणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी ॥ ” “ संन्यासयोग युक्तात्मा ” - इत्यादि श्लोकांचे ठायीं कर्मांचा संन्यास करावा असें सांगितलें आणि-“ त्यक्त्वा कर्म फला संगं- नित्यसुप्तो निराश्रयः ॥ सर्व कर्म फल त्यागं ततः कुरु यतात्मवान् - ” इत्यादि श्लोकांचे ठायीं फलाचा मात्र त्याग करावा कर्मांचा त्याग म्हणजे संन्यास करूं नये कर्मे करावीं असें जें भगवंतांनीं सांगितलें तें विरुद्ध होईल. यास्तव कर्म संन्यास- करूं नये असें जें सांगितलें तें राजस, तामस संन्यासा विषयीं सांगितलें आणि संन्यास करावा असें जें सांगितलें तें सात्विक संन्यासा विषयीं सांगितलें असा भगवंताचा अभिप्राय दिसतो. यावरून संन्यास ही सात्विकादिक भेदाने- तीन प्रकारचा आहे असें या अध्यायांत निरूपिलें पाहिजे. त्यांत ब्रह्मात्म तत्त्व बोध झाल्यानंतर जीवभुक्ति सुखार्थ करावयाचा जो फलभूत संन्यास ज्यास विद्वत्संन्यास म्हणतात तो चतुर्दशाध्यायाचे ठायीं गुणातीताचे लक्षणत्वे- करून सांगितला आहे. यास्तव तो गुणातीतच आहे यामुळे त्याचे सात्विकादि भेदाने तीन प्रकार संभवतच नाहींत जो तत्त्व बोधाने पूर्वी तत्त्व बोधानी इच्छा झाल्यानंतर बोधार्थ कर्तव्य जी वेदान श्रवण मनन निदिध्यासनदिक त्यांस प्रतिबंध नव्हावा या साठीं कर्तव्य जो कर्म संन्यास ज्यास विविदिषा (ज्ञान संपादनेच्छा) संन्यास म्हणतात. त्याचें “ त्रेगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन ” - येणें करून सत्त्वादि गुण रहित पुरुष कर्तृकत्व (पुरुषानें केलेले तद्रूप) निर्गुणत्वे करून न निरूपण केले आहे. यास्तव त्यासही सात्विकादिक भेदानें निर्गुणत्व संभवत नाहीं परंतु ज्यांस तत्त्व बोध उत्पन्न झाला नाहीं आणि तत्त्व बोध न्हावा अशी इच्छा रूप विविदिषा ही विन्न शक्ति नसल्यामुळे ज्यांस उत्पन्न झाली नाहीं असे जे कर्माधिकारी त्यांना जो-“ अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोमिह ॥ स संन्यासी-

च योगीन्-॥ याश्चोकांत सांगितलेला गौण संन्यास त्यासच त्या कर्माधिकारी पुरुषांचे सात्त्विकादिक तीन भेद आहेत या मुळे सात्त्विकादिक भेदांनीं तीन प्रकार संभवतात. त्या संन्यासाविषयींचा विशेष आपणास समजावा या इच्छेनें अर्जुन प्रश्न करतो. हे तृषीकेश, सर्वमनासक्त्या इंद्रियांचें नियमन किंवा प्रेरणा करणाऱ्या-हे-केशिनिषूदन-म्हणजे मोठ्या अश्वानें स्वरूप धारण करून आपणास मारण्या करितां मुखपसून आलेला जो केशी या नांवाचा देख त्याच्या पसरलेल्या मोठ्या-मुखांत वामबाहू घालून तो मोठा लांब करून त्याचे मुखानें विदारण करून त्यास मारणाऱ्या-अन एव हे महाबाहो-म्हणजे दुष्टनाशार्थ ज्याचे मोठे लांब हरत आहेत अशा लुणा, तृषीकेश या संबोधनानें मानस आंतरकामक्रोधादिक उपद्रवनाश करण्याचें आणि केशिनिषून महाबाहो या दोन संबोधनांनीं बाह्योपद्रवनाश करण्याचें सामर्थ्य सूचविलें किंवा बहुत संबोधनांनीं ज्याविषयीं प्रश्न करावयाचा आहे त्या अर्थाचे ज्ञानाविषयीं फार आपली उत्कंठा आहे असें सूचविलें-संन्यासस्य तत्वं वेदितुं इच्छामि-म्हणजे जे अविद्वान् आहेत आणि आत्मतत्त्व ज्ञानाविषयींची ज्यांस इच्छा झाली नाही, कर्म करण्याविषयींचाच ज्यांस अधिकार आहे त्यांनीं कांहीं कर्माचा स्वीकार करून कांहीं कर्माचा केलेला जो त्याग त्यासच त्याग या सामान्यगुणाचे संबंधानें गौण व्यवहारानें संन्यास असें म्हणतात. असा जो आत्मतत्त्व ज्ञानरहित कर्माधिकारी त्यानें चित्तशुद्ध्यर्थ कांहीं स्वरूपानें केलेला कर्म त्याग रूप संन्यास त्याचें जें तत्त्व म्हणजे पृथक् सात्त्विक, राजस, तामस या भेदानें स्वरूप तें जाणण्यास मी इच्छितों आणि त्यागाचें ही तत्त्व म्हणजे पृथक् स्वरूप जाणण्यास मी इच्छितों तें असें- गोः अश्वः- या शब्दाचें गाय आणि अश्व हे अर्थ जसे अत्यंत निराळे भिन्न जातीचे आहेत त्या प्रमाणें संन्यास आणि त्याग या शब्दांचे अर्थ अगदीं परस्पर भिन्न विजातीय स्वरूपच आहेत किंवा- ब्राह्मण आणि परिव्राजक या दोन शब्दांचा ब्राह्मणत्व जातीनें युक्त ब्राह्मणच एक अर्थ असून त्यासच परिव्राजकत्व म्हणजे संन्यास हा विशेष धर्म मात्र परिव्राजक हा शब्द बोधितो त्याप्रमाणें संन्यास आणि त्याग या शब्दांचा अर्थ एकच असून त्यांचा सामान्य आणि विशेष रूप धर्म मात्र भिन्न आहे. जर त्यांचे अर्थ अगदीं भिन्न आहेत तर संन्यासाचें स्वरूप काय आणि त्यागाचें स्वरूप-काय हें निरनिराळें समजण्यास मी इच्छितों. जर त्यांचा अर्थ एकच आहे तर त्यांचा सामान्यविशेषभाव कसा हा विशेष जाणण्यास इच्छितों. ॥१॥

श्रीभगवानुवाच ॥ ॥ काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः ॥ सर्वकर्मफलत्यागं

प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥२॥

या दोन प्रश्नांतील दुसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर भगवान् सूचि कराह न्यायानें “सूची कराह न्याय असा कीं; एकाची स्फूर्त करावयाची एकाची कटर्त करावयाची अशीं दोन्ही कार्ये एक कालीं करावयास आलीं असतां सुई करण्यास काल थोडा लागतो म्हणून स्फूर्त प्रथम करून पश्चात् कटर्त करतो.” प्रथम सांगताना.- काम्यानां कर्मणां न्यासं कवयः संन्यासं विदुः.- म्हणजे अंतःकरण शुद्ध्यर्थ अनुपयोगी अशीं जीं काम्य कर्मे म्हणजे ज्यांस पुत्र व्हावा अशी कामना (इच्छा) आहे त्यांणीं पुत्रेष्टीनें यजन करावें ज्यांस पर्जन्य कामना आहे त्यांणीं पर्जन्येष्टी किंवा कारीरीनामक इष्टीनें यजन करावें. ज्यास स्वर्ग कामना आहे त्याणें ज्योतिष्टोम यज्ञानें यजन करावें. अक्षय स्वर्ग फल कामना ज्यास आहे त्याणें चतुर्मास्य कर्मानें यजन करावें अशीं प्रत्येक फला साठीं शास्त्र विधीनें विहित जी इष्टि, पशु, सोम इत्यादिक कर्मे त्यांचा जो न्यास म्हणजे त्याग त्यास कोणी सूक्ष्म दर्शी संन्यास म्हणताना. त्याचें असें तात्पर्य.- त्यापरमात्म्याप्रत वेदाध्ययनानें, यज्ञानें, दानानें, अनाशक तपानें ब्राह्मण जाणण्यास इच्छिताना अशा अर्थाच्या श्रुतींत वेदाध्ययन हें उपलक्षण करून सांगितला जो ब्रह्मचारीचा नित्य कर्म रूप धर्म त्यांत दान हें उपलक्षण करून सांगितला जो गृहस्थाश्रमाचा नित्य कर्म रूप धर्म अनाशक तप हें उपलक्षण करून सांगितला जो वानप्रस्थानचा नित्य कर्म रूप धर्म तौच त्या पूर्वोक्त श्रुतीचें प्रमाणावरून पापक्षय द्वारा विविदिषा (ज्ञानेच्छा) उत्पन्न होण्यास कारण- आहे यास्तव विविदिषा पूर्वोक्त आत्म तत्त्व ज्ञानार्थी जो आहे त्याणें नित्य कर्मेच भगवदर्पण बुद्धीनें करावीं पूर्वोक्त सर्व काम्य कर्मे फलां स्रद्धां वर्ज्यां किंवा त्यांचा त्याग करावा.- विचक्षणाः सर्व कर्म फल त्यागं प्राहुः.- म्हणजे दुसरे विचार शील पूर्वोक्त सांगितलीं जीं काम्य कर्मे आणि नित्य कर्मे त्या सर्वांचा जो फल त्याग करणें म्हणजे कर्मानुष्ठान कालीं फलाचा उद्देश न करणें असा जो त्याग त्यासच कर्म त्याग असें म्हणतात. अगदीं कर्म न करणें असा जो कर्म स्वरूपाचा त्याग त्यास तें कर्म त्याग म्हणत नाहीत. नित्य जीं संध्यावंदन, वेदाध्ययन यज्ञादिक कर्मे त्यांच्या विधीत असुक फल त्यांचे अनुष्ठानानें होतें असें सांगितलें नाही यास्तव त्यांचें फलच नाही यासुद्धें त्यांचे फलांचा त्याग करावा असें संभवत नाही. वंध्या आपल्या पुत्राचा त्याग करते असें संभवेत काय? तेव्हां सर्व नित्य काम्यांचा फल त्याग कसा संभवेत. अशी शंका येथे येते. तथापि जरी नित्य संध्या वंदन करावें यावज्जीवच पर्यंत अधि होत होम करावा. ग्रहणादिक निमित्त मात्र झालें असतां स्नान करावें अशा नित्य नैमित्तिक कर्मांचे विधीत पूर्वोक्त पुर्वेष्ट्यादिक-

काम्य कर्माचे विधीन जशी पुत्रादिक विशेष फलें स्पष्ट सांगितलीं आहेत त्या प्रमाणें स्पष्ट विशेष फल कोणतें ही सांगितलें नाही तथापि कर्मा विषयींचा जो विधि त्याचें कार्य पुरुषास त्या कर्मा विषयीं प्रवृत्त करावें हेंच आहे. ज्या व्यापारांन फल कोणतें नाही आणि कोणताही धर्मार्थ कामादिक पुरुषार्थ नाही त्या व्यापाराचे गयीं हें केले असतां काय फल होईल किंवा होणार नाही असा विचार करणारा जो पुरुष त्यास प्रवृत्त करण्यास त्या व्यापाररूप कर्मा विषयींचा विधि समर्थन होतां आपले पुरुष प्रवृत्ति रूप कार्य करण्यासाठीं त्या व्यापाराचें सामान्यतः कांहीं तरी फल आहे असें सूचवितो. जसा विश्वजिन्नामक यज्ञानें यज्ञ करावें अशा काम्य-विश्वजिन्नामक यज्ञाचे विधीन असुद्ध फलासाठीं हा काम्य यज्ञ करावा असे विशेष फल जरी सांगितलें नाही तथापि त्या यज्ञाचे गयीं विचार वंताची प्रवृत्ति होण्यासाठीं त्याचें सर्वांस साधारण जें स्वर्गरूप फल तें आहे असें तो विधि सूचवितो. यास्तव नित्य कर्माचे विधीन त्याचें असुद्ध फल असें विशेष फल स्पष्ट जरी सांगितलें नाही तथापि कर्मे करून पितृ लोका प्राप्त होतो धर्मानुष्ठान करणारे सर्व हे पुण्य लोकां प्रत जाणारे होताना, धर्मे करून पापाचा नाश होतो असें जें सामान्यतः कर्माचें फल सांगितलें आहे त्या फलाचा तो नित्य कर्माचा विधि आक्षेप करतो म्हणजे पुरुषास नित्य कर्माचे गयीं प्रवृत्त करण्यास त्याचें तें सामान्य फल आहे असें जाणवितो. त्या नित्य कर्माचे फलांचा त्याग संभवेन जर त्या सामान्य फलाचाही त्याग केला तर तें नित्य कर्म पुनः निष्फलच झालें तेव्हां त्या निष्फल कर्माचा विधि विचार वंत पुरुषांस नित्य कर्माचे गयीं प्रवृत्त करण्यास कसा समर्थ होईल अशी शंका करूं नये. कारण सर्व ही नित्य कर्मे संयोग पृथक् न्यायानें काम्य आणि नित्य अशीं उभय स्वरूप आहेत. संयोग पृथक् न्याय म्हणजे एकासच दोन धर्म येणें किंवा दोन धर्मांनीं एकच उभय स्वरूप होणें, त्यास उदाहरण-जसें अग्नि होत्र होम रूप कर्म नित्य असनां ही ज्यास इंद्रिय रूप फलाची इच्छा आहे त्याणें दधि रूप होम द्रव्यानें अग्नि होत्र होम करावा अशा विधीनें त्यास काम्यत्व ही येतें. तशी संध्या बंदनादिक जीं सर्व नित्य कर्मे आहेत त्यांचा पूर्वोक्त श्रुतीनें आत्म तत्त्व ज्ञानेच्छा रूप विविदिषा होणें या फला विषयीं विनियोग केला आहे यावरून तीं नित्य कर्मे काम्य ही होताना, नित्य कर्माचा विविदिषे विषयीं विनियोग नसेल तर नित्य कर्माचे अनुष्ठानानें आत्म तत्त्व ज्ञान होईल कीं नाही असा संशय होईल विनियोग केल्यामुळे नित्य कर्माचें अनुष्ठान केल्यानें चित्त शक्तीचे द्वारा आत्म तत्त्व ज्ञानेच्छा रूप विविदिषा (ज्ञानेच्छा) होऊन वेदांन विचारानें आत्म तत्त्व ज्ञान अवश्य होईल. असा नियम झाला यास्तव प्रतिकर्माचें तें सामान्य किंवा विशेष फल प्रतिबंधक आहे, या कारणानें त्याचा त्याग करून विविदिषे साठीं म्ह-

णजे चित्तशुद्धीचे हाराने आत्मतत्त्व ज्ञानेच्छा होण्यासाठी नित्य कर्मांचे ठायीं विचार वंत पुरुषाची प्रवृत्ति संभवते यास्तव आत्मस्वरूपच नित्य आहे त्याहून भिन्न अनात्मभूत देहादिक सर्व प्रपंच अनित्य आहे असा नित्यानित्य वस्तुविषेक होऊन आत्मस्वरूप जाणण्याची इच्छा दृढ होई ते पर्यंत अंतःकरणाची शुद्धि होण्यासाठी ज्ञानास जें विरुद्ध नाही असें अवश्य करावयाचें जें नित्य नैमित्तिक कर्म त्याचें अनुष्ठान करण्याचा अधिकारी जो त्याणें केलेला जो सर्व काम्य नित्य कर्मांचा विशेष किंवा सामान्य फलाचा त्याग संभवतो. ज्यांस आत्मतत्त्व ज्ञान नाही असें जे अविद्वान् त्यांनीं चित्तशुद्धिद्वारा विविदिषा उत्पन्न होऊन वेदांत श्रवण मननादि द्वारा आत्मतत्त्व ज्ञान होण्यासाठी नित्य नैमित्तिक काम्यादिसर्व कर्मेच फलोद्देश न करून करावीं कर्मांचा त्याग करून ये याविषयीं- या लोकीं किंवा या देहांत कर्मेच करीत असतां शंभर वर्षे पर्यंत जगावें अशी इच्छा करो म्हणजे यावज्जीव विहित कर्मे करावीं अशा अर्थाची श्रुति प्रमाण आहे. आणि नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठानाचें चित्तशुद्धी होऊन आत्मतत्त्व विचारा विषयींची बुद्धीची प्रवणता (आसक्ति) झाल्यानंतर सर्व कर्म निवृत्ति स्वतः म्हणजे आपो आप होतें असें नैष्कर्म्य सिद्धी या नांवाचे ग्रंथांत सांगितलें आहे, ते असें- नित्य नैमित्तिक कर्मे चित्ताची शुद्धी करून बुद्धीस आत्मविचाराकडे लावितान. आणि आपण आपलें कार्य करून कृतार्थ होऊन मेघ जसे वृष्टीनें धान्य आणि उदक यांची पृथ्वीवर समृद्धि करून वर्षा काळाचे अंतीं आपो आप जातात त्याप्रमाणें चित्त होतान. असेंच-“ अस्त्वात्म रतिरेव-स्यात् ” या श्लोकान्त भगवद्गीतेनें ही पूर्वी सांगितलें आहे. योगवासिष्ठान्त ही योगी कर्मांचा त्याग करीत नाहीं कर्मेच त्याचा त्याग करितान. कारण आत्मविचार परायण जो योगी त्याच्या संकल्पाचाच नाश झाल्यामुलें कर्मांचें मूलच नाहीं. जेणें गळून पडावयाचा समय किंवा ऋतु प्राप्त झाला म्हणजे वृक्ष जसा गलित पर्ण होतो तसा आत्मविचार करणारा योगी आत्मतत्त्वा प्रत पावून गलत कर्म म्हणजे कर्म रहित होतो असेंच- सिध्दांनीं रामास सांगितलें आहे. आणि श्रीमद्भगवतांत ही विविदिषा उत्पन्न होऊन बुद्धि आत्मविचार परायण झाली म्हणजे कर्मानुष्ठान ज्ञाननिष्ठेच्या विक्षेपास कारण होतें यास्तव विधिपूर्वक संन्यासाश्रम घेऊन सर्व कर्मांचा त्याग करावा असें सांगितलें आहे, ते असें- जो पर्यंत या संसारावर वैरस्य होऊन वैराग्य प्राप्त झालें नाही अथवा माझे गुणादिकाचे श्रवणादिका विषयीं श्रद्धा जोवर झाली नाही नावत्कालपर्यंत कर्मे करावीं. जो ज्ञाननिष्ठ आहे अथवा जो विरक्त आहे किंवा माझा भक्त आहे अथवा ज्योतिरिच्छा आहे त्याणें अमुक आश्रमान हा आहे असें समजण्यासाठीं लिंगभूत जे त्याला ब्राह्मणादिक वर्णांस आणि ब्राह्मचारी गृहस्थादिक आश्रमांत शास्त्र विहित धर्म आहेत त्यां प्रत दाखून विधिनिषेधानीत होऊन संचार करा-

वा. नित्य कर्मेच्च विविदिषे सारीं करावी, असा वेदान त्याचा विनियोग केला आहे. यास्तव त्यांचे अनुष्ठान करून काम्य कर्माच्या फलांकरिता जो स्वरूपनः त्याग तो संन्यास असें एकमत या श्लोकाचे पूर्वाधाने सांगितले. पूर्वोक्त संयोग पृथक्त्व त्याचाने पूर्वी सांगितले प्रमाणे सर्व नित्य काम्य कर्मास विविदिषार्थत्व आहे यामुळे विविदिषे सारीं त्या सर्वांचे अनुष्ठान करून त्यांचीं जीं प्रत्येक फले त्यांचा जो त्याग तोच त्याग असें दुसरे मत उत्तरार्धाने सांगितले. यावरून सकल काम्यकर्म त्याग संन्यास शब्दाचा अर्थ सर्व काम्य नित्य कर्माच्या फलांचा त्याग — शब्दाचा अर्थ आहे. यास्तव गौः-अश्वः या शब्दाच्या अर्थाप्रमाणे संन्यास आणि त्याग शब्दांचे अर्थ अगदीं विजातीय अत्यंत भिन्न नाहीत तर अंतःकरण शून्यार्थ कर्मानुष्ठान करून त्यांचे फलांचा मात्र त्याग करणे असा एकच या दोन शब्दांचा अर्थ आहे असें एका प्रश्नाचे उत्तर सांगितले. ॥२॥

**त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः ॥ २ ॥
ज्ञानान्न तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥ ॥**

आतां अर्जुनाच्या दुसरे प्रश्नाचे उत्तर सांगण्या करितां संन्यास आणि त्याग या शब्दांचे अर्थास सात्विकादिक भेदाने त्रिगुणत्व सांगण्या सारीं कर्मे-त्यागाविषयीं मतांचा जो विवाद आहे तो दाखवितात. - दोषवत् कर्म त्याज्यं इति एके मनीषिणः आहुः - म्हणजे सर्व यज्ञादिकर्म दोषवत् म्हणजे हिंसादिक दोषाने युक्त आहे यामुळे बंधास कारण आहे म्हणून ज्यांस आत्मज्ञान झाले नाही आणि आत्म ज्ञानच्छा रूप विविदिषा ही झाली नाही असे जे कर्माधिकारी अविद्वान् आहेत त्यांनीं ही त्यांचा त्यागच करावा अथवा दोषवत् म्हणजे बंधास कारण आहेत. मनीषी रागद्वेषादिक दोषांचा जसा त्याग करताना त्याप्रमाणे सर्व कर्म बंधक आहे. यामुळे त्यांचा त्याग करावा, असें विचारवंत सांख्य म्हणताना. त्यांचा असा अभिप्राय आहे. जसें काम्यकर्म जन्ममरणात्मक संसाररूप बंध हेतु तास्तव दोषयुक्त आहे त्याप्रमाणे दर्शपूर्ण मास, पक्ष, चातुर्मास्य, ज्योतिष्मादिक सर्व नित्यकर्म व्रीहि आदिक सर्व औषधी, उदुंबर, अश्वत्यादिक यज्ञिय रक्ष, पशु आदिक जीव यांच्या हिंसेनें म्हणजे साक्षात् किंवा परं परेनें जीवाच्या पीडेनें मिश्रित किंवा युक्तच आहे आणि सर्व भूतांची हिंसा करूनये असा जो शास्त्रांनिषेध सांगितला आहे त्याचा सर्व प्राण्यांची ही हिंसा पापाला जनक आहे असा अर्थ आहे यावरून यज्ञांत जी हिंसा होते ती ही पापाला उत्पन्न करणारी आहे यामुळे पाप जनक तास्तव ते सर्व नित्यकर्म ही प्रतिबंधक होईल यास्तव त्याचा ही त्याग करावा. सर्वभूतांची हिंसा करूनये असा जो शास्त्रांनिषेध सांगितला आहे तो

सामान्य आहे त्याचा बाधक व्रीहीने कंडण करावे, दर्भ वनस्पतीचा यज्ञार्थ छेद-
करावा, अग्नि आणि सोम या देवतांच्या यागासाठी पशूंची हिंसा करावी, असावि-
शेष विधि शास्त्रांत सांगितला आहे. त्याचा पशू आदिकाचे हिंसेने निष्पन्न होतो-
जो याग तो इष्ट फलास साधन आहे, असा अर्थ आहे. यावरून हिंसा करून ये अ-
सें जें सामान्य शास्त्र आहे तें ज्या हिंसे विषयी विशेष विधि शास्त्रांत सांगितला ना-
हीं अशा निरर्थक हिंसे विषयींचे आहे यास्तव तें सामान्यशास्त्र विहित हिंसेस
पापजनकत्व सांगून त्याविहित हिंसे विषयीं प्रवृत्त होत नाहीं तेव्हां यज्ञादिक नि-
त्य कर्म बंधकरणांरें नाहीं मग तें कां टाकावे अशा शंकचे तें सारव्य असें निराकरण
करतात. जेथें सामान्य शास्त्राचा आणि विशेष शास्त्राचा विषय एक असून परस्पर
विरुद्ध विधि आणि निषेध त्या एकावर राहत नाहीत तेथें विशेष शास्त्रानें सामा-
न्य शास्त्राचा बाध होतो म्हणजे विशेष शास्त्राचा जो विषय त्यावर सामान्य शास्त्र
प्रवृत्त न होऊन त्याचा विषय सोडून दुसरे बायीं सामान्य शास्त्र प्रवृत्त होतें. भूत हिं-
से विषयींचीं जीं सांगितलेलीं पूर्वोक्त सामान्य आणि विशेष शास्त्रें त्यांचे विषय-
भिन्न आहेत यास्तव विशेष शास्त्र विधीनें सामान्य निषेध शास्त्राचा बाध न हो-
ऊन विशेष शास्त्राचा विषय विधि आणि सामान्य शास्त्राचा विषय जो निषेध त्या-
दोहोंचा ही परस्पर बाध न होनां समावेश प्राणि हिंसात्मक एके कर्मावर होतो. तो-
असा:- सर्व भूतांची हिंसा करून ये अशा निषेध विधीनें हिंसा पुरुषास अनर्थ हे-
तू आहे असें जाणविलें हिंसा अक्रतुर्थ म्हणजे याग निष्पन्न करणारी नव्हे असें-
जाणविलें नाहीं विधीनें पशू आदिकांची हिंसा क्रतुर्थ म्हणजे याग निष्पन्न करणा-
री आहे असें जाणविलें तो पुरुषास अनर्थ हेतु नाहीं असें जाणविलें नाहीं. यास्तव
विधि शास्त्रोक्त किंवा विहित यागनिष्पादकत्व आणि निषेध शास्त्रोक्त पुरुषानर्थ हे-
तुत्व या दोहोंचाही पशू हिंसेवर समावेश झाला. शास्त्र विहिताला ही निषिद्धत्व-
आणि शास्त्र निषिद्धता ही विहितत्व अभिचार कर्मरूप श्येन यागा प्रमाणें संभव-
नें. अभिचार कर्म करणाऱ्यानें शत्रु मरणार्थ श्येन यागानें यजन करावे असा श्येन-
यागा विषयीं विधि आहे तरी सर्व भूतांची हिंसा करून ये या शास्त्रानें त्याचा निषेध-
केला यास्तव तो श्येन याग मोठे अनर्थास म्हणजे पापास उत्पन्न करणाराच जसा आ-
हे. राग द्वेषाचे स्वाधीन झाल्यामुळे त्या अनर्थाचे सहन करणाऱ्या पुरुषाविषयींचाच
तो श्येन यागाचा विधि आहे या प्रमाणेंच दर्शपूर्णमास, पशु ज्योतिष्टोमादिक नित्यक-
र्मांचा विधि पूर्वोक्त सामान्य शास्त्रानें निषिद्ध केलेल्या हिंसा पूर्वक यागा विषयींचा-
च आहे. असेच भारतांत ही सांगितले आहे. तें असे:- “ जपस्तु पर्व धर्मभ्यः परमो
धर्म उच्यते ॥ अहिंसया हि भूतानां जपयज्ञः प्रवर्तते ॥ ” - ज्यांत हिंसा आहे अशा दर्श
पूर्णमास, चानुर्मास, पशु, रक्षोमादिक धर्मापेक्षां गायत्र्यादिक महामंत्रादिकांचा जप.

करणं हा श्रेष्ठ धर्म आहे, कारण त्या जपधर्माने कोणाची हिंसा न होत नाही तो निष्पन्न होतो. मनुस्मृतीत हो- “जप्ये नैवतु संसिद्धयेन् ब्राह्मणे नात्र संशयः ॥ कुर्या दन्य-
त्रवा कुर्या नैत्रो ब्राह्मण उच्यते-” ब्राह्मण जपनेच सिद्धी प्रप्त पावेल तो जपशिवाय दुसरे कर्म कसे किंवा नकरो ज्यास सर्व भूतांची मैत्री आहे म्हणजे सर्वभूतांची हिंसा-
जो करीत नाही त्यासच ब्राह्मण म्हणावे असे सांगितले आहे. यास्तव हिंसा दोषाने दुष्ट नित्य कर्माचा त्याग श्येनादिक अभिचार कर्मा प्रमाणे कर्माधिकाऱ्याने ही करावा.
यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं इति अपरे प्राहुः- अंतः करण शुद्धीचे द्वारा विविदिषा उ-
त्पन्न करणारे यज्ञ, दान, तप एतद्रूप जें कर्म त्याचा त्याग करून नये. असें दुसरे विचार-
वंतं मीमांसकादिक बोलतात. त्याचा असा अभिप्राय आहे. सर्वभूतांची हिंसा करू-
नये अशा सामान्य निषेध शास्त्राने सर्व हिंसेला अनिष्ट साधनत्वाचा म्हणजे पाप
जनकत्वाचा बोध होत नाही तर पुरुषार्थ जी हिंसा म्हणजे पुरुषास उपकार करणारी
जी हिंसा ती पापात्मा जनक असा बोध होतो. तो असा- त्यानिषेध वाक्यांत कर्तृ वा-
चक आख्यात (निडंत) आहे त्यास विधि प्रत्यय आणि कर्तृ प्रत्यय अशी दोन गो-
वे आहेत आणि हिंसा बोधक धातु आहे आणि अनिष्ट साधनत्वरूप निषेधार्थक-
न- किंवा मा असें पद आहे आणि सर्वभूतांचे वाचक सर्वभूतानि असें पद आहे,
त्यांतून विधि प्रत्ययाचा इष्टसाधनत्व अर्थ धातूचा हिंसा अर्थ या दोन पदांनी इ-
ष्टसाधनत्वं करून प्रसिद्ध जी हिंसा निचा अनुवाद (सिद्धकथन) करून तो अनि-
ष्टाला साधन आहे असा निषेधाने बोध होतो त्या बोधाने इष्ट कोणाचे आणि अनि-
ष्ट कोणाचे अशी आकांक्षा राहिली निचे निवारण कर्तृ प्रत्ययाने जी पुरुषरूप कर्ता-
बोधविला आहे त्याचा त्या इष्टावर आणि अनिष्टावर अन्वय किंवा संबंध होऊन पु-
रुषसंबंधी किंवा पुरुषांचे जें हिन त्यास साधनत्वं करून प्रसिद्ध जी सर्वभूतांची म्ह-
णजे कोणतेही जीवांची हिंसा पुरुष संबंधी किंवा पुरुषांचे जें अनिष्ट म्हणजे पापत्वा-
स साधन आहे. असा त्या सामान्य निषेध शास्त्रा पासून बोध होतो. असा बोधमा-
नला म्हणजे त्याचा अनुवाद करून निषेध करावयाचा तो निषेध आणि निषेध या-
दोहोंला समान विषयकत्व म्हणजे त्या दोहोंचा एकविषय असावा असा जो शास्त्रा-
न नियम किंवा न्याय औत्सर्गिक म्हणजे वाचक नसताना तो राहून नये असा आहे त्या-
चें ही कर्तृ प्रत्ययाने पुरुषाची उपस्थिति होऊन त्याचा पूर्वोक्तरीतीने इष्ट आणि अनि-
ष्टावर अन्वय होऊन पुरुष संबंधी अनिष्ट साधनत्वं करून प्रसिद्ध आणि हिंसा पुरुषसं-
बंधी अनिष्ट साधन असा बोध झाल्यामुळे दोघांचा विषय एकच झाला या कारणाने
रक्षण झाले. यास उदाहरण- ऋतु प्रकरणीं अमृत बोलून नये अशा अर्थाने जें निषेध
शास्त्र आहे ते ऋतुप्रकारकत्व ऋतु ऋतुर्थत्वं करून प्रसिद्ध जें अमृत बोलणें त्याचा
निषेध करणे म्हणजे प्रकरणाने ऋतूची उपस्थिति होऊन ऋतु संबंधी जें ऋत्विगाने-

रूप इष्ट नत्साधनत्वे प्रसिद्ध अनृत भाषण तें क्रतु संबंधी जें वैगुण्यरूप अनिष्ट नत्साधन आहे असें बोधवितें याकारणास्तव त्यानिषेधास क्लृप्त्यर्थत्व आहे पुरुषार्थ अनृत निषेध प्रकरणा बाहेरील अनृत बोलूनये अशा सामान्य निषेधानेंच- सिद्ध आहे म्हणून पुरुषार्थ हा प्राकरणीक निषेध नाही असा सिद्धान्त आहे. क्र-
 त्खिगाननि- म्हणजे तूं माझा क्रखिज हो तुला दुसऱ्या यजमाना पेक्षां दक्षणा मी-
 अधिक देईन अशी मिथ्यांक्ती- यावरून सर्व भूत हिंसा करूनये या निषेधशा-
 स्त्रानें पुरुषार्थ हिंसेलाच पुरुषार्थें जें अनिष्ट पाप त्याचें साधनत्व सांगितलें, प-
 श्वादिकाचें आलंभनरूप क्लृप्त्यर्थ हिंसेला पापजनकत्व सांगितलें नाही अथवा
 यागीय पश्चात्तंभ जर हिंसा होईल तर भूतहिंसा करूनये या शास्त्रानें तीस पाप
 जनकत्व येईल तो आलंभ हिंसाच नव्हे. यास प्रमाण- पशु प्रकरणीं तो पशु स-
 वर्ण शृंग होऊन स्वर्ग लोकास जातो आणि त्याच प्रकरणीं अरे पशूतूं मरत नाहीस
 तुझी हिंसा होत नाही अशा अर्थाच्या श्रुती आहेत. यावरून ज्याची हिंसा करावयाची
 ती हिंसनीय त्या हिंसनीय जीवास उपकार न करणारा जो त्याचे प्राण वियोग होण्या-
 चा व्यापार तोच हिंसा शब्दाचा त्याशास्त्रानें अर्थ आहे, यास्तव यागीय पशूचें जें-
 आलंभन तें पापजनक नव्हे असें जर आहेतर तीर्था शिवाय अन्यत्र म्हणजे जेथें-
 हिंसा विहित आहे त्यास्थला शिवाय दुसरे विकाणीं हिंसा करूनये असा जो हिंसा-
 बोधक पद ज्यांत आहे असा निषेध आहे त्यांत तीर्था शिवाय अन्यत्र असें जें म्ह-
 रलें तें व्यर्थ होईल. तुमचे मता प्रमाणें विहित स्थलीय हिंसा हिंसाच नव्हे असें जर-
 सांख्य बोलतील तर त्यांचेच बोलण्या वरून यागीय विहित हिंसा पापजनक नव्हे अ-
 सें झालें. अथवा हा धर्म म्हणजे इष्ट साधन हा अधर्म म्हणजे अनिष्ट साधन यावि-
 षयीं शास्त्रच प्रमाण आहे यास्तव विधिशास्त्रानें ज्यास इष्ट साधनत्व रूप धर्मत्व
 बोधवितें आहे त्यावर निषेध शास्त्र अनिष्ट साधनत्व बोधन करीत नाही. विधि-
 शास्त्राला वैध पशु हिंसे शिवाय दुसरा विषय मिळत नाही. निषेध शास्त्राला यागी-
 य हिंसे शिवाय दुसरी राग प्राप्त म्हणजे ज्या विषयीं विधि नाही अशी अवैध हिंसा-
 विषय आहे यास्तव विशेष विधिशास्त्र निषेधरूप सामान्य शास्त्रापेक्षां प्रबल
 आहे म्हणून त्याचें बाधक म्हणजे अपवाद करणारें आहे यास्तव विशेष शास्त्राचा
 विषय सोडून तें प्रवृत्त होतें असें जर आहे तर श्येन यागरूप अभिचार कर्माचे वि-
 धीनें ज्या शत्रु मरणादिकास इष्ट साधनत्व बोधवितें आहे त्यास अनिष्ट साधनत्व बो-
 धन करण्यास निषेध शास्त्र पूर्वोक्त युक्तीनें समर्थ होत नाही. यास्तव निषेध शास्त्र
 त्याचा विषय सोडून दुसरे विषयाचे जयींच प्रवृत्त होईल. श्येन यागरूप विहित क-
 र्मा विषयीं प्रवृत्त होणार नाहीं यासुद्धें श्येनादिकास ही पापजनकत्व येणार नाही.
 अशी शंका करूनये. श्येनादिकाची निंदा श्रुतींतच केली आहे आणि त्याविषयीं प्रा-

यश्चित्तं हो सांगिनलें आहे आणि शिष्टांनीं त्याचा स्वीकार केला नाही या कारणासु-
 लें त्यांस विधीनं दृष्ट शत्रु मरण साधनत्वाचा बोध केला तरी निषेधविधी पापजनक-
 त्वरूप बलवत्तर अनिष्ट साधनत्वाचा बोध करतो यामुळे त्यास पापजनकत्व आहे-
 विधि शास्त्राच्या विषयाचे गयीं निषेध शास्त्र प्रवृत्त होत नाहीं असा जो नियम सां-
 गिनला तो ज्या विषयीं प्रायश्चित्त सांगितलें नाहीं आणि जो शिष्ट स्वीकृत नाहीं अ-
 शाविधि विषयाचे गयीं निषेध शास्त्राची प्रवृत्ति होत नाहीं अशा विवक्षेचा आहे.
 श्येनादिकांस निषेध शास्त्रानें पापजनकत्व बोध केला तर त्याविषयीं प्रवृत्ति कशी-
 होईल अशी शंका करूंनये. जशी आस्तिक कामुक पुरुषाची परस्त्री गमनाचा शा-
 स्त्रीय निषेध असतां ही त्या निषेधानें कामाचे वश होऊन अत्युत्कंठेनें उत्सृघन क-
 रून परस्त्री गमना विषयींची प्रवृत्ति जशी होते त्या प्रमाणें शत्रूचे द्वेषामुळे त्याचे
 मरणा विषयीं अत्यंत उत्कंठा होऊन श्येनादिकाच्या निषेधानें उत्सृघन करून ही पु-
 रुषाची श्येना विषयीं प्रवृत्ति होते. यांत इतकाच विशेष आहे. कामुक पुरुषास पर-
 स्त्री संगाने गयीं आपलें दृष्ट जें स्वरूप त्याच्या साधनत्वाचें ज्ञान शास्त्रावरून हो-
 तें. दुसरे प्रमाणावरून होतें आणि श्येन यागावर शत्रुमरणरूप स्वेष्ट साधनत्वाचें
 ज्ञान शास्त्राचे प्रमाणावरून होतें तो विशेष येथें उपयोगीं नाहीं. पूर्वोक्त भारतांनी-
 ल वाक्य आणि मनुस्मृती बलवत्तर वैदिक प्रमाणावरून जपप्रकरणीं सांगितलेला
 जो जपविधि त्याचें स्तावक आहे त्याचें यज्ञिय हिंसा करूंनये याविषयीं तात्पर्य-
 नाहीं. यास्तव यज्ञादिक नित्यकर्म हिंसादिक दोषानें दुष्ट म्हणजे पापाला उत्पन्न-
 करणारें नाहीं. असो हा विचार मोठाच आहे दिक् प्रदर्शनार्थ येथें संक्षेपानें लिहि-
 ला आहे यांतील गुणदोष विचार निर्मलर पंडितांनीं करावा. ॥३॥

निश्चयं शृणु मे तन्न त्यागे भरतसत्तम ॥ त्यागो

हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः ॥ ४ ॥

या प्रमाणें कर्माचा त्याग आणि अत्याग यांविषयीं विप्रतिपत्ति म्हणजे वि-
 वाद असतां ॥ हे भरत सत्तम तत्रमे निश्चयं शृणु - म्हणजे हे भरत कुलांतील श्रे-
 ष्ठा अर्जुना, तूं ज्या विषयीं प्रश्न केलास असा जो कर्माधिकार्यानीं केलेला फला-
 भिसंधि (फलेच्छा) पूर्वक कर्म त्याग ज्यास संन्यास आणि त्याग अशीं दोन नावे
 आहेत. त्या विषयीं पूर्वाचार्यानीं केलेला जो निश्चय त्याप्रत माझे वाक्यानें श्रवण कर
 त्याग लोक प्रसिद्धच आहे त्यांत दुर्ज्ञेयत्व काय आहे अशी शंका होईल तर त्या विष-
 यीं सांगितान. हे पुरुषव्याघ्र हि त्याग त्रिविधः परिकीर्तितः - म्हणजे हे पुरुष श्रेष्ठा
 अर्जुना, ज्या कारणास्तव कर्माधिकार्यानीं केलेला फलाभिसंधि पूर्वक त्याग सात्वि-
 क, राजस, तामस याभेदानें तीन प्रकारचा आहे असें पूर्वाचार्यानीं सांगितलें आहे

अथवा फलाभिसंधि रूप विशेषणानें युक्त जें कर्म त्यास फलाभिसंधि विशिष्टकर्म म्हणावें त्याचा त्याग एक कर्म असतां ही फलाभिसंधिरूप विशेषणाचे त्यागा मुळे झालेला फलाभिसंधि असतां ही कर्मरूप विशेष्याच्या त्यागा मुळे झालेला एक फलाभिसंधि आणि कर्म याविशेषण आणि विशेष्य या दोघांचे त्यागामुळे झालेला एक असा दोन प्रकारचा आहे. त्यातील प्रथम सात्विक आहे या मुळे तो प्रात्य आहे. दुसरा दुःख बुद्धीनें केलेला राजस अज्ञानानें किंवा विपरीत बुद्धीनें केलेला तामस असा दोन प्रकारचा आहे. तो दोन्ही प्रकारचा ही त्याज्यच आहे म्हणजे तसा त्याग कर्माधिकार्यानें करण्यास अयोग्य आहे इतकाच अर्जुनाचे प्रश्नांतील विषय त्याग आहे म्हणजे त्या त्यागा विषयांचाच अर्जुनाचा प्रश्न आहे निसरा त्याग नैर्गुण्यरूप आहे तो जे कर्मानधिकारी आहेत त्यांनीं करावयाचा आहे. त्या विषयीं अर्जुनाचा प्रश्न नाही. तो त्याग साधनभूत आणि फलभूत या भेदानें दोन प्रकारचा आहे. त्यांत फलें देणें न करतां कर्मानुष्ठान करणें असा जो सात्विक पूर्वोक्त त्याग तेणें करून ज्याची चित्तशुद्धि होऊन आत्म ज्ञानेच्छा रूपविविदिषा ज्यास उत्पन्न झाली आणि आत्म ज्ञान होण्यास साधनभूत जें वेदानं श्रवण मननादिक त्याचें अनुष्ठान करण्या करितां चित्तशुद्धि झाल्यामुळे तीस साधनभूत कर्माविषयीं विसुख होऊन जो त्यानें केलेला कर्म त्याग तो साधनभूत कर्म त्याग त्यासच विविदिषा संन्यास म्हणतात, तो " नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां - " येणें करून भगवान् पुढें सांगतील. जन्मान्तरीं केलेल्या साधनाभ्यासाचें परिणामानें त्यांचे संस्कारामुळे या जव्याचे गयीं आत्म बोध ज्यांस झाला आहे त्यांनीं केलेला जो फलाभिसंधि आणि कर्म या दोहोंचाही त्याग तो फलभूत त्याग त्यासच विद्वत्संन्यास म्हणतात. त्याचें निरूपण - " यस्तत्तात्परानि रेवेत्यान् - " या श्लोकाने व्याख्यानांत आणि स्थितप्रज्ञाच्या लक्षणाचे निरूपणांत सविस्तर केले आहे. असें हें त्यागाचें तत्त्व दुर्ज्ञेय आहे आणि तें तत्त्व जाणावयास मी इच्छितों असें तूंही म्हटलें. स यास्तव सर्वज्ञ मीजो परमेश्वर त्याचे वाक्या पासून त्याचा निश्चय तूं करून घे असा अभिप्राय दोन संबोधनांनीं कुलनिमित्तक उत्कर्ष आणि पौरुष निमित्तक उत्कर्ष या मुळे तुला तो निश्चय करून घेण्यास योग्यता आहे असें सूचविलें. ॥४॥

यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ॥ यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥५॥

तो निश्चय पूर्वोक्त मनांतील द्वितीय पक्षाचा अवलंब करून सांगतात. यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणां - च हा हेतुर्था आहे - ज्या कारणास्तव यज्ञ दान तप हीं ज्यांस फलाभिसंधि नाही असे जे विचारवंत त्यास पावन म्हणजे ज्ञानोत्पत्तीला प्रतिबंधक जें पापादिक त्यांचीं नाश करणारीं आणि ज्ञानोत्पत्ति होण्याची योग्य

ता आणणारे जें पुण्य त्याला उत्पन्न करणारी आहेत यास्तव अंतःकरण शक्ती-
होण्याची ज्यांस इच्छा आहे असे जे कर्माधिकारी असतील अंतःकरण शक्तीस
फलाभिसंधी ठाकून यज्ञ दान तप एतद्रूप जें कर्म ते करावेच त्यांचा त्याग करूं नये
येणें करूनच में करावे असें लब्ध झालें असतां करावे असें जें पुनः सांगितलें तें-
कर्म करण्या विषयीं आदर साचविण्या करितां असें जाणावें. ॥५॥

एतान्यपितु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च ॥

कर्तव्यानीति मे पार्थनिश्चितं मतमुत्तमम् ॥६॥

जर यज्ञ दान तप या कर्मांस अंतःकरण शक्ती करण्याचें आणि ज्ञानो-
त्पत्ति होण्याची योग्यता आणण्याचें सामर्थ्य आहे तर तीं फलाभिसंधीनें केलीं तर
अंतःकरण शक्तीसदिक कार्य करतीलच मग फलाभिसंधीचा त्याग कशांस पा-
हिजे या शंकेचें निवारणार्थ सांगतात. ॥ एतानि अपितु कर्माणि - तु शब्द शंका-
निवारणार्थ, यज्ञादिक कर्मे जर जी स्वभावानें चित्त शक्ती करणारी आहेत नथापि
तीं ज्ञानोत्पत्ति योग्यता संपादन करणारी जी शक्ती ती प्रत करीत नाहीत. फल भो-
गोपयोगी जी अंतःकरण शक्ती ती प्रतच करतात. “ काम्यपि शक्तिरस्यैव भोग-
सिद्ध्यर्थं मे वसा ॥ विद्वराहादि देहेन नर्त्येद्रं भज्यते फलं ॥ ” काम्य कर्मानें ही
शक्ती आहे परंतु ती भोग सिद्ध्यर्थ शरीरांतः करण शक्तीच होत. विद्वराहादि-
क देहानें उत्तम इंद्रादिक लोकचे फलांना भोग होत नाही असें बार्मिकान सांगि-
तलें आहे यास्तव यज्ञादिक कर्मे ही - संगत्यक्त्वा फलानिच कर्तव्यानि - फलाभि-
संधि पूर्वक केलीं असतां बंधन करणारी आहेत नथापि जे मुमुक्षु आहेत त्यां-
नीं मीं यांचा कर्मा हें कर्म फलाचे उद्देशानें मी करीन असा कर्तृत्वाभिमान रूप जो
संग आणि फलांचा उद्देश यांस ठाकून केवळ अंतःकरण शक्तीसच करावीं - इति-
या हेतूस्तव, जे कर्माधिकारी आहेत त्यांनीं कर्मे करावीं नराकावीं या दोन मतान-
ठाकून नये असें ॥ हे पार्थ मे निश्चितं उत्तमं मतं - अर्जुना माझे निश्चित उत्तम मत
आहे असें नात्यर्थ. ॥ ६॥

नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते ॥ मो-

हान्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७॥

या प्रमाणें - “ निश्चयं शृणु मे ” - येणें करून त्यागा विषयीं जो निश्चय सां-
गावयाची प्रतिज्ञा केली होती तो निश्चय सांगून - “ यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं - ”
असा जो पक्ष तोच आपणास इष्ट पक्ष असें स्थापन करून - त्याज्यं दोषवदित्यं -
के - येणें करून जो पक्ष सांख्यांचा सांगितला होता त्याचें निराकरण करण्या साठीं

पूर्वोक्त त्यागाचे सात्त्विकादि भेदे करून तीन प्रकार सांगण्याचा प्रारंभ करतात. ॥
 नियतस्य कर्मणः संन्यासः न उपपद्यते - म्हणजे काम्यकर्म अंतःकरण शुद्धी स-
 कारण नाहीत आणि जन्म मरण रूप बंधास कारण आहेत यास्तव तीं दोषयुक्त आ-
 हंत. या कारणांनीं बंधाला दूर करणांस जो आत्मबोध तो आपणासह्या अशी ज्या-
 स इच्छा आहे त्यानें काम्य कर्माचा त्याग करावा. हे योग्य आहे परंतु नित्य कर्मांचें
 अनुष्ठान मुमुक्षूस अवश्य अपेक्षित जी अंतःकरणाची शुद्धि तीस कारण आहे
 आणि त्याचें अनुष्ठान न केले तर प्रत्येकाय ही उत्पन्न होतो यास्तव नित्य कर्माचा
 त्याग शास्त्र आणि युक्ति यांवरून कर्माधिकारी मुमुक्षूस योग्य नाही त्याचें अनु-
 स्धान अवश्य त्यांनीं केले पाहिजे असें - " आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते ॥
 योगे कुरुते सांगितलेच आहे ॥ यास्तव पूर्वोक्त युक्तीनें शास्त्रविहित जें यत्तार्थ
 पशुहिंसादिक कर्म त्याचे शरीर निषिद्ध ज्ञान आणि अनर्थास म्हणजे पापास
 हेतु नव्हे अशा कर्मांचे शरीर पापात्मा हेतु आहे असें दुष्ट ज्ञान सांख्यादि-
 कांचें जें आहे ते विपरीत ज्ञानात्मक मोहरूपच आहे त्या मोहें करून जो यत्तादि-
 क नित्य कर्माचा त्याग तो त्याग नमो रूप मोह निमित्तक नामस आहे असें पूर्वी-
 च महर्षींनीं सांगितले आहे. ॥ ७ ॥

**दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत् ॥
 सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् ॥ ८ ॥**

आतां राजस त्याग सांगतात. पूर्वोक्त मोह नसला तरी - दुःखं इत्येव
 यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत् सः राजसं त्यागं कृत्वा - म्हणजे नित्यकर्म दुः-
 ख रूप किंवा दुःख साधन आहे ते केल्यानें शरीरास क्लेश होईल या भयाने जो
 नित्य कर्माचा कर्माधिकार्यांनीं केलेला त्याग तो दुःखरूप रजोगुण निमित्तक
 राजस त्याग आहे. कर्माधिकारी पुरुष त्या राजस त्यागाप्रत करून - त्याग फलं
 नैव लभेत - म्हणजे सात्त्विक त्यागाचे जें चित्त शुद्धि पूर्व ज्ञान निष्ठा रूप फल
 त्याप्रत पावत नाही. ॥ ८ ॥

**कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते ऽर्जुन ॥ सं-
 गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्त्विको मतः ॥ ९ ॥**

आतां सात्त्विक त्याग मुमुक्षूंनीं कर्तव्य तो सांगतात. - हे अर्जुन नियतं क-
 र्म कार्यमेव इति संगं फलं च त्यक्त्वा यत्क्रियते सः त्यागः सात्त्विकः यतः - म्हण-
 जे नित्य कर्माचे विधीत हे कर्म अमुक फलासाठीं करावे असें फल सांगितले नाही
 तरी शास्त्रविहित आहे यास्तव केलेच पाहिजे अशा निश्चयात्मक बुद्धीनें त्या कर्मा-

चा कर्ता मी असा अभिमान राकून आणि फलाचा उद्देश राकून नित्य कर्मांचे अनुष्ठान अंतःकरणशुद्धि होई पावेतो जे करताना तो फलाभि संधिरूप विशेषणाभाव प्रयुक्त फलाभिसंधि पूर्वक कर्म त्याग मत्वगुण प्रयुक्त होणारा सात्विक आहे. तो पूर्वश्रुतीस कर्तव्यत्वे करून मान्य आहे नित्य कर्मांसही सामान्य फल आहे असें पूर्वी सांगितलेच आहे. आणि या भगवद्भक्त्या वरून ही नित्य कर्मांचे ही काही फल आहे असें सिद्ध होतें. ते जसा आश्वत्थ फलार्थ लाविता तरी लाया, गंध ही फले अनुषंगिक त्या पासून उत्पन्न होताना त्याप्रमाणे आवश्यक, धर्मानुष्ठान केले असता ही अनुषंगिक अर्थ म्हणजे फले त्यापासून उत्पन्न होताना असे आपसीब स्त्राना सांगितले आहे. या प्रमाणा वरून आणि धर्माने पापक्षय होतो असें श्रुतीन सांगितले आहे आणि नित्य कर्मांचे अनुष्ठान न केले तर प्रत्यचाय उत्पन्न होतो असें स्मृतीन सांगितले आहे या प्रमाणा वरून ज्ञानप्रतिबंधक, पापक्षय रूप आणि ज्ञान उत्पन्न होण्याची योग्यता आणणार पुण्यरूप आत्म संस्कारात्मक सामान्य फल असें जाणावे. - त्याचा अभिसंधि राकून नित्य कर्मांचे अनुष्ठान करावे हे कर्म अनुष्ठान नाही. संन्यास आणि त्याग या दोन शब्दांचे अर्थ गौः अश्वः या शब्दांचे अर्थ प्रमाणे अत्यंत भिन्न विजातीय नाहीत तर कर्मांचे अनुष्ठान करून त्याचे फलाचा त्याग करणे असा जो फलाभि संधिरूप विशेषणाच्या अभावा मुळे फलाभिसंधि युक्त कर्म त्याग रूप विशिष्टाभाव तद्रूप एकच त्यांचा अर्थ आहे असें पूर्वी सांगितल्या प्रमाणे सात्विक कर्म त्याग रूपच आहे यास्तव - " त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः परिकीर्तितः " अशी तीन प्रकारचा कर्म त्याग सांगण्याची भगवंतानीं प्रतिज्ञा करून नामस आणि राजस असे दोन प्रकारचे कर्म त्याग सांगून तिसरा प्रकार कर्मानुष्ठान लक्षणा सांगितला हे तीन ब्राह्मणास भोजन द्यावे अशी प्रतिज्ञा करून कौंडिन्य गोत्रांनील दोन ब्राह्मणांस भोजन द्यावे आणि एका क्षत्रियास भोजन द्यावे अशा सांगण्या प्रमाणे पूर्वी परानु संधान न करून आहे अशी कोणाची शंका येथे आहे निचे निराकरण झाले. ॥९॥

न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशले नानुषज्जते ॥ त्यागीसत्त्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः ॥ १० ॥

या सात्विक त्यागाचा स्वीकार करण्यासाठी अंतःकरण शुद्धीचे द्वारे त्याचे ज्ञाननिष्ठारूप फल सांगिताना ॥ त्यागी - म्हणजे पूर्वोक्त सात्विक त्यागाने युक्त म्हणजे कर्तृत्वाभिमान आणि फलोद्देशाचा त्याग करून अंतःकरणशुद्ध्यर्थे विहित नित्य कर्माचरण करणारा जेव्हा - सत्व समाविष्टः - म्हणजे आत्मा नात्म विवेकास कारण भूत जो ज्ञान प्रतिबंधक रज नमो रूप मलाचा नाश होऊन झालेला

अव्यभिचरित ज्ञानोत्पत्ति होण्या विषयींचा अंतःकरणस योग्यता रूप अनिशय नेणें करून युक्त होतो म्हणजे त्याचें अंतःकरण जेव्हां नित्य कर्माचें अनुष्ठान करून त्याचें भगवंतास अर्पण केल्यामुळे पापरूप मलाचें क्षालन होऊन ज्ञानोत्पत्ति-योग्यता आणि पुण्यरूप गुण यांचे संबंधानें संस्कृत होतें तेव्हां- में धावी- म्हणजे शमदम, सर्व कर्मपरम गुरूप सदानादिक जीं सामयिक म्हणजे श्रवणाचे पूर्वीचीं अंगें तीं हीं करून युक्त आणि मनन निदध्यासन रूप जीं श्रवणोत्तर होणारीं आत्म साक्षात्कार रूप फल उत्पन्न करण्यास सहाय्य भूत अंगें तीं हीं करून ही युक्त जी श्रवणात्मक वेदांत वार्क्य विचार तत्सहित वेदांत महावाक्य प्रमाण पाखून उत्पन्न झालेलें असंभावना विपरीत भावना अप्रामाण्य शंकादिकांनीं रहित जें ब्रह्मात्म मात्र विषयक मी ब्रह्मच आहे असें अपरोक्षानुभव रूप ज्ञान त्यास मेधा म्हणतात त्या मेधेनें युक्त म्हणजे स्थित प्रज्ञ होतो तेव्हां- छिन्न संशयः- म्हणजे पूर्वीक मेधेनें अविद्येचा नाश होऊन अविद्येनें होणारे जे संशय किंवा विपरीत निश्चयात्मक ज्ञानें त्यांनीं रहित होतो. तेव्हांच सकल कर्मांचा क्षय झाल्यामुळे- अकुशलं कर्म न द्वेष्टि- म्हणजे अशोभन किंवा काम्य निषिद्ध जें कर्म त्याचा द्वेष करीत नाही म्हणजे हें आपल्यास प्रतिकूल आहे असें मानीत नाही- कुशलेन अनुषज्जने- म्हणजे शोभन किंवा नित्य अशा कर्मांचे वायीं कर्तृत्वाभिमान जाऊन कृतकृत्य झाल्यामुळे हें आपणास अनुकूल आहे अशी प्रीति करीत नाही. हाच अर्थ परम्हणजे हिरण्यगर्भ ही ज्यापेक्षां अवर म्हणजे आली कडील किंवा कनिष्ठ ज्यापेक्षां आहे अशानिरुपाधिक परमात्म्याचा साक्षात्कार आत्मत्वे करून झाला असनां त्या ज्ञान्याचे सर्व कर्मांचा क्षय होतो. आणि हृदय ग्रंथीचा म्हणजे अनात्म स्वरूप जें अंतःकरण त्याचा आणि आत्मा यांचा जो नादान्याभिमान स्वरूप ग्रंथि त्याचा भेद म्हणजे नाश होतो. आणि नचूलक जें सर्व संशय त्याचा नाश होतो. अशा अर्थान्याश्रुतींत सांगितला आहे असें हें सात्विक कर्म त्यागाचें फल आहे. यास्तव त्याचें अनुष्ठान मोठे प्रयत्नानें सुमुक्षूनी करावें. ॥१०॥

**नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्य शेषतः ॥ य-
स्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी त्यभिधीयते ॥११॥**

या प्रमाणें जो आत्म तत्त्व ज्ञानी आहे त्यासच कर्म प्रवृत्तीस कारण भूत जे रागद्वेषादिक ने नसल्यामुळे कर्म त्याग संभवतो असें सांगून जो आत्म तत्त्व असा जो अज्ञानी त्यास कर्म त्याग संभवत नाही. याविषयीं हेतु सांगताना देह भृता अशेषतः कर्माणि त्यक्तुं नहि शक्यं- देहात्प्य विवेक ज्ञानानें ज्याचा बाध झाला नाही असा जो स्थूल शरीरावर मी ब्राह्मण मी मनुष्य मी गृहस्थाश्रमी इत्यादिक तादात्म्याभिमान नसाव म्हणून शरीर भूत मन बुद्धि आदिकांवर झालेला जो मी कर्माभोक्ता,

सखी, दुःखी असा अभिमान तेणें करून कर्माधिकार हेतु भूत वर्णाश्रमादिरूप स्थूल देह आणि कर्तृत्व भोक्तृत्वाद्या श्रय सूक्ष्म देह यांप्रत धारण करणाऱा म्हणजे स्थूल सूक्ष्म देह अनादि अविद्येचे वासनेनें हा व्यवहार योग्य असा कल्पिलेला आणि मिथ्या आणि आत्म्याहून किन्न असतां ही आपले स्वरूपानें किंवा तादात्म्यानें पाहणारा जो देह भूत म्हणजे देहात्म विवेक ज्ञान शून्य रागद्वेषादिक कारणांमुळे निरंतर कर्माचे शयीं प्रवृत्त झालेला अज्ञानी तो सर्व कर्मांचा त्याग करण्यास समर्थ होत नाही. जर त्याचा सर्व कर्म त्याग होईल तर त्याचें देहाची यात्रा म्हणजे जीव नच होणार नाही यास्तव - यः तु कर्मफल त्यागी सः त्यागी इति अभिधीयते - म्हणजे चित्तशुद्धि नसल्यामुळे कर्म करण्याचाच ज्यास अधिकार आहे तो चित्तशुद्ध्यर्थ कर्माचरण करीत असतां ही भगवत् रूपेनें त्याचे फळाचा त्याग करील तर त्यांस फल त्याग रूप सामान्य गुणानें गौण व्यवहारानें त्यागी असें म्हणावें. तु शब्दानें असा दुर्लभ आहे असें सूचविलें. तो मुख्य त्यागी नसतांही त्याची ही सक्ती. जो पूर्वी सांगितल्या प्रमाणें देह भूत नव्हे असा जो परमार्थ दर्शी ज्ञानी तोच सर्व कर्मांचा त्याग करण्यास समर्थ आहे यास्तव मुख्य त्यागी तोच आहे असा अभिप्राय. ॥११॥

अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् ॥

भवत्य त्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां ह्यचित् ॥१२॥

देहाभिमाना अज्ञानी आणि देहाभिमान शून्य ज्ञानी या दोघांचा कर्मफल त्याग समान असतां कोणते त्यागाचे फलानें देहाभिमाना गौण त्यागी आणि देहाभिमान रहित ज्ञानी मुख्य त्यागी होतो अशी शंका होईल निचे निराकरणार्थ त्या विषयीं त्यांची दुसरा विशेष सांगताना. - अत्यागिनां प्रेत्य अनिष्टं इष्टं मिश्रं इति कर्मणः त्रिविधं फलं भवति - म्हणजे कर्म फलांचा त्याग जरी केला तथापि कर्मानुष्ठान करणारे जे अत्यागी म्हणजे पूर्वीक गौण त्यागी त्यास चित्तशुद्धि होऊन विविदिषा उत्पन्न न होना जर मरण प्राप्त झालें तर मरण पावल्यानंतर त्यांस केलेल्या कर्मांचे त्रिविधत्वास्तव त्यांचें शरीर धारण रूप फल तीन प्रकारचें होतें. माया मयत्वास्तव जी फलश्रुता म्हणजे तुच्छत्व त्यामुळे जें अदर्शनाप्रत पावतें म्हणजे लौकर नष्ट होतें तें फल अशी फल शब्दाची व्युत्पत्ति म्हणजे योग आहे. ते तीन प्रकार सांगताना. - अनिष्टं - पापकर्मांचें प्रतिकूलत्वे करून जाणावयास योग्य जें नारकीय निर्बन्धादिकांचें शरीर रूप फल तें, - इष्टं - अनुकूलत्वे करून जाणावयास योग्य जें पुण्याचें देवादिकांचें शरीर रूप फल तें, - मिश्रं - पुण्य आणि पाप या दोहोंचें जें इष्ट आणि अनिष्ट उभयरूप मनुष्य शरीर रूप फल तें, हीं तीन फलें ही त्यान्यच आहेत हें सूचविण्या करितां त्रिविध (तीन प्रकारचा) असा अनुवाद केला. जे

मुख्यत्यागी संन्यासी म्हणजे आत्मतत्त्व साक्षात्कार होऊन ज्याच्या अविद्येचा आणि निचे कार्याचा नाश झाला आहे त्यांस मरणानंतर विदेह कैवल्य रूप मोक्षच-
 होतो असें सांगितान. - ननु संन्यामिनां क्वचित् - म्हणजे परब्रह्मात्मतत्त्वाचें अप-
 रोक्ष ज्ञान ज्यांस झालें आहे असे जे परमहंस परिव्राजक मुख्य संन्यासी त्यांस-
 त्या प्रत्येक त्रिविध कर्माचें जें प्रत्येक सांगितलें तें अनिष्ट, इष्ट, मिश्र व देह धारण
 रूप फल तें कोणते देशी कोणते कार्यां ही सकल शरीरांस उत्पन्न करणारे जें अ-
 ज्ञान आणि त्याचीं कार्ये भूत जीं अनंत जन्मार्जिन अनंत संचित कर्मे आणि सकल
 क्रियमाण कर्मे त्यांचा ज्ञानानें उच्छेद झाल्यामुळे होतच नाही. तु हा शब्द एव काराचे-
 अर्था विषयींचा आहे. आत्मतत्त्वाचे अपरोक्ष ज्ञानानें सकल कर्म क्षय श्रुति आ-
 णि स्मृतीतें सांगितला आहे तो कसा त्याचें स्वरूप काय तें सविस्तर पूर्वीच लिहि-
 लें आहे. येणें करून गौण त्याग्यांस अनंत जन्मार्जिन जीं नाना प्रकारचीं संचित-
 कर्मे आणि क्रियमाण कर्मे त्यांचा नाश न झाल्यामुळे पुनः संसार होतो मुख्य त्या-
 ग्यांस मोक्ष होतो असा त्यांच्या त्यागाचें फलांचा विशेष सांगितला. अत्यागी म्हण-
 जे कर्म फलाचा त्याग न करणारे जे सकाम पुरुष त्यांस पूर्वीक त्रिविध कर्माचें त्रि-
 विध फल मरणानंतर प्राप्त होतें. कारण सकामांस त्रिविध कर्मांचा, संभव आहे. सं-
 न्याशांस म्हणजे “अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः ॥ स संन्यासी न च योगी-
 च ॥” - या श्लोकांत कर्मफल त्याग करणारा जो त्यास ही फलत्याग करणें या सामा-
 न्य गुणानें संन्यासी असें भगवंतांनीं म्हणलें आहे. यास्तव कर्मफल त्याग करून
 कर्म करणारे जे कर्मी त्यांस पूर्वीक त्रिविध फल मरणानंतर होत नाही. कारण सा-
 त्विकत्वास्तव नित्यकर्मांचे अनुष्ठानानें आणि निषिद्ध काम्य कर्मांचे वर्जनानें पा-
 पाचा संभव नाही म्हणून मरणानंतर पापाचें अनिष्टफल होत नाही. काम्य क-
 र्माचें अनुष्ठान न केल्यामुळे आणि ईश्वरार्पण बुद्धीनें त्या कर्मांचे फलाचा त्याग
 केल्यामुळे इष्ट पुण्यफल ही होत नाही. याच कारणानें पापपुण्य उभयात्मक मि-
 श्र कर्माचें मिश्र ही फल होत नाही. याच अभिप्रायानें - “मोक्षार्थी न प्रवर्तेत तत्र
 काम्य निषिद्धयोः ॥ नित्यनैमित्तिके कुर्यात् प्रत्यवाय विवर्जितः ॥” जो मोक्षार्थी
 आहे त्याणें काम्य आणि निषिद्ध या कर्मांचे गयीं प्रवृत्त होऊन ये, प्रत्यवाय विव-
 र्जित होऊन म्हणजे अनुष्ठान न केलें तर प्रत्यवाय प्राप्त होईल यास्तव त्यांचे
 परिहारार्थ नित्यनैमित्तिक कर्मे त्याणें करावीं असें सांगितलें आहे. अशी येथें
 व्याख्या कोणी करतान. ती भाष्यादिकास विरुद्ध आहे आणि या न्याय्येन श-
 ब्द मर्यादेचें आणि अर्थ मर्यादेचें उल्लंघन होतें तें असें - “गौण मुख्ययोः सु-
 र्व्ये कार्यं संप्रत्ययः ॥” अशी शब्द मर्यादा शास्त्रानुमत आहे म्हणजे शब्दाच्या
 मुख्यार्थाचा बाध नसेल तर मुख्य अर्थाचेंच ग्रहण करावें. गौणार्थाचें ग्रहण क-

रूढये असा शास्त्रसिद्ध नियम आहे यास उदाहरण- अमावास्याचे दिवशी- अपराह्ण कालीं पिंड पितृयज्ञ करून यजन करावे अशा अर्थाचे वाक्यांत अमावास्या शब्दाचा काल हा मुख्य अर्थ आहे आणि जो या प्रमाणे विद्वान् म्हणजे- जाणणारा अमावास्याचे गयीं यजन करतो या अर्थान्या दर्शेष्टि विधायक वाक्यांत अमावास्या शब्दाचा अमावास्या काली उत्पन्न होणारे कर्म हा गौण अर्थ आहे अशी स्थिति असतां दर्शपूर्णमास प्रकरणान जो या प्रमाणे जाणणारा अमावास्याचे गयीं याग करतो या अर्थाचे दर्शेष्टि विधायक वाक्य आहे त्यातील अमावास्या शब्दाने काल रूप मुख्यार्थ घ्यावा किंवा अमावास्या स्वरूप कालाचे गयीं निष्पन्न होणारे कर्मरूप गौण अर्थ घ्यावा असा संशय प्राप्त झाला असतां दर्शेष्टि रूप कर्म विधायक वाक्यांत अमावास्या शब्दाने त्या काली उत्पन्न होणारे कर्मरूप गौणार्थच घ्यावा. म्हणजे पितृयज्ञ त्याचे अंग होईल यामुळे त्याचे फलाची कल्पना करण्यास नको असें विधीचें लाघव येईल असा- अंगावा सम भिव्याहारात्- या सूत्राने कात्यायन मते पूर्वपक्ष करून प्रथम मुख्यार्थाची उपस्थिति होऊनच नंतर गौणार्थाची उपस्थिति होणे यास्तव प्रथम उपस्थित झाल्यामुळे मुख्यार्थच प्रबल आहे त्याचा येथे बाधही नाही यास्तव अमावास्या शब्दाने कालरूप मुख्यार्थच घ्यावा आणि हे वाक्य दर्शेष्टि रूप कर्म विधायक आहे पितृयज्ञ त्याचे अंग नाही याचा अमावास्याचे दिवशीं अपराह्ण रूप स्वतंत्र काल सांगून त्याचे स्वतंत्र विधान केले आहे यामुळे ते कर्म स्वतंत्रच आहे असे- प्रमाणबलाचे सिद्ध झाल्यानंतर दर्शेष्टि रूप कर्माची फलकल्पना केलीतरी फल सुख गौरवदोषावह नाही असा शास्त्र सिद्धांत आहे यामुळे बाधक नाही असा- "पितृयज्ञः स्वकालत्वादनंगस्यादिति" या सूत्रान जैमिनींनीं सिद्धांत केला आहे. असें असतां सर्व कर्म त्याग करणे हा मुख्य संन्यास शब्दाचा अर्थ आहे, त्याचे ग्रहण करण्यास येथे बाधक ही नाही. असें असून फलत्याग रूप गौणार्थ येथे घेतल्याने पूर्वाक्त शब्द मर्यादेचे या व्याख्येन उल्लंघन होतें. या प्रमाणे अर्थ मर्यादेचे ही उल्लंघन होतें ते असे- याच कारण सामग्री असली म्हणजे कार्य अवश्य उत्पन्न होतें. या नियमास अर्थ मर्यादा असें म्हणतात. ईश्वरार्पण बुद्धीनें सर्व कर्मांचे फलांचा ज्याने त्याग केला आहे आणि अंतःकरण शुद्धार्थ नित्य कर्मांचे अनुष्ठान जो करतो असा जो गौण संन्यासी तो ज्ञान होण्यापूर्वी जर मरण पावला तर त्याची अनंत जन्मार्जित अनंत पूर्वोक्त त्रिविध संचित कर्मांचा नाशन झाल्यामुळे नीं आपले पूर्वाक्त त्रिविध फल त्यास उत्पन्न करतीलच आणि अंतःकरण शुद्धीचे फल जें आत्म ज्ञान ते उत्पन्न होण्यासाठी त्या गौण संन्याशास शरीर हांगे अवश्य- कच आहे याच कारणाने विविदिषा संन्यासी श्रवणादिक योग करीत असतां ज्ञान

प्राप्तिरूप योगसिद्धि झाल्या पूर्वी योगभ्रष्ट होऊन मरण पावला असतां तो शु-
ची श्री मंताचे किंवा योग्याचे गृहांत उत्पन्न होतो असें सांगून त्यास ज्ञान प्राप्त्यर्थ-
ज्ञानाधिकारी शरीर प्राप्ति अवश्य होणे असा षष्ठां ध्यायांत भगवंतांनीं निर्णय केला
आहे. यावरून सर्व कर्मपरित्याग करणारा जो योगभ्रष्ट अज्ञ त्यास ही शरीर प्रा-
प्ति मरणानंतर अवश्य होणे. मग कर्म करणारा जो अज्ञ त्यास संचित कर्मफल श-
रीर प्राप्ति मरणानंतर होईल. म्हणून काय सांगावयाचें आहे. या अर्थ मर्यादेचें
उल्लंघन झालें यास्तव प्रथम केलेलें व्याख्यानच उत्तम आहे. यांनील तारतम्याचा
विचार निर्मल्लर पंडितांनीं करावा. आतां या प्रकरणाचा निर्गलितार्थ लिहितां वे-
दांत वाक्याचे श्रवण मनन निदिध्यासनादिकें करून उत्पन्न झालेला आणि सकल
असंभावना विपरीत भावना अप्रामाण्य ज्ञानरहित जो अकर्तृ, अभोक्त, परमा-
नंदाद्वितीय स्वप्रकाश सद्रूप ब्रह्माचा आत्मत्वे करून निर्विकल्पक साक्षात्कार
तेणें करून कर्तृत्वादिकाचे अभिमानास कारण झूत अज्ञानाचा नाश झाल्यामु-
ळे कर्तृत्वादिकाचे अभिमानानें रहित जो मुख्य संन्यासी तो मरणानंतर सर्व कर्मा-
चा ज्ञानानें समूल नाश झाल्यामुळे अविद्या आणि तिचें कार्य कर्मादिक तन्मू-
लक पुनः शरीर ग्रहण रूप जन्मापन पावन नाही. जो कर्तृत्वादिकाचे अभिमाना-
नें देह धारण करणारा अज्ञानी तो तीन प्रकारचा आहे. राग द्वेषादिक दोषांचे प्रा-
बल्यास्तव काम्यनिषिद्ध कर्मांचें यथेष्ट अनुष्ठान करणारा मोक्ष शास्त्रानुधिका-
री एक पूर्वजन्मार्जित पुण्यकर्मानें ज्याचे रागद्वेषादिक कांहीं गेले आहेत आणि
सर्व कर्माचा परित्याग करण्यास समर्थ नसल्यामुळे काम्य आणि निषिद्ध या क-
र्मांचा मात्र परित्याग करून अंतःकरण शुद्ध्यर्थ नित्यनैमित्तिक कर्मांचे फला-
भि संधीचा त्याग करून नित्यादिक कर्मानुष्ठान करणारा दुसरा, हा दुसराच नि-
त्यनैमित्तिक कर्मानुष्ठानें करून अंतःकरण शुद्धि होऊन आत्म ज्ञानाची इच्छा
उत्पन्न झाली आहे ज्यास असा आणि वेदांत श्रवणादिक जें आत्म ज्ञान साधन
त्यांचें अनुष्ठान करावें अशा इच्छेनें श्रवणादिकास विक्षेप करणाऱ्या कर्माचा-
त्याग करून श्रवणाद्यर्थ गुरुपाशीं जातो तो तिसरा चास विविदिषा संन्यासी म्ह-
णतात. या निघांत पहिल्यास संसारित प्रसिद्धच आहे, दुसऱ्यास संसारित क-
सें आहे ते-अनिष्ट मिष्टं मिश्रंच-या श्लोकाचे व्याख्यानानें सांगितलेच आहे.
निसन्यास संसारित कसें आहे ते-“अयतिः श्रद्धयोपेतः-” येणें करून अर्जुना-
चा प्रश्न सांगून त्याचे उत्तरांत-“श्रीमतांगेहे योगभ्रष्टोभि जायते-” अथवा-
“योगिनामेव कुलं भवति-” येणें करून महावे अध्यायांत सांगितले आहे.
या प्रमाणें तीन प्रकारचे अज्ञान्यास जन्मानंतर होण्यास पूर्वजन्मार्जित संचित
कर्मादिरूप सामग्री आहे यामुळे संसारित निश्चित आहे. परंतु ते कोणास ज्ञा-

नाद्या अनुगुण म्हणजे ज्ञानोत्पत्तीस साधन आहे कोणास ज्ञानाला अनुगुण-
म्हणजे ज्ञानोत्पत्तीला अनुकूल नव्हे इतका विशेष आहे. जो ज्ञानी आहे त्याचे सं-
सार कारणभूत अज्ञानाचा नाश झाल्यामुळे मरणानंतर स्वतः सिद्ध कैवल्य-
आहे हे दोन पदार्थ या श्लोकांत सूत्रभूत सांगितले. ॥१२॥

पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे ॥ -

सांख्ये कृतांतै प्रोक्तानि सिद्ध्ये सर्व कर्मणाम् ॥१३॥

ज्यास आत्मज्ञान नाही त्यास संसारित्व प्राप्त होण्या विषयी हेतुभूत
कर्म त्यागाचा असंभव - " नहि देह भृता शक्यं कर्तुं कर्माण्यशेषतः - " यणें क-
रून सांगितला. आतां कर्मत्यागाच्या असंभवास हेतु कर्मास हेतुभूत जें पु-
ढें सांगावयाचें अधिष्ठानादिक पंचक त्याचे ठायीं तादात्म्याभिमानच आहे अ-
सें चार श्लोकांनीं सांगताना. त्यांत प्रथम श्लोकांत अधिष्ठानादिक पांचांचा-
त्याग करण्यासाठीं अवश्य जाणलीं पाहिजेत असें सांगताना. ॥ हे महाबा-
हो एतानि पंच - म्हणजे हीं जीं पुढें सांगतां अधिष्ठानादिक पांच तीं - सर्व क-
र्मणां सिद्ध्ये कारणानि मे निबोध - म्हणजे सर्व कर्मांची निष्पत्ति होण्यासाठीं
कारणें आहेत असें सर्वज्ञ परम आप्त जो मी याचे वचना वरून तूं जाणाव-
यास सावधान हो. हीं फार दुर्ज्ञेय आहेत यास्तव मजाचे एकाग्रते शिवाय जा-
णावयास हीं शक्य नाहीत यास्तव सावधान मजा हो असें तात्पर्य. हीं जीं
कारणें सांगतां तीं मी आपले बुद्धीनें कल्पिलेलीं सांगतां असें मानूनको, तीं
सप्रमाण आहेत असें सांगताना. - सांख्ये कृतांतै प्रोक्तानि - म्हणजे निरनि-
शय पुरुषार्थभूत जो मोक्ष त्याचे प्राप्तीसाठीं आणि सर्वानर्थास कारण भूत
जें अज्ञान त्याचे निवृत्तीसाठीं अवश्य जाणावयाचें जें जीव ब्रह्म आणि जीव ब्रह्म-
तैक्य आणि त्याचे ज्ञानास साधन जीं श्रवणमननादिक हे पदार्थ उत्तम प्रकारे-
करून निरूपिले आहेत ज्याचे ठायीं असें आणि कृत म्हणजे कर्म त्याचा अंत-
म्हणजे ज्ञान द्वारा समाप्ति होवे ज्या पासून असें जें आत्मवस्तूचें मात्र प्रतिपाद-
न करणारें वेदांश शास्त्र त्याचे ठायीं प्रोक्त म्हणजे लोकांत प्रसिद्ध आहेत तथा-
पि अनात्मभूत असतां हे मिथ्या परोक्ष ज्ञानांनै आत्मत्वे करून लोकांनीं जाणले
लीं आहेत त्यांचा आत्मज्ञानें करून बाध व्हावा आणि त्यावरील आत्मज्ञानज-
वें यासाठीं त्याज्यत्वे करून निरूपिलीं आहेत. कर्म दुसऱ्याचा धर्म असतां हीं न-
अविद्येनें आत्म्याचे ठायीं आरोपिलें आहे त्याचा शब्दात्म्य ज्ञानें करून जेव्हां बाध
होतो तेव्हां कर्माचा अंत होतो यासाठीं आत्म्यास कर्माचा संबंध नाही असें प्र-
तिपादन करण्यास अनात्मभूत जीं अधिष्ठानादिक पांच कर्मांचीं कारणें त्यांचे-

दानं शास्त्रांतं मायाकल्पिन मिथ्याच तौ आहेत, असा अनुवाद केला त्याचें प्रति-
पादन करण्याविषयीं वेदानं शास्त्राचें नात्यर्थ नाही यास्तव वेदानं शास्त्र आत्मव-
स्तूचें मात्र प्रतिपादन करतें याचा विरोध नाही आणि या गीता शास्त्राचे गयीं ही
ज्ञानास सर्व कर्मान्त-“सर्वं कर्मस्विलं पार्थ ज्ञानेपरि समाप्यते-” येणें करून सां-
गितलें आहे, यास्तव ज्ञानशास्त्रास कर्मान्त उपपन्न आहे. ॥१३॥

अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् ॥

विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवान्न पंचमम् ॥१४॥

आत्मवस्तूला अकर्तृत्व सिद्ध होण्यासाठीं कर्मास कारण भूत पांचवे
दानं शास्त्रांत सांगितली आहेत. तीं कोणतीं त्यांचें स्वरूप काय तें यादुसऱ्या -
श्लोकांत सांगताना ॥ अधिष्ठानं- म्हणजे इच्छा, द्वेष, स्मरण, दुःख, चेतना इत्यादि
कांची अभिव्यक्ति होण्यास आश्रय भूत शरीर- तथा कर्ता- म्हणजे जसें मायेनें क-
ल्पिलेले अभोक्तिक स्वप्नांतोळ गृहस्थादिक अधिष्ठान तसा मी कर्ता, मी भोक्ता
इत्यादिक अभिमानांनें युक्त ज्ञानशक्ति प्रधान आणि अपंचोक्त भूतांचा कार्यभू-
त ज्यास अंतःकरण बुद्धि विज्ञान असें ही म्हणताना आणि तादात्म्या ध्यासानें आ-
पले वरील कर्तृत्वादिक धर्मांचा आत्म्यावर भास होण्यास हेतुभूत जो आहे असा
भौतिक अहंकार मायेनें कल्पिलेला नात्यर्थ- जसें स्वाप्न गृहस्थादिक मिथ्यालें
करून जाणावयास सकार आहे किंवा लोकायनिकांनीं आत्म स्वरूपलें करून मा-
निलेला जो स्थूल देह तो त्यांहून भिन्न जे परीक्षक त्यांणीं अनात्मलें करून निश्च-
य सकार आहे असें तथा या पदानें सत्त्विलें पृथक् विधं करणं च- म्हणजे त-
था याचे अर्थाविषयींच शब्द त्याच प्रमाणें नाना प्रकारचे म्हणजे भिन्नभिन्न श-
ब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध यांचे ज्ञानास आणि देणें घेणें चालणें बोलणें इत्यादिक व्या-
पारास साधन भूत श्रोत्रादिक पांच ज्ञानेंद्रियें, पांच कर्मेंद्रियें, मन, बुद्धि असे बाराप्र-
कारचे या कारणांचे वर्गित मन, बुद्धि हे चित्ताच्या वृत्तीचे भेद जाणावे त्या वृत्तींनीं
युक्त जो अहंकार तो कर्ता चिदाभास यांत सर्वांत सारखाच आहे यासच त्या वृ-
त्तीचे तादात्म्या ध्यासानें कर्ता, मंता, प्रमाता, अहंकार असें म्हणताना- विविधा-
श्च पृथक्चेष्टाः- म्हणजे नाना प्रकारच्या म्हणजे परस्पर भिन्न भिन्न पांच प्रका-
रच्या किंवा दहा प्रकारच्या क्रिया शक्ति प्रधान पंचोक्त भूत कार्य जें प्राणापान
व्यानोदान समान असे मुखप्राण आणि नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय रु-
प उपप्राण असे दशविध प्राण त्यांचे प्राणायामादिक पूर्वी लिहिलेले व्यापार या-
दशविध प्राणांत प्राणायामादिकच पांच प्राणांचा नाग कूर्मादिक या पांचांत च स-
मावेश करावा असें कोणी म्हणताना यावरून पांच प्रकारचे किंवा दहा प्रकारचे

असें लिहिलें हा प्राण एकच आहे. तथापि स्थान भेदानें किंवा वृत्तिभेदानें पांच प्रकारचा किंवा दहा प्रकारचा असा त्या विषयीं व्यवहार होतो तो अंतःकरण-हून अगदीं भिन्नच आहे. कारण स्रष्टृसि समर्थी अंतःकरणाचा लय झाला तरी शरीरांत प्राणवायूचा संचार आणि प्राणापानादिक त्याचें व्यापार होनात यावरून असें कोणी म्हणतात, अपंचीकृत भूसांचें कार्य अंतःकरण ज्ञानशक्ती आणि क्रियाशक्ती या दोन शक्तीनीं युक्त आहे तेंच जीवत्वास उपाधि भूत आहे त्यासच क्रियाशक्तीचे प्राधान्य करून प्राण असें म्हणतात आणि ज्ञानशक्तीचे प्राधान्य करून अंतःकरण असें म्हणतात. स्रष्टृसि समर्थी ज्ञानशक्तीचा लोप झाला तरी क्रियाशक्तीचा लोप होत नाही. यासुद्धें प्राणापानादिक व्यापार होनात आणि असेंच मानिलें पाहिजे नाहीतर मरण समर्थी शरीरांतून जीवाची जी उत्क्रांति (गमन) होते ती प्राणाचे उत्क्रांतीनें होत, असें श्रुतींत सांगितलें आहे, आणि बुद्धीचे उत्क्रांतीनें होत असें ही श्रुतींत सांगितलें आहे. जीवाचे उत्क्रांतीस प्राणोत्क्रांती आणि बुद्ध्युत्क्रांति असे दोन परस्पर भिन्न उपाधि मानलेतर एकेच शरीरांत दोन जीव आहेत. असें होईल यास्तव बुद्धि आणि प्राण या उपाधीचें ऐक्य मानलें पाहिजे, आणि भिन्नलें करून व्यवहार पूर्वोक्त शक्तींचे भेदानेंच मानला पाहिजे. या शरीरांतून कोणाचे उत्क्रमणानें म्हणजे गमनानें मी उत्क्रांत होईन आणि कोणाचे स्थितीनें मी स्थितीप्रत पावेन असा त्या आत्म्यानें विचार करून त्यानें प्राण उत्पन्न केला या अर्थाची श्रुति प्राणोत्क्रमणोपाधिकत्व जीवाचे उत्क्रमणास सांगते आणि तो-आत्माधीः स्वप्न-म्हणजे बुद्धि स्वप्न होऊन या लोकाचें किंवा या शरीराचें उत्क्रमण करतो. बुद्धि मृत्यूचे रूपाग्र्य ध्यान करीत असतां ध्यान-करणाच्या प्रमाणें होतो किंवा भासतो बुद्धि चंचल झाली म्हणजे चंचल झाल्या प्रमाणें होतो किंवा भासतो या अर्थाच्या श्रुतींत बुद्धीचे उत्क्रमणानें, ओपाधिक-जीवाचें उत्क्रमणादिक सांगितलें आहे असें कोणी म्हणतात.-देवचैव अन्नपंचमं-म्हणजे या कारण वर्गाचे वरीं शरीर इंद्रियां दिकांस भोगज्ञान उत्पन्न करण्याची शक्ति देणें असा अनुग्रह करणाऱ्या इंद्रियादि कांच्या देवता त्यांचा समुदाय-पांचवा आहे, च शब्दानें तो समुदाय शरीरादिका प्रमाणें अनात्मा आणि भौतिक आणि माया कल्पितच आहे असा अर्थ सूचविला. या पांच कारणांत कर्ता, करण, क्रिया, यांचें अधिष्ठान जें शरीर याची देवता पृथ्वी आहे. या विषयीं प्रमाण-जेव्हां हा पुरुष मरण पावतो तेव्हां याची वाणी म्हणजे वाणिं द्विय अग्नीप्रत जातें, प्राण वायूप्रत जातो, चक्षुः सूर्याग्रत जातें, मन चंद्राग्रत जातें, श्रोत्रेन्द्रिय दिशाग्रत जातें, शरीर पृथ्वीप्रत जातें, अशा अर्थाच्या श्रुतींत वागादिक इंद्रियांच्या अधिष्ठानभूत ज्या अग्नादिक देवता त्यांमध्ये शरीराधिष्ठात्री पृथ्वी-

देवता सांगितली आहे, कर्ता जो अहंकार त्याची देवता रुद्र असें पुराणांत सांगितले आहे. श्रोत्राची दिशा देवता, खचेची वायुदेवता, चक्षूची सूर्यदेवता, रसनेची वरुण देवता, घ्राणाची अश्विनी कुमार देवता, वाणीची अग्निदेवता, पाणी म्हणजे हस यांची इंद्रदेवता, पादांची उपेंद्र देवता, उपेंद्र म्हणजे इंद्राचा कनिष्ठ बंधु-ज्यास वामन म्हणतात. पाय म्हणजे गुद याची मित्र देवता, उपस्थानी प्रजापति देवता, मनाची इंद्रदेवता, बुद्धीची बृहस्पति देवता, घ्राणाची सद्योजान देवता, अपानाची वामदेव देवता, व्यानाची अघोर देवता, उदानाची तत्पुरुष देवता, समानाची दर्शान देवता असें पुराणांत प्रसिद्ध आहे. ॥१४॥

**शरीर वाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः ॥ न्या-
स्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः ॥ १५ ॥**

यां प्रमाणे अधिष्ठानादिक पांचांचे स्वरूप सांगून त्यांस कर्मांचे हेतुत्व सांगतात. ॥ नरः शरीर वाङ्मनोभिः यत् न्यास्यं वा विपरीतं कर्म प्रारभते - म्हणजे मनुष्य न्यास्य म्हणजे शास्त्रविहित अथवा विपरीत म्हणजे शास्त्र निषिद्ध अथवा शरीराचे जीवन होण्यास हेतु भूत असें जें मेषोन्मेषादिक चेष्टारूप-शारीर किंवा वाचिक किंवा मानस असें तीन प्रकारचे विहित निषिद्धात्मक उदासीन अशा ज्या कर्मांचा आरंभ करतो किंवा आरंभ करून सिद्ध करतो त्या सर्व कर्मांचे हे अधिष्ठानादिक पांच हेतु म्हणजे कारणे आहेत. पूर्वोक्त न्यास्य आणि विपरीत यांहून जें शरीर जीवनास हेतुभूत निमेषोन्मेषादिक कर्म किंवा दुसरें विहित निषिद्धासारखें कर्म तें सर्व जन्मानंतर कृत धर्म किंवा अधर्म यांचेच कार्य आहे यास्तव त्याचा न्यास्य किंवा विपरीत कर्मांतच समावेश आहे. येथें मनुष्य ज्या कर्मांचा शरीर वाणी आणि मन यांनीं आरंभ करतो किंवा कर्म करतो त्याचे हे पांच हेतु हें विरुद्ध दिसतें तथापि शरीर पदानें अधिष्ठानाचें आणि नर या पदानें कर्माचें - वाक्मन या दोहों पदानांनीं सर्व करणांचें - आरंभने यापदानें चेष्टांचें - न्यास्य आणि विपरीत या पदानांनीं धर्मा धर्म रूप देवाचें ग्रहण करावें. सर्व कर्मांचे यांणीं यांचांचा समान उपयोग आहे तथापि शास्त्रांत विधि आणि निषेध रूप जें शारीर वाचिक मानसिक त्रिविध कर्म तेंच प्रसिद्ध आहे. यास्तव हें शारीर हें वाचिक हें मानसिक असा लोकांत त्रिविधच प्राधान्यें करून व्यवहार आहे यास्तव विरोध नाही असें जाणावें. विधिनिषेध शास्त्राचे मनुष्यच अधिकारी आहेत यास्तव असें म्हणले. ॥१५॥

तत्रैवं सति कर्तार मात्मानं केवलं तु यः ॥ पश्यत्य-

कृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः ॥१६॥ ॥

आतां त्या अधिष्ठानादिक पांचांसच कर्म कर्तृत्व आहे यास्तव आत्म्या-
स कर्तृत्व नाही हेच त्या पांचांचे निरूपणाचे फल या अभिप्रायाने सांगतात. ॥-
तत्र एवं सनि- म्हणजे कर्मा विषयीचे अधिष्ठानादिक पांचांसच हेतुत्व आहे यासु-
ळे सर्व कर्म पुंच कर्तृत्व असतां-यः केवलं आत्मानं कर्तारं पश्यति- म्हणजे जो पुरुष-
सर्व जडे दृश्य प्रपंचाचा भासक सत्ता स्फूर्ति स्वरूप स्वप्रकाश परमानंद स्वरूप का-
लत्रयी बाध रहित आणि असंग उदासीन परमार्थतः चिक्त्रियारहित अद्वितीय-
आत्मा असतांही अविद्ये करून अधिष्ठानादिकाचे ठायीं प्रतिबिंबित स्वरूपाने त्या-
शीं अनन्यत्वे करून कल्पून जलांत प्रतिबिंबित जलाचा भासक जो सूर्य त्यास ज-
लादि जें त्याशीं अनन्यत्वे करून कल्पून जलरूप उपाधीवरील चांचल्यादि चिचां-
चा संबंध जसा त्यावर आरोपितात त्या प्रमाणे साक्षी भूत आत्म्यावर अधिष्ठाना-
दिकावरील कर्म कर्तृत्वाचा आरोप करून मी कर्ता आहे असें कर्माचे कर्तृत्वाश्रय-
त्वे करून आत्म्याप्रत पाहतो म्हणजे रज्जु असतांही हा भ्रजंग आहे याप्रमाणे
आत्मा कर्ता आहे असें कल्पितो. सः न पश्यति- म्हणजे तो असें पहात असतांही अ-
विद्येने अभ्यास झाल्यासुळे तसें करून पाहत नाही. तो भ्रानीने विपरीतच पाहतो
तसें करून पाहत नाही याविषयी हेतु सांगतात. अकृत बुद्धित्वाद् दुर्मतिः- म्ह-
णजे शास्त्र आणि आचार्य यांचे उपदेशां पासून आत्मानात्म्य विवेक रूप बुद्धि त्यास
उत्पन्न झाली नाही यास्तव रज्जु तत्त्व ज्ञानाशिवाय सर्पभ्रमाचा बाध जसा होत ना-
हीं या प्रमाणे शास्त्र गुरूंच्या उपदेशा पासून मी सच्चिदानंद अकर्ता अभोक्ता अ-
द्वितीय ब्रह्मन् आहे अशा तत्त्व साक्षात्कारा वांचून अज्ञानाने झालेले मिथ्या भ्रमा-
चा नाश होत नाही तर तो पुरुष अशा तत्त्व साक्षात्कारार्थ गुरूंस न जाऊन तत्त्वज्ञ-
कां होत नाही याविषयी सांगतात. दुर्मतिः- म्हणजे विवेक उत्पन्न होण्यास प्रतिबं-
धक पापाने दुष्ट म्हणजे मलिन आहे बुद्धि ज्याची असा आहे. यास्तव चित्ररत्न नि-
झाल्यासुळे तत्त्वज्ञानास अयोग्य होऊन आत्मा अकर्ता असतांही त्यास अविद्येने हा-
कर्ता आहे असें कल्पून कर्म कर्त्याचे ठायीं नादात्म्याच्या सास्तव कर्मत्यागाविषयी-
असमर्थ होऊन सर्वदा जन्ममरण प्रवाह रूप संसारान् इष्ट अनिष्ट मिश्र यात्रिवि-
ध कर्माच्या फलाचा अनुभव करतो असें नात्यर्थ-येणे करून नार्थिक देहाहून आ-
त्माभिन्न आहे तोच केवल कर्ता आहे असें जें मानितात तेंही अकृत बुद्धिच आहे-
न असें सूचविले. आणि दुर्मति पदाने आत्मा केवल कर्ता व जे परंतु देहादिक सं-
घाताचे संबंधाने त्यास कर्तृत्व आहे असें असून केवल एकदया आत्म्यास कर्ता अ-
सा जो पाहतो तो तसें करून पाहत नाही असें जे कीर्ती म्हणतात तेंही बोत्तणेना.

गले नही. परमार्थतः असंग अद्वितीय सर्वविकाररहित आत्मस्वरूपश्रुतीनं सांगितलें आहे आणि देहादिक ही अविवेकने कल्पिलेले मिथ्याच आहेत यास्तव त्यास देहादिकांचा वास्तविक संबंधच संभवत नाही. केवळ शब्द आत्म्यास स्वाभाविक असंगत्व आहे याचा अनुवाद त्यास कर्तृत्व पाहणारास दुर्मनित्व सांगण्यासाठी हेतुत्वें करून करतो असें सूचविलें. ॥१६॥

**यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ॥ ह-
त्वापि सङ्गमाद्धो कान्ध हन्ति न निबध्यते ॥ १७ ॥**

या प्रमाणे चार श्लोकांनीं - अनिष्ट मिष्ट मिश्रच त्रिविधं कर्मणः फलं ॥
भवत्य त्यामिनां प्रेत्य - या श्लोकाचे तीन चरणांचे व्याख्यानानें आत्म्यावर कर्तृत्व आ-
रांपिते आहे असें सांगून आतां आत्म्यास कर्तृत्व स्वाभाविक नाही. अकर्तृत्व स्वाभा-
विक आहे असें सांगण्यासाठीं - ननु संन्यासिनां क्वचित् - या चतुर्थ चरणाचें व्याख्या-
न एक श्लोकानें करतात. ॥ यस्य अहंकृतः भावः न - म्हणजे पुण्यकर्माचरणें करून
ज्याच्या आत्मानात्म्य विवेकास प्रतिबंधक पापाचा नाश झाला आहे असा आणि चि-
त्तशुद्धि होऊन नित्यानित्य वस्तुविवेक लोकांतील किंवा परलोकांतील विषयभो-
गाविषयीं चें वैराग्य आणि शमदमादिक सुमुक्तत्व म्हणजे मोक्षेच्छा या साधनच-
तुष्ट्यानें जो संपन्न आहे आणि शास्त्र आणि गुरूंचे उपदेशा पासून अकर्ता अभो-
क्ता स्वप्रकाश परमानंदद्वितीय परब्रह्मचा स्वात्मत्वे करून ज्यास साक्षात्कारझा-
ला आहे अशा ज्या पूर्वीच्याहून विलक्षण पुरुषास कार्या सद्धां अज्ञानाचा बाध-
झाल्यामुळे मीकर्ता असा प्रत्यय होत नाही अथवा अहंकाराचा बाध होऊन शू-
द्धात्म स्वरूपानें स्थिति झाल्यामुळे ज्याचा भाव म्हणजे स्थिति अहं अशा व्यवहारा-
स योग्य होत नाही. अथवा आत्मानात्म्य विवेकज्ञान झाल्यामुळे ज्यास अहंकृत भा-
व म्हणजे अहंकाराचें तादात्म्य नाही आणि - यस्य बुद्धिर्न लिप्यते - म्हणजे हा पुरु-
ष असंग आहे. आत्मा साक्षी आणि केवळ निर्गुण आहे आत्मा अप्रमाण म्हण-
जे प्राणरहित आहे आणि मनानें रहित आहे आणि शब्द म्हणजे मलरहित स्व-
च्छ आहे. पंधरावे अध्यायांत जो कार्योपाधिक्षर सांगितला त्याहून परजो मायो-
पाधिक अक्षर ईश्वर त्याहून परम्हणजे कार्यकारणोपाधिरहित असा आत्मा आ-
हे आणि आत्मा अज म्हणजे उत्पत्ति रहित, ध्रुव म्हणजे शाश्वत आणि सलिल-
एकद्रष्टा अहैत नित्य शाश्वत पुराण आहे. ब्रह्मात्मतत्त्व निष्क्रिय निरवयव शान्त
निरवद्य म्हणजे दोष रहित निरंजग म्हणजे तमोगुण रहित अशा अर्थाच्या अ-
नेक श्रुतींचे प्रमाणावरून आणि अविकार्योय सुच्यते - प्रकृतैः क्रियमाणानि गु-
णैः कर्माणि सर्वशः ॥१८॥ अहंकारविमूढात्मा कर्ता ह मिति मन्यते ॥ तत्त्ववित्तु महाबा-

हो गुण कर्म विभागयोः ॥ गुणा गुणेषु वर्तन् इति मत्वा न सज्जते ॥ शरीरस्थोऽपि-
 कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥" इत्यादिक ज्या भगवद्गीतेतील भगवद्वाक्य स्वरूप-
 नियांचा अर्थ पूर्वी लिहिलाच आहे त्याचे प्रमाणावरून दध पटा प्रमाणें तत्त्वज्ञा-
 नानें बाध होऊन अनुवृत्ति असली तरी माझे गयीं मायेनें कल्पिलेले हे अधिष्ठा-
 नादिक पांचच सर्व कर्मांचे कर्ते आहेत. आणि हे असंग स्वप्रकाश चैतन्य रूप जी-
 मी याच्या माया कल्पित संबंधानेंच प्रकाश पावले आहेत मीतर कर्ता नाही. कर्ते
 आणि त्याचें जे सर्व पूर्वोक्त व्यापार त्यांचा प्रकाशक साक्षी आहेत आणि क्रियाश-
 क्ति आणि ज्ञान शक्ति यांनीं युक्त जे प्राण आणि अंतःकरण रूप दीन उपाधित्या-
 नीं रहित शब्द सर्व कार्य कारणाचे संबंधानें रहित कूटस्थ निर्विकार हेंतरहित
 आहे यास्तव कर्ता मी नाही अशी पारमार्थिक बुद्धि झाल्यामुळे ज्याची बुद्धि म्ह-
 णजे अंतःकरण कर्तृत्व वासनानिमित्तक ते हें मी करीन किंवा केले याचें फल मी
 भोगीन किंवा भोगलें अशा अनुसंधानात्मक लेपानें युक्त होत नाही या अनु-
 संधानास अनुशय असें म्हणतात. तो अनुशय पुण्य कर्म केल्यानें मी पुण्यवान्
 आहे असा हर्ष जो होतो तो तद्रूप आहे आणि पाप कर्म केल्यानें हें पाप कशास मी
 केले किंवा हें दुःख मज्जा पापानें झालें असा जो पश्चात्ताप होतो तो तद्रूप आहे. क-
 र्तृत्वाभिमान गेल्यामुळे दोन्ही प्रकारचा जो अनुशय नेणें करून ज्याची बुद्धि लि-
 प्त होत नाही असें तात्पर्य- यास प्रमाण - तें त्रिरीत्यां पविषदां ब्रह्म वेत्ता ब्रह्मा-
 न पावतो (ब्रह्मच होतो) असें उपक्रमान्त सांगून तें ब्रह्म आनंदस्वरूप आहे त्या-
 चा ज्ञानानें स्वात्मत्वे करून लाभ झाला म्हणजे पुरुष आनंदयुक्त होतो अन्यथा
 होत नाही तो ब्रह्मानंद या पुरुषाचे गयीं आणि या आदित्याचे गयीं आत्म स्वरू-
 प एकच आहे असें सांगून अशा ब्रह्मानंदाप्रत जो स्वात्मत्वे करून पाहतो तो ऐ-
 हिक भयाला कारण जे त्याघ्रादिक त्या कोणा पासून ही भय पावत नाही आणि-
 पार लौकिक भयास हेतु भूत जें पापादिक त्या पासून ही भय पावत नाही असें
 सांगून त्यांची उपपत्ति करण्या साठी या पूर्वोक्त तान्यास मी पुण्य कां केले नाही आ-
 णि मी पाप कां केले अशी पुण्य आणि पापें संताप करीत नाहीत न केल्यामुळे पु-
 ण्य, केल्यामुळे पाप त्याचे संतापास कारण होत नाहीत असें सांगून पुण्य पापें सं-
 तापास कारण होत नाहीत याविषयीं पूर्वोक्त प्रकारें करून ब्रह्मानंदाप्रत जाण-
 णारा पुण्य आणि पाप या दोघांप्रत राहून आत्म्याप्रत ब्रह्माभिन्नत्वे करून स्मरतो
 येणें करून ज्या कारणास्तव पुण्य पापान्ता मिथ्यात्वानुसंधानें करून त्याग केला-
 या कारणास्तव त्याचें न करणें आणि करणें एतन्निमित्तक ताप त्यास होत नाही-
 असा हेतु सांगितला. त्याचें तात्पर्य तो विद्वान् देहेंद्रियादिकाचे प्रवृत्ति पासून उ-
 त्यज्ज झालेली पुण्य पापें स्वात्मस्वरूपत्वे करूनच पाहतो आत्म सत्ते वाचून दु-

सरी सत्ता पाहानच नाही. यास्तव तीं पुण्यपापें त्यांस ताप देत नाहीत. याप्रमाणे च श्रुत्यंतरांत विद्वानास केलेले पाप आणि न केलेले पुण्य हीं दोन्हीं ताप देत नाहीत असें सांगून हें ऋचांनींही सांगितलें आहे असें त्याविषयीं दुसऱ्या श्रुतीचें प्रमाण दाखवून हा ब्रह्मवेत्ता जो ब्राह्मण त्याचा नित्य महिमा आहे कर्म करून तो रक्षी-
मत पावत नाही आणि लहानही होत नाही, पाप हे उपलक्षण करून पाप आणि पुण्य यांच्यानें तो लिप्त होत नाही अशा अर्थाची श्रुति दाखविली त्यांत वृद्धि पा-
वत नाही येणें करून पुण्यानें संतोष पावत नाही. लहान होत नाही येणें करून ताप पावत नाही असें सांगितलें या प्रमाणें - यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते - येणें करून सांगितलेला पूर्वीक दुर्मतीहून निलक्षण परमार्थ दर्शीत मनी कर्तृत्वाभिमान गेल्यामुळे अनिष्ट इष्ट, मिश्र अशा त्रिविध फलाचा भोग-
करणास होत नाही अशा शास्त्रार्थाविषयीं अहंकाराचा अभाव आणि बुद्धीचे लेपाचा अभाव यांची स्तुती करून सांगताना. सः इमान् लोकान् हत्वापि न हंति न निबध्यते - म्हणजे अकर्ता जो आत्मा त्याचा साक्षात्कार झाल्यामुळे तो या स-
र्व प्राण्यांमन मारून ही मरणारा किंवा हिंसात्मक हनन कर्ता तद्विषयक राग हे-
ष नसल्यामुळे होत नाही आणि त्या हिंसारूप अधर्म फलानें बंध हो पावत नाही. - येथें यस्य नाहं कृतः भावः - याचें फल - नहंति - हें सांगितलें - बुद्धिर्यस्य न लि-
प्यते - याचें फल - न निबध्यते - हें सांगितलें. सर्व प्राण्यांची हिंसा करून ही त्या-
कर्माचा लेप होत नाही अशा सांगितल्यानें अनिश्चय सांगितला सर्व प्राण्यांचें हिंसन असंभावितच आहे आणि हत्वापि - ही प्राणी हनन कर्तृत्वाची अभ्य-
नुज्ञा बाधितानुवृत्ति (बाधानंतर ही अनुवृत्ति) रूप कर्तृत्वा विषयींचे लौकि-
क दृष्टीनें सांगितली आणि नहंति - हा कर्तृत्वविषेय शास्त्रीय परमार्थ दृष्टीनें -
सांगितला यास्तव - हत्वापि आणि नहंति हे विरुद्ध नाही. न निबध्यते - येणें क-
रून कर्मफल सारवदुःख संबंधरूप होत नाही असें सांगितल्यानें मोक्षत्वनि-
षेध ही शास्त्र दृष्टीनें सांगितला. या गीता शास्त्राचे आरंभी - नाय हंति न हन्यते -
येणें करून आत्म्यास सर्व कर्मांचा संबंध नाही. अशी प्रतिज्ञा करून - “ न जाय-
ते म्रियते वा कदाचित् - ” इत्यादिक हेतु सांगणाऱ्या वचनानीं त्याची - “ वेदावि-
नाशिनं नित्यं ” - येणें करून विद्वानास सर्व कर्माधिकाराची निवृत्ति संक्षेपानें -
सांगितली. मध्ये मध्ये त्या त्या प्रसंग संगतीनें तिचें सविस्तर निरूपण करून -
या अध्यायानंतकाच शास्त्रार्थ असा नित्य - नहंति न निबध्यते - असा उप-
संहार केला यावरून अविद्येनें कल्पिलेले जे अधिष्ठानादिक पांच कर्मांचे कर्ते त्यांतून कोणें एकानें ही केलेले कर्मांचा ब्रह्मात्म्य साक्षात्कारानें उच्छेद होतो या-
स्तव जे परमार्थ संन्यासी आहेत त्यांस पूर्वीक अनिष्ट, इष्ट, मिश्र रूप त्रिविध क-

र्म फल होत नाहीं हें सिद्ध झालें. आत्मा कर्मा, भोक्ता नव्हे. असंग सच्चिदानंदाह-
य ब्रह्मच आहे असा जो साक्षात्कार तोच परमार्थ संन्यास. हा परमार्थ संन्यास ज-
नकादिकांस जरी होता तथापि त्यांचे बलवत् प्रारब्ध कर्मांचे योगानें झालेल्या बाधि-
नानुवृत्तीनें किंवा अविद्वान् लोकांनीं कल्पिल्या सुद्धें ने कर्म करीत होते असें दर्शन वि-
रुद्ध नाहीं. जसे परमार्थ संन्यासी जे परमहंसादिक त्यांचें भिक्षाटनादिक विरुद्ध ना-
हीं त्या प्रमाणें, यास्तवच विद्वत्संन्यास ज्ञानाचा फलभूत असें म्हणतात. आणि ज्ञा-
नास साधन जो संन्यास त्यास विविदिषा संन्यास असें म्हणतात. असा जो नव्हे तो-
ही ज्ञानोत्पत्ति पूर्वीं केलेला किंवा जो केल्यानंतर ज्ञानोत्पत्ति झाली तर तो साधन किं-
वा फलभूत होतो असें पुढें सांगतील. ॥१७॥

**ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाना त्रिविधा कर्मचोदना ॥ क-
रणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥१८॥**

अधिष्ठानादिक जे पांच त्यांसच कर्मांचें हेतुल आहे यास्तव आत्म्यास-
सर्व कर्मांचा संबंध नाही आणि त्या कर्म फलानें बंधही आत्मा पावत नाही असें जें-
सांगितलें त्याचेंच सविस्तर प्रतिपादन करण्यासाठीं ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाना इत्यादि परि-
भाषेचे रचनेनें त्यास त्रिगुणात्मकत्व आहे यास्तव त्यांचा निर्गुण आत्म्याचे छाया-
संबंध नाही असें सांगण्यास आरंभ करतात. ज्ञान, ज्ञेय, परिज्ञाना - म्हणजे जेणें
करून वस्तुतत्वाचा प्रकाश होतो अशी जो इंद्रियादिक स्वरूप प्रत्यक्ष आणि अनु-
मान शब्दादिक प्रमाणाचे द्वारा झालेली अंतःकरणाची विषयाकार विषयाधिष्ठा-
न चैतन्य प्रतिबिम्बरूपचिदाभास युक्त वृत्ति तीसच विषय प्रकाश म्हणतात.
तें ज्ञान, त्या ज्ञानानें प्रकाश पावणारा म्हणजे आहे भासतो अशा व्यवहारास
योग्य होणारा जो त्या प्रकाशरूप ज्ञानाचें कर्म किंवा ज्ञानाचा विषय वर्तमान किं-
वा अतीत घटपटादिक तो ज्ञेय, त्या ज्ञानादिकांचा आश्रय अंतःकरणोपाधिक
भोक्ता असा कल्पिलेला जो तो ज्ञाना, मला जें इष्ट आहे त्याचें साधन हें आहे
असें जें ज्ञान तें ज्ञान, ज्यावर असें ज्ञान होतें तें ज्ञेय, त्या ज्ञानाचा जो आश्रय
तो परिज्ञाना अशीही कोणी व्याख्या करतात. - त्रिविधा कर्म चोदना - म्हणजे
या तीन प्रकारांनीं युक्त म्हणजे या निघांचा समुदाय कर्मांची चोदना म्हणजे
टाकणें किंवा ग्रहणकरणें ज्यास हा न उपादान म्हणतात. अशा सर्व कर्मास प्रव-
र्तक आहे, कारण कोणतेही कर्माच्या आरंभास हीं तीन पाहिजेत. यांतून एक-
किंवा दोन नसतील तर कर्माचा आरंभ होत नाही - "चोदनेति क्रियायाः प्रवर्त-
कं वचनं" - क्रियेचें प्रवर्तक जें वचन त्यास चोदना असें म्हणतात. असें शांवर
भाष्यांत सांगितलें आहे. - "चोदना चोपदेशश्च विधिश्चैकार्थवाचिनः - चोद-

ना- उपदेशश्च-विधि-हे शब्द एकार्थत्वेन वाचक आहेन असें भावानीं सांगितलें आहे यावरून प्रवर्तक जें वचन हा चीदना शब्दाचा मुख्यार्थ आहे तथापि ज्ञानादिकावर वचनत्व नाही यास्तव येथें वचन या अंशाचा त्याग करून लक्षणे नें प्रवर्तक इतकाच अर्थ विवक्षित आहे असें जाणावें. येणें करून या प्रवर्तकाचे योगानें कर्माविषयीं अनात्म्याचीच प्रवृत्ती होत आत्म्याची प्रवृत्ति होत नाही असें सूचविलें - करणं कर्म कर्ता इति त्रिविधः - म्हणजे वात्य जे शब्दादिक विषय-त्यांचे ज्ञानास साधन जी श्रोत्रादिक इंद्रिये आणि आंतर सार्वदुःखादिकच्या-ज्ञानास साधन जे बुद्ध्यादिक हे कारण कर्तृनिष्ठ (कर्तृ संबंधि) क्रियेनें व्याप्त होऊन फल संबंधाचे उत्पन्नीनें उत्पन्न होणारे किंवा प्राप्त होणारे किंवा विकारयुक्त होणारे किंवा घर्षणादिक संस्कारानें युक्त होणारे कर्त्यास ईप्सित जें तें कर्म, ज्याचे स्वरूप निष्पत्तीस इतर कारकें म्हणजे क्रियेचे आश्रय प्रयोजक नाहीत आणि सर्व कारकांस क्रियायुक्त करण्यास जो प्रयोजक होतो तो कर्ता, याप्रमाणें तीन प्रकारचा-कर्मसंग्रहः - म्हणजे कर्म जावर समवेत होतें म्हणजे राहणें असा म्हणजे क्रियेचा आश्रय ज्यास कारक असें म्हणतात. कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण याभेदानें कारकें जरी सहा प्रकारचीं आहेत तथापि संप्रदानादिक जीं तीन कारकें तीं परंपरेनें क्रियेस जनक होतात. साक्षात् क्रियेस आश्रय नाहीत यास्तव किंवा करण कर्म कर्ता या तीन कारकांतच संप्रदानादिक तीन कारकांचा समावेश करून - करणं कर्म कर्तृ इति त्रिविधः कर्मसंग्रहः - असें सांगितलें यावरून हे षड्विध (सहा प्रकारचे) किंवा त्रिविध (तीन प्रकारचे) कारकच क्रियेचा आश्रय आहे. निर्विकार कूटस्थ आत्मा क्रियेचा आश्रय नाही असें सूचविलें. ॥१८॥

**ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः ॥ प्रोच्य-
ते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ॥१९॥**

आतां ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाना आणि करण, कर्म, कर्ता या दोन त्रिकांस त्रिगुणत्व सविस्तर सांगण्या साठीं तीं दोन त्रिकें त्रिगुणात्मक आहेत अशीं संक्षेपानें प्रतिज्ञा करणाना. ज्ञानं कर्म च कर्ता च - ज्ञानाचें स्वरूप पूर्वी सांगितलें आहे. ज्ञानोपाधिक-त्वास्तव ज्ञेयाचा ज्ञानामध्येच अंतर्भाव, कर्म म्हणजे - त्रिविधः कर्मसंग्रहः - येथें सांगितलेली क्रिया क्रियोपाधिकत्वास्तव कर्म आणि करण यांना याक्रियेचेच अंतर्भाव, क्रियेला उत्पन्न करणारा कर्ता, ज्ञाना आणि कर्ता एकच आहेत. कर्त्याला-क्रियोपाधिकत्व असलें तरी त्यास ग्रहणें करून त्रिगुणत्व जें येथें सांगितलें कुतार्किकानें जें कर्त्यास आत्मात्व मानिलें आहे त्याचें त्रिकरण करण्याकरितां सांगितलें. गुणसंख्याने गुण भेदतः त्रिधैव-गुण म्हणजे सत्त्व रज तम हे तीन गुण.

सम्यक् म्हणजे कार्यभेदाने निरूपिले आहेत. ज्याचे ठायीं असें जें सारव्यशास्त्र त्याचे ठायीं हें ज्ञानकर्म कर्ते प्रत्येक सत्त्व रज तम या भेदाने तीन तीन प्रकारचे, प्रोच्यते हे कपिल मुन्यादिकांनीं सांगितले आहेत. कपिल मुनी प्रणीत सारव्यशास्त्र पारमार्थिक ब्रह्मात्मैक्याविषयीं जरी प्रमाण नाहीं तथापि अपारमार्थिक जो गुणानीं केलेला गौण भेद त्याचे निरूपणाविषयीं व्यावहारिक प्रामाण्य त्यास आहे यास्तव ज्ञानादिकांचा जो सत्त्व रज तमो गुणामुळें सात्त्विकादि भेद सांगावयाचा असें नाहीं या शास्त्रांतच सांगले असें नाहीं शास्त्रांतरीही सांगितला आहे. अशा सांगण्याविषयीं गुणसंख्यानें प्रोच्यते- असें म्हटलें हें एवकारानें सूचविलें अथवा गुणत्रयरूप उपाधीला सोडून स्वतः आत्म्याला कर्मादिकांचा संबंध नाहीं त्या उपाधीचेच योगानें आहे असें एवकारानें सूचविलें. यथाक्न् अणुनानि अपि- म्हणजे तीं ज्ञानकर्मादिक आणि त्यांचा जो गुणामुळें झालेला सात्त्विकादिक भेद त्याप्रत माझे वाक्यापासून श्रवण करण्यास सावधान वृं हो. चतुर्दशाध्यायाचे ठायीं-“तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्”- इत्यादिकें करून सत्त्वादिक गुण जीवस्वरूपाशीं संबंध कसा करताना, त्याचे निरूपण केलें. सत्त्वाचे अध्यायांत-“यजने सात्त्विका देवान्”- इत्यादिकें करून गुणरूप सात्त्विकादिक स्वभावाचें निरूपण करून रज आणि तम या गुणानीं केलेला जो स्वभाव त्याचा त्याग करून सात्त्विक-आहारादिकांचे सेवनानें सत्त्वगुणानें केलेल्या सात्त्विक स्वभावानेच सेवन करावें असें सांगितलें या अध्यायांत स्वभ्रमें करून गुणातीत जो आत्मा त्यासक्रिया कारक फलाचा संबंध पारमार्थिक नाहीं गुणरूपच आहे असें दाखविण्याकरितां क्रिया कारक फलाचें त्रिगुणात्मकत्व स्वरूप आहे दुसरे स्वरूपच नाहीं यास्तव त्याचा आत्म्याशीं संबंध नाहीं असें सांगताना हा विशेष आहे यास्तव पौनरुक्त्य नाहीं. ॥१९॥

सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते ॥ अवि-

भक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ॥२०॥

या प्रमाणे ज्ञानानें, कर्माचें आणि कर्त्याचें प्रत्येक सात्त्विकादिक भेदानें त्रिविधत्व सांगण्याची प्रतिज्ञा करून प्रथम तीन श्लोकांनीं ज्ञानानें त्रिविधत्व सांगताना, -विभक्तेषु सर्वभूतेषु- म्हणजे परस्पर भिन्नभिन्न असें जे उत्पत्ति नाश-वंत अव्याकृत हिरण्यगर्भ विराट सञ्जक बीज सूक्ष्म स्थूल रूप समष्टिव्यष्ट्यात्मक दृश्यवर्ग त्याचे ठायीं- अव्ययं अविभक्तं एकं भावं येन ईक्षते- म्हणजे उत्पत्ति विनाशादिक सर्व विकारशून्य अदृश्य आणि अधिष्ठानत्वे करून आणि बाधाचें अवधिर्ले करून किंवा बाधाचे साक्षित्वें करून सर्वत्र भेदरहित आणि अदि-

जीय असा जो परमार्थ सत्तास्वरूप स्वप्रकाश आनंदरूप आत्मा ज्याप्रत वेदान्त वा-
क्याचे श्रवण मननादिकानें उत्पन्न झालेलें जें ब्रह्मात्माकार अंतःकरण परिणामात्मा-
कृद्वृत्तिरूप ज्ञान तेणें करून साक्षात्कारानें पाहतो - तत् ज्ञान सात्त्विकं विद्धि - म्हण-
जे तें मिथ्या प्रपंचाचा बाध करणारें अद्वैत ब्रह्मात्मतत्त्व दर्शन रूप ज्ञान सात्त्विक -
असें तूं जाण. संसार कारण जें राजस तामस ज्ञान तें सात्त्विक नव्हे असा अभिप्रा-
य आहे. ॥ २० ॥

**पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् ॥
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥ २१ ॥**

आतां राजस ज्ञान सांगताना - पृथक्त्वेन स्थितेषु सर्वभूतेषु - म्हणजे
भिन्न भिन्नत्वे करून राहिलेले जे देहादिक त्यांचे ठायीं - पृथक् विधान् नानाभावान् -
म्हणजे सखिल दुःखित्वादिकें करून परस्पर विलक्षण असे जे मनिदेहाचे ठायीं -
भिन्नभिन्न क्षेत्रज्ञ जीव त्यांप्रत - यज्ज्ञानं वेत्ति - म्हणजे ज्या ज्ञानें करून जाणतो. ये-
थें - येन ज्ञानेन वेत्ति - असा प्रयोग असावा, परंतु करणावरच कर्तृत्वाचा आरोप क-
रून - काष्ठाभिपचेत्ति - म्हणजे काष्ठें पाक करताना, असा जसा लोकांत प्रयोग आहे त-
सा - यत् ज्ञानं वेत्ति - हा प्रयोग करणावर कर्तृत्वाचा आरोप करून केला. अथवा अहं-
कार रूप कर्त्याचा आणि अंतःकरण वृत्ति रूप ज्ञानाचा अभेदच आहे या अभिप्राया-
नें तसा प्रयोग केला, असें जाणावें. तत् ज्ञानं विद्धि राजसं - म्हणजे तें ज्ञान राजस अ-
सें तूं जाण. पुनः ज्ञानपदानें आत्म्यांचा परस्पर भेद त्यांचा ईश्वराशीं भेद त्या आत्म्या
हून आणि ईश्वराहून आणि परस्पर अचेतनाचा भेद या प्रकारचें अनेक अधिक प्रपं-
च भेद ज्ञान सर्वही कुनाकिंकाचें राजसच आहे असें सकविलें. ॥ २१ ॥

**यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्कार्ये सत्त्वगहेतुकम् ॥-
अतत्त्वार्थवदल्पंच तन्नामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥**

आतां तामस ज्ञान सांगताना - यत्तु एकस्मिन् कार्ये अहेतुकं कृत्स्नवत् स-
त्तं - म्हणजे पूर्वोक्त राजसाहून भिन्न - तु शब्दाचा अर्थ भूत कार्ये बहुनविद्यमान
असतां एकच भूतविकाररूप देहादिक कार्यांचे ठायीं किंवा प्रतिमादिकाचे ठायीं -
अहेतुक म्हणजे उपपत्ति रहित दुसरे भूतकार्येस आत्मत्व किंवा ईश्वरत्व नाहीतर
याच भूतकार्येस आत्मत्व कसे किंवा ईश्वरत्व कसे असें ज्यांत अनुसंधान नाही या-
प्रकारचें जें कृत्स्नवत् सत्तं - म्हणजे परिपूर्णा प्रमाणें म्हणजे हाच किंवा यापरिमा-
णाचाच आत्मा किंवा ईश्वर आहे याहून भिन्न नाही अशा अभिनिवेशानें युक्त ज-
सें शिबेंबाराचे मतीं सावयव देह परिमाणाचा आत्मा किंवा चार्वाकाचे मतीं देहच -

आत्मा असें ज्ञान किंवा पाषाण काष्ठ प्रतिमाच किंवा प्रतिमेतत् नितके परिमाणाचा ईश्वर असें याच कारणास्तव- अवलंबन करणा- रें आणि अल्पच- म्हणजे आत्म्याचें किंवा ईश्वराचें नित्यत्व किंवा सर्व व्यापकत्व- ज्यांत भ्रमसलें नाही यास्तव अल्प असें जें नित्यविभु देहारिक्त जो आत्मा तद्धिन्न ईश्वर हो नित्य विभु सर्वव्यापक अशा तार्किकादिकाच्या ज्ञानाहून विलक्षण अ- नित्य परिच्छिन्न देहात्माभिमान रूप ज्ञान किंवा प्राकृत मूढ लोकांचे परिच्छिन्न प्रतिमादि परिमाण प्रतिमात्माक ईश्वर ज्ञान- तत् नामसं उदाहृतं- म्हणजे तें ज्ञान नामस असें शिष्टांनीं म्हटलें आहे. ॥२२॥

**नियतं संगरहितमरागद्वेषतः कृतम् ॥ अफल-
प्रेप्सूना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ॥ २३ ॥**

या प्रमाणें वेदांत मनाचें जें अद्वैतात्म्य दर्शनरूप सात्त्विक ज्ञान त्याचा- मुमुक्षूनीं स्वीकार करावा. आणि हेंत दर्शीचें जें आत्मा नित्यविभु प्रतिशरीरी- भिन्नंभिन्न असें पूर्वोक्त राजस भेदज्ञान आणि आत्मा अनित्य परिच्छिन्न परि- माणाचा किंवा देहच-आत्मा इत्यादिक नामस ज्ञान त्याचा त्याग करावा. असें- सांभून आतां त्रिविध कर्म सांगतात. -नियतं- म्हणजे शास्त्रोक्त यावत् अं- गांचें अनुष्ठान करण्यास जे असमर्थ आहेत त्यांस ही यथाशक्ति अंगानुष्ठा- न करून अवश्यकर्तव्य असें म्हणजे नित्य आणि संगरहितं- म्हणजे मी- असा मोठा याज्ञिक आहे इत्यादिक अभिमानरूप जो राजस अहंकार तेषै- करून रहित आणि- अरागद्वेषतः अफल प्रेप्सूना कृतं- म्हणजे या कर्मानें राजादिका पासून सन्मान पावेन असा मनातील जो अभिप्राय तो राग- या- कर्मानें शत्रूचा पराजय करीन असा जो अभिप्राय तो द्वेष- त्यानें केलेलें आ- णि ज्यास फलाची इच्छा नाही अशा कर्त्यानें केलेलें- यत् कर्म तत् सात्त्विकं उ- च्यते- म्हणजे जें होमदान आगादिरूप कर्म त्यास सात्त्विक असें शिष्ट म्हणतात. २३

**यत्तु कामेप्सूना कर्म साहंकारेण वा पुनः ॥ क्रि-
यते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् ॥ २४ ॥**

आतां राजस कर्मसांगतात. -यत्तु कामेप्सूना वा साहंकारेण बहुला- यासंक्रियते- तु शब्दानें सात्त्विका पक्षां भेद सांगितला. फलाची इच्छा करणारा जो कर्ता किंवा पूर्वोक्त संगतात्मक गर्वानें युक्त जो कर्ता किंवा वा शब्दानें समुच्चय क- रून फलेच्छा करणारा आणि अहंकारानें ही युक्त असा कर्ता त्यांनीं केलेलें जें- बहुलायासं- सर्वांगांचे अनुष्ठानानें क्लेशदेणारें काम्य कर्म- तत् राजसं उदाह-

तम् - म्हणजे ते राजस कर्म असें शिष्ट म्हणतान. येथें सर्व विशेषणांनीं सात्विक कर्माचीं जीं विशेषणें त्यांचा अभाव सांगितला. ॥२४॥

**अनुबंधं क्षयं हिंसा मनवेक्ष्य च पौरुषम् ॥ मो-
हादारभ्यते कर्म तन्नामसमुदात्तम् ॥२५॥**

आनां तामस कर्म सांगतान. - अनुबंधं - म्हणजे पश्चात् होणारें अक्ष-
म - क्षयं - म्हणजे शरीर सामर्थ्याचा किंवा धनाचा किंवा सैन्याचा जो नाश होतो - हिं-
सा - म्हणजे प्राण्यास होणारी पीडा - पौरुषं - म्हणजे आपलें सामर्थ्य याचे - अन-
वेक्ष्य - म्हणजे आलोचन न करून - मोहात् आरभ्यते कर्म - म्हणजे केवळ अवि-
वेकानें च ज्या कर्माचा आरंभ करतान - तत्तामसं उदात्तं - म्हणजे त्यास ताम-
स कर्म असें शिष्ट म्हणतान. ॥२५॥

**युक्तसंगोऽनहंवादी धृत्कत्साहसमन्विनः ॥ सि-
द्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते ॥२६॥**

आनां त्रिविध कर्त्यांचें निरूपण करीत असतां सात्विक कर्ता सांगतान.
- युक्तसंगः - म्हणजे फलाची इच्छा ज्याणें टांकली आहे असा आणि - अन-
हंवादी - म्हणजे मी कर्ता असें जो बोलत नाही किंवा आपल्या गुणाची श्लाघा-
करीत नाही आणि धृत्कत्साहसमन्विनः - म्हणजे विघ्न उपस्थित झालें तरी -
आरंभ केलेले कर्माचा त्याग न करण्यास कारण झूत जो अंतःकरणाचा रुद्धि वि-
शेष तो धृति म्हणजे धैर्य - हें मी करीनच अशी निश्चयात्मक जी बुद्धि तो उत्सा-
ह - त्यांनीं युक्त आणि - सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः - म्हणजे कर्माचे सिद्धीनें झालेल्या हर्षामुलें मुरव प्रसन्न होणें आणि कर्माचे असिद्धीनें झालेल्या शोकानें मुरव म्लान होणें अशा विकारानें रहित - कर्ता सात्विकः उच्यते - म्हणजे कर्ता म्हणजे शास्त्र प्रमाणावरून कर्म करणारा फलाचे प्रीतीनें करणारा नव्हे असा-
नां कर्ता त्यास सात्विक कर्ता असें शिष्ट बोलतान. ॥२६॥

**रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः ॥
हर्षशोकान्वितः कर्तारजसः परिकीर्तितः ॥२७॥**

आनां राजस कर्ता सांगतान. - रागी - म्हणजे कामादिकानें व्याकुल चित्त
आणि फलप्रेप्सुः - म्हणजे फलाची इच्छा करणारा आणि लुब्धः - म्हणजे पर-
द्रव्याचा अभिलाष करणारा किंवा द्रव्य असतां ही त्याचा धर्म कार्यादिकार्य व्यय-
न करणारा आणि - हिंसात्मकः - म्हणजे आपला अभिप्राय प्रगट करून दुसऱ्या-

चे वृत्तीचा छेद करणे अशी जो हिंसा तो करण्या विषयीं ज्याचा स्वभाव आहे-
असा आपला अभिप्राय प्रकट न करून पूर्वोक्त हिंसा करणाऱ्या स्वभावाच्या
पुरुषास नैष्ठिक असे म्हणतात. आणि- अशक्तिः- म्हणजे शास्त्रोक्त शौच-
रहित- हर्षशोकान्विताः- म्हणजे कर्मसिद्धीनें जो हर्ष आणि असिद्धीनें जो-
शोक त्यानीं युक्त- कर्तारजसः परिकीर्तितः- म्हणजे असा जो कर्ता तो राजस
कर्ता असें शिष्टांनीं म्हणले आहे. ॥२७॥

अयुक्तः प्राकृतः रतब्धः शठो नैष्ठिकोऽलसः ॥

विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥२८॥

आतां तामस कर्ता सांगतात. - अयुक्तः- म्हणजे सर्व कांछ विषयांनें
आपले कडे वित्त ओढून घेतल्या मुळे जें कर्तव्य त्या विषयां जो सावधान नाही
असा आणि प्राकृतः- म्हणजे वाला प्रमाणें ज्याचे बुद्धीस शास्त्र संस्कार नाही
असा आणि- रतब्धः- म्हणजे गुरु देवता यांसही जो नम्र होत नाही आणि-
शठः- म्हणजे दुसऱ्याची वंचना करण्या सार्यां एक जाणत असतां ही अन्यथा
बोलणारा- नैष्ठिकः- म्हणजे आपण परोपकार करणारा आहे असा दुस-
ऱ्यास भ्रम उत्पन्न करून त्याचे वृत्तीचा छेद करून स्वार्थ संपादना विषयीं न-
त्यर- अलसः- म्हणजे जें अवश्य करावयाचें आहे तें करण्या विषयीं ही ज्या-
ची प्रवृत्ति होत नाही- विषादी- म्हणजे निरंतर असंतोष स्वभावा मुळे शोक
करण्याचे स्वभावाचा- दीर्घसूत्री- म्हणजे निरंतर हजारों शंकांनीं युक्त अंतः-
करण असल्यामुळे ज्याची फार हळू हळू प्रवृत्ति होते किंवा आज जें कराव-
याचें तें महिन्यानें करण्याचे स्वभावाचा असा जो कर्ता त्यास तामस कर्ता अ-
सें शिष्ट म्हणतात. ॥२८॥

बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु ॥ प्रोच्य-

मानमशेषेण पृथक्त्वेन धनजय ॥२९॥ ॥

या प्रमाणें “ज्ञानं कर्मच कर्तान् त्रिविधं गुणभेदतः-” याचें व्याख्यान
केलें. आतां- धृत्कत्साह समन्वितः- या श्लोकांत सूचविलेले जे धृति आणि उत्साह
म्हणजे बुद्धि यांचें गुणभेदानें त्रिविधत्व सांगण्याची प्रतिज्ञा करतात. बुद्धेः धृते-
श्च गुणतः अशेषेण पृथक्त्वेन प्रोच्यमानं त्रिविधं भेदं शृणु- म्हणजे हे धनंजया
अर्जुना, पूर्वोक्त अध्यावसायात्मक म्हणजे निश्चयात्मक वृत्तीनें युक्त जो बुद्धि
आणि धृति यांचा सत्तादिक गुणांनीं केलेला जो त्रिविध (तीन प्रकारचा) भेद तो
मी तुला सांगतो. तो निःशेष आणि कोणता भेद घाल्य कोणता त्याज्य अशा विवे-

कैं करून सांगतों त्या प्रन तूं श्रवण कर. येथें बुद्धि शब्दानें वृत्तीचें ग्रहण करावें किंवा वृत्ति युक्त अंतःकरणाचें ग्रहण करावें. प्रथम पक्षीं ज्ञान पृथक् सांगावें दुसरे पक्षीं कर्ता पृथक् सांगून ये कारण वृत्तियुक्त अंतःकरणाचाच कर्तृत्व आहे आणि ज्ञान धृतीचें पृथक् कथन करण्यास नको. इच्छादिकांची व्यावृत्ति करण्यासाठीं त्यांचें पृथक् कथन केले असें संभवत नाही. वृत्तियुक्त अंतःकरणाचा त्रिविधत्व सांगितले म्हणजे सर्वांतःकरण वृत्तीस त्रिविधत्व विवक्षित आहे यामुळे इच्छादिकांची व्यावृत्ति विवक्षित नाही अशी शंका येते तथापि अंतःकरण वृत्त्युपाधीनें युक्त जो चिदाभास तो कर्ता. येथें त्या उपाधियुक्ता पासून उपाधि निराळा करून वृत्तिरूप उपाधिच करणत्वे करून विवक्षित आहे सर्वत्र करणीपहितच कर्ता आहे. जरी काम, संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, अधृति, हीः भीः या सर्व मनोवृत्ति मनोरूपच आहेत अशा अर्थाच्या श्रुतींत सांगितलेल्या कामादिक सर्व-अंतःकरण वृत्तीस अंतःकरणाचे सत्तादिकाच्या भेदानें त्रिविधत्व असल्यामुळे त्रिविधत्व आहे तथापि बुद्धि आणि धृति यांचें येथेंच कथन ज्ञानशक्ति आणि क्रियाशक्ति यांचे उपलक्षणाथी केले, इच्छादिकांचे व्यावृत्तीसाठीं केले नाही असें जाणावें. ॥ २९ ॥

प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्याकार्ये भयाभये ॥ बंधं

मोक्षं च या वेति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी ॥ ३० ॥

बुद्धीचें त्रैविध्य सांगत असतां प्रथम सात्विक बुद्धि सांगतात. - प्रवृत्ति-म्हणजे प्रवृत्ति मार्ग, - निवृत्तिंच - आणि - निवृत्ति मार्ग - म्हणजे संन्यास, - कार्याकार्ये - आणि प्रवृत्ति मार्गाचे ठायीं कर्मानुष्ठान करणे असें जें तें कार्य आणि निवृत्ति मार्गाचे ठायीं कर्मानुष्ठान न करणे असें जें तें अकार्य. भयं च अभय एव च - म्हणजे प्रवृत्ति मार्गाचे ठायीं गर्भवासादिक दुःख आणि अभय म्हणजे निवृत्ति मार्गाचे ठायीं गर्भवासादिक दुःखाचा अभाव. बंधं मोक्षं च येति - म्हणजे आणि बंध म्हणजे प्रवृत्ति मार्गाचे ठायीं मिथ्या ज्ञानानें केलेला जो कर्तृत्वादिकाचा अभिमान आणि मोक्ष म्हणजे निवृत्ति मार्गाचे ठायीं तत्त्वज्ञानानें केलेलें जें अज्ञान आणि त्यांच्या कार्यांचा अभाव यांप्रन जी बुद्धि म्हणजे पृथ्वी सांगितल्या प्रमाणें करणावर कर्तृत्वाना आरोप करून ज्या बुद्धीनें जाणतो. - पार्थ साबुद्धिः सात्विकी - म्हणजे हे अर्जुना, ती बुद्धि सात्विकी म्हणावी. ॥ ३० ॥

यथा धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च ॥ अ-

सथावत् प्रजानानि बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥ ३१ ॥

आतां राजस बुद्धि सांगतान.- धर्म अधर्म च- शास्त्र विहित आणि शास्त्रनिषिद्ध असें जें अदृष्टार्थ उभय-कार्यच अकार्य एवच- म्हणजे कर्तव्य आणि अकर्तव्य दृष्टार्थ उभय, यांप्रत-अथवाचत् यथा प्रजानानि- म्हणजे ज्या बुद्धीनें यथावत्- म्हणजे यथार्थरूपानें जाणत नाही किंवा हा धर्म आहे किंवा नाही हे कर्तव्य आहे किंवा नाही. हे अकर्तव्य आहे किंवा नाही असें संशययुक्त ज्या बुद्धीनें पाहतो- पार्थ सा बुद्धिः राजसी- म्हणजे हे पार्थ, ती बुद्धि राजसी म्हणावी. ॥३१॥

**अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा च-
वार्थान् विपरीतान्श्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥३२॥**

आतां तामस बुद्धि सांगतान.- तमसा आचुता या बुद्धिः- म्हणजे विशेष दर्शनाला विरोधी जो तमोगुणरूप दोष नेणें करून आचुत झालेली जी बुद्धि, अधर्म धर्म इति मन्यते- म्हणजे अधर्माला धर्म असें मानिते. ज्या बुद्धीनें युक्त पुरुष अधर्माला धर्म असें मानितो हे उपलक्षण करून धर्माला अधर्म असें मानितो असें समजावें. आणि सर्वार्थान् विपरीतान् मन्यते- आणि या प्रमाणें सर्व ज्ञेयपदार्थ दृष्टार्थ किंवा अदृष्टार्थ त्यांप्रत विपरीत म्हणजे उलटें पाहतो किंवा मानितो. पार्थ सा बुद्धिः तामसी- म्हणजे हे अर्जुना, ती बुद्धि तामसी म्हणावी. ॥३२॥

धृत्या यथा धारयते मनः प्राणेंद्रियक्रियाः ॥

योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥३३॥

आतां तीन श्लोकांनीं धृतीचे त्रिविधत्व सांगत असतां सात्त्विक धृति-सांगतानं. योगेन अव्यभिचारिण्या यथा धृत्या- म्हणजे चिन्नेकाग्रता त्याक समाधिरूप जो योग त्याला सोडून न राहणारी अशी जी धृति म्हणजे प्रयत्न नेणें करून- मनः प्राणेंद्रियक्रियाः धारयते- म्हणजे मन, प्राण, इंद्रियें यांचे जे चेष्टात्मक व्यापार त्यांप्रत धारण करतो म्हणजे शास्त्र विरुद्ध प्रवृत्ती पासून आवरून घेतो. जो प्रयत्न झाला म्हणजे मन, प्राण, इंद्रियांचे व्यापार शास्त्र विरुद्ध विषयांकडे होत नाही किंवा समाधीच होतो असें तात्पर्य- पार्थ सा धृतिः सात्त्विकी- म्हणजे हे अर्जुना, ती धृति सात्त्विक म्हणावी. ॥३३॥

यथा तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते ऽर्जुन ॥

प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी ॥३४॥

आतां राजस धृति सांगतान.- प्रसंगेन फलाकांक्षी सन्- म्हणजे कर्म कर्तृत्वान्या अभिमानानें फलेच्छा करणारा होत्साता- यथा धर्म कामार्थान् धारयते- म्ह-

णजे ज्या धृतीने धर्म, अर्थ, काम यांप्रत धारण करतो- म्हणजे यांचे अनुष्ठान निरंतर करावे असें मनांत आणतो. तु शब्दानें मोक्षाच्या साधनाचे अनुष्ठान करावे- असें मनांत आणित नाही असें सूचविलें.- पार्थ सा धृतिः राजसी- म्हणजे हे अर्जुना, ती धृति राजसी म्हणावी. ॥३४॥

**यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च ॥ न वि-
मुंचनि दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी ॥ ३५ ॥**

आतां तामसी धृति सांगतात.- यया- ज्या धृतीने, स्वप्नं- निद्रे प्रत, भयं- त्रासा प्रत, शोकं- इष्ट वियोग झाल्यामुळे होणाऱ्या संतापा प्रत, विषादं- खिन्नते प्रत, मदमेव च- आणि शास्त्रनिषिद्ध विषयांचे सेवनाने विवशचित्तते प्रत, दुर्मेधाः नमुंच- ति- म्हणजे विवेका समर्थ ज्याची कुत्सित बुद्धि आहे असा पुरुष सोडीत नाही. सर्व काल पूर्वोक्त स्वप्नादिका प्रत कर्तव्यत्वे करूनच मानितो. पार्थ सा धृतिः तामसी- म्हणजे हे अर्जुना, ती धृति तामस म्हणावी. ॥३५॥

**सखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ ॥ अ-
भ्यासाद्रमते यत्र दुःखांतं च निगच्छति ॥ ३६ ॥**

या प्रमाणें क्रियांचे आणि कारकांचे सत्तादिक गुणांच्या योगानें त्रिविध- त्वसांगून त्यांचे फल जें सखं त्याचें त्रिविध त्व सांगण्याची प्रतिज्ञा श्लोकाच्या अ- र्धांनें करतात. हे भरतर्षभ,- इदानीं त्रिविधं सखं मे शृणु- म्हणजे हे भरतर्षभांत श्रेष्ठा अर्जुना आतां माझे वाक्यें करून त्रिविध सखा प्रत ग्राह्य कोणतें त्याज्य को- णतें याविषयींचा विवेक होण्याकरतां श्रवण कर. श्रवण करण्यांत विषयांत राक- डील मन काढून सावधान चित्त हो. दीड श्लोकानें सात्विक सख सांगतात.- य- त्र अभ्यासात् रमते- म्हणजे ज्या समाधि सखाचे ठायीं अनिपरिचयरूप जो- अभ्यास तेणें करून तृप्त होतो. विषय सखा प्रमाणें तत्काल तृप्त होत नाही. आणि- दुःखांतं च निगच्छति- म्हणजे ज्या सखाचे ठायीं रममाण झाला होत्सा- ना सर्व दुःखांचा जो नाश त्यांप्रत पावतो किंचा अनुभवितो विषय सखा प्रमाणें अंतीं म्हणजे शेवटीं मोठ्या सखा प्रत अनुभवीत नाही. ॥३६॥

**यत्नदग्ने विषमिव परिणामे ऽमृतोपमम् ॥ त-
त्सरवं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् ॥ ३७ ॥**

तेंच स्पष्ट करून दाखवितात.- यत् अग्ने विषमिव- म्हणजे जें सख- ज्ञान वैराग्य समाधीच्या साधनानुष्ठानाचे आरंभीं फार आयास होऊन होतें या-

मुळे विषा प्रमाणें दुःस्वरूप वाटतें परंतु-परिणामे अमृतोपमं-म्हणजे ज्ञान-वैराग्य समाधीचा परिपाक झाला म्हणजे अमृताप्रमाणें निरतिशय श्रीतीर्थं आ-स्पद होतें आणि-आत्मबुद्धिप्रसादजं-म्हणजे आत्माकारजी अंतःकरणाची वृत्ति तिचा जी प्रसाद म्हणजे निद्रा लस्यादिकाचे रहितत्वा मुळें स्वच्छत्वे करून स्थिति ती पासून उत्पन्न झालेलें राजस करवा प्रमाणें विषयांचे आणि इंद्रियांचे संबंधा पासून जें झालेलें नव्हे आणि जें निद्रा किंवा आलस्या पासून झालेलें न-व्हे-तत्त्वरूपं सात्विकं प्रोक्तं-म्हणजे असें जें अनात्म्या कडोळ मनाची वृत्ति ना-हींशी होऊन सखस्वरूप आत्माकार अंतःकरण वृत्तीचे प्रसादा पासून झाले-लें सख तें सात्विक सख असें योग्यांनीं म्हटलें आहे. आहृति करून ज्या सखा-चे ठायीं रममाण होतो ज्याचे ठायीं दुःखाचे अवसाना प्रथम पाववो तें गुणभेदा-नें त्रिविध सख माझे वाक्यावरून ऐक असा-अभ्यासाद्रमने-याचा अन्व-य-यत्तदग्रे-या श्लोकानें सात्विक सखाचें लक्षण सांगितलें अशी कीणी व्याख्या करताना असें तात्पर्य ॥ ३७ ॥

**विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोपमम् ॥ परि-
णामे विषमिव तत्सखं राजसं स्मृतम् ॥ ३८ ॥**

आतां राजस सख सांगतात.-विषयेन्द्रिय संयोगात् ज्ञानं यत्-म्हणजे जें विषय आणि इंद्रियांचे संयोगानें उत्पन्न होतें असें जें अनिप्रसिद्ध स्त्रीचंदन, पुष्पमालादिक विषयांच्या आणि इंद्रियांच्या संबंधा पासून उत्पन्न होणारें-अग्रे अमृतोपमं-म्हणजे मनाचा निग्रह करणें इत्यादिक क्लेश नसल्यामुळें आरंभीं-मात्र अमृता प्रमाणें गोड परंतु-परिणामे विषमिव-म्हणजे शेवटीं विषय विषे-ग किंवा नाश अवश्य होणारा आहे यामुळे ऐहिक किंवा पारलौकिक दुःख देणा-ऱ्या विषया प्रमाणेंच आहे, असें जें सख-तत्सखं राजसं प्रोक्तं-म्हणजे तें रा-जस सख असें योग्यांनीं म्हटलें आहे. ॥ ३८ ॥

**यदग्रे चानुबन्धे च सखं मोहनमात्मनः ॥ निद्रा-
लस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ ३९ ॥**

आतां तामस सख सांगतात.-यत् अग्रे च अनुबन्धे आत्मनः मोहनं-म्हणजे आरंभीं आणि परिणामीं आत्म्यास मोह करणारें आणि-निद्रालस्यप्र-मादोत्थं-म्हणजे निद्रा, आलस्य आणि प्रमाद म्हणजे कर्तव्याचा निश्चय न हो-तां केवल मनोराज्य मात्र त्या पासून उत्पन्न होतें. सात्विक सखा प्रमाणें बुद्धीचे प्रमादा पासून उत्पन्न होत नाही आणि राजस सखा प्रमाणें विषयेन्द्रिय संयोगा

पासून उत्पन्न होत नाही असें जें स्वरुपें तामस स्वरुप असें यांच्यानीं म्हणले-
आहे असें नातर्यः ॥ ३९॥

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः ॥ स-
त्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यान्निभिर्गुणैः ॥ ४०॥

आनांन सांगितलेल्याचा संग्रह करून भगवान् प्रकरणाची समाप्ति कर-
ताना- प्रकृतिजैः एभिः त्रिभिः गुणैः मुक्तं- म्हणजे सत्तादिक गुणांची जी ब्रह्मा-
वस्था ती प्रकृति ती पासून उत्पन्न झालेले म्हणजे विषमावस्थे प्रन पावले जे हे ती-
न सत्त्व, रज, तमोगुण. प्रकृति गुणत्रय रूपच आहे यासुलें गुण प्रकृती पासून उत्प-
न्न झाले असा मुख्यार्थ संभवत नाही चास्तव गुणांची विषमावस्था उत्पन्न हो-
ते भावस्थून त्या अवस्थेनें युक्त गुण प्रकृती पासून उत्पन्न होताना. असा गौण-
अर्थ येथें केला अथवा प्रकृति म्हणजे माया ती पासून झालेले म्हणजे त्यामा-
येनें कल्पिलेले जे हे बंध करणारे तीन सत्त्व, रज, तमोगुण यांनीं मुक्त म्हणजे गु-
णत्रय रहित- यत्स्यात् तत्- म्हणजे जें होईल असें तें- सत्त्वं- म्हणजे प्राणि-
किंवा अप्राणि असें अनात्म वस्तु- पृथिव्यां वा दिवि पुनः देवेषु नास्ति- म्हणजे
पृथ्वीचे ठायीं मनुष्यादिकांत आणि स्वर्गाचे ठायीं आणि देवादिकांत कोणेंही ना-
हीं असें नातर्यः ॥ ४०॥

ब्राह्मण क्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप ॥ क-
र्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ॥ ४१॥

या प्रमाणें सत्त्वरजतमोगुणात्मक क्रिया कारक फलरूप संसार सर्वही
मिथ्या अज्ञानें करून कल्पिलेला अनर्थास हेतू आहे म्हणून चतुर्दशाध्यायां-
त सांगितलेल्याचे निरूपणाची समाप्ति केली. पंचदशाध्यायाचे ठायीं त्यासंसा-
रास वृक्षरूपाची कल्पना करून तो वृक्षरूपानें वर्णन- “अश्वत्थमेनं सविस्त-
रं मूलमसंगं शस्त्रेण दृढेन खिला ॥ ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतान-
नि वर्तन्ति भूयः ॥ ११-” याश्लोकानें विषय वैराग्यरूप दृढ असंग शस्त्रानें त्या संसा-
र वृक्षाचा छेद करून परमात्म्याचा शोध करावा असें सांगितलें. सर्व त्रिगुणात्मक
असलें तरी त्रिगुणात्मक वृक्षाचा छेद कसा होईल असंग शस्त्राचा असंभवच-
आहे, अशी शंका आली तर तिचें निराकरण करण्यासाठीं आपापले अधिकार प्र-
माणें शास्त्रविहित जे वर्णाश्रमधर्म त्यांचे अनुष्ठानानें संतोषाप्रत पावविलेला जो
परमेश्वर त्यांचे प्रसारा पासून असंग शस्त्राचा लाभ होतो असें सांगण्यासाठीं इ-
तकाच वेदार्थ आहे. त्याचें अनुष्ठान परमपुरुषार्थ जो मोक्ष त्याची इच्छा करणा-
रा-

नीं करावें असें सां गून गीता शास्त्रार्थाची समाप्ति करावी. या साठी पुढील ग्रंथाचा आरंभ करताना. त्या विषयीं हा श्लोक सूत्रभूत सांगताना. हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय विशां- हे शत्रूंस तापदेणान्या अर्जना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्राणां- म्हणजे शूद्र सावर्णांचीं कर्मणि म्हणजे पुढें सांगावयाचीं कर्म, स्वभाव प्रभवैः गुणैः विभक्तानि म्हणजे ब्राह्मण्यादिक स्वभाव प्राप्त होण्यास कारण भूत जे सत्त्वादिक गुण त्यांहीं करून परस्पर विभागानें म्हणजे ब्राह्मणांचें हे कर्म, क्षत्रियांचें हे कर्म, वैश्यांचें हे कर्म, शूद्रांचें हे कर्म अशा व्यवस्थेनें युक्त आहेत. ते असें- ब्राह्मण स्वभावाला शांतत्वास्तव सत्वगुणच कारण आहे, क्षत्रिय स्वभावाला प्रभुत्व शक्तित्वास्तव किंवा शासन शक्तित्वास्तव सत्वगुण अंगभूत आहे ज्यास असा रजोगुण तोच हेतु आहे. वैश्य स्वभाला इच्छास्वभावत्वास्तव तमोगुण आहे. अंगभूत ज्याला असा रजोगुणच कारण आहे. शूद्र स्वभावास मूढत्वास्तव रजोगुण आहे अंगभूत ज्याला असा तमोगुणच कारण आहे येथें- ब्राह्मण क्षत्रिय विशां- या एका समास युक्त पदानें ब्राह्मण, क्षत्रिय, आणि- वैश्य या निघांचें ग्रहण जें केले तें निघांस द्विजत्वा मुळे वेदाध्ययनादिक धर्मतुल्य आहेत असें सूचविण्या करितां केले. शूद्राचें पृथक् निराव्या पदानें जें ग्रहण केले तें शूद्रास एक जानित्वा मुळे वेदाध्ययनाचा अधिकार नाही असें सूचन करण्या करितां केले यास प्रमाण- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र हे चार वर्ण त्यांत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हे तीन वर्ण द्विजानि- म्हणजे त्यांचें माने पासून- एक जन्म होतें आणि दुसरें मौंजी बंधनानें होतें. दुसरें जें जन्म होतें त्यास माता सावित्री म्हणजे गायत्री आहे- आणि पिता गायत्रीचा उपदेश करणारा आचार्य आहे. परमेश्वरानें गायत्री छंदानें ब्राह्मणाची उत्पत्ति केली, त्रिष्टुप् छंदानें क्षत्रियांची उत्पत्ति केली, जगती छंदानें वैश्यांची उत्पत्ति केली, शूद्रांची कोणतेही छंदानें उत्पत्ति केली नाही यास्तव शूद्रांस संस्कार नाही. शूद्र चवथा वर्ण एक जानि आहे. अशा अर्थाच्या वसिष्ठ गौतमादिकांच्या स्मृति आणि द्विजानि पदांचा अर्थ सांगणारें निरुक्त आहे. अथवा स्वभाव प्रभवैः गुणैः कर्माणि- प्रविभक्तानि- यांची दुसरी व्याख्या अशी आहे. स्वभाव म्हणजे मायारव्य प्रकृतिरूप उपादान कारण त्या पासून आहे प्रभव म्हणजे उत्पत्ति ज्यांची किंवा प्राकृजन्मीं केलेले कर्मांचा जो याजन्मीं फल देण्या साठीं अभिव्यक्त झालेला संस्कार तो स्वभाव तो आहे ज्याचे उत्पत्तीस निमित्त कारण असे जे गुण त्यांनीं ब्राह्मणादिक चार वर्णांची कर्मे प्रविभक्त आहेत असां पूर्वीकच अर्थ. कर्मांची पूर्वीक व्यवस्था करणारें शास्त्र ही व्यवस्था करण्यास स्वभावाची अपेक्षा करतें- यास्तव शास्त्रानें व्यवस्था केलेली कर्मे हीं गुणांनीं व्यवस्था केलेलीं असें म्ह-

इत्थें अर्थ बोधन करणारे जे शब्द त्यांस अर्थ बोधन करण्यास अधिकारी शक्ती सहकारी आहे असा न्याय याविषयीं प्रमाण आहे. ती व्यवस्था कशी शास्त्रांत केली आहे तिचें ज्ञान होण्यासाठीं संक्षेपानें येथें लिहितां. गौतमस्मृतींत द्विज्ञातींस म्हणजे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या तीन वर्णांस वेदाध्ययन करणे, यज्ञ करणे, दान करणे, हीं तीन कर्मे ब्राह्मणांस अध्यापन करणे म्हणजे पठविणे, याजन म्हणजे दुसऱ्याचे यज्ञांत कृत्तिक होऊन त्या पासून यज्ञ करविणे, प्रतिग्रह करणे म्हणजे दान घेणे हीं तीन कर्मे क्षत्रियांस वैश्या पेक्षां अधिक आहेत. या सहा कर्मांतील पहिलीं अध्ययन यज्ञ दान हीं तीन कर्मे ब्राह्मणांनीं अवश्य केलीं पाहिजेत. अध्यापन याजन प्रतिग्रह हीं तीन कर्मे ब्राह्मणांस उपजीवनार्थ आहेत; हीं केलींच पाहिजेत असा नियम नाही. क्षत्रियांस प्रजेचें किंवा सर्व भूतांचें रक्षण करणे आणि यथा न्याय दंड करणे हें ब्राह्मण वैश्या पेक्षां अधिक कर्म आहे. वैश्यांस कृषिकर्म करणे, वाणिज्य म्हणजे धन वृद्धीसाठीं व्यापार करणे, पशूंचें पालन करणे हें ब्राह्मण क्षत्रियां पेक्षां अधिक कर्म आहे, चवथ्या वर्ण शूद्र तो एकजानि त्यास सत्य, अक्रोध, शौच, आचमन करण्यासाठीं हस्तपादाचें मान्न प्रक्षालन, श्राद्ध कर्म भृत्साचें भरण म्हणजे पोषण करणे आपले विवाहित स्त्रीशीं रत असणे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या तीन वर्णांची सेवा करणे हें साधारण आणि असाधारण धर्म असें सांगितलें आहे. वसिष्ठ स्मृतींत हीं याप्रमाणेंच ब्राह्मणांस वेदाध्ययनादिक साहा कर्मे, क्षत्रियांस वैश्यांस प्रथम तीन कर्मे ब्राह्मणांस अध्यापनादिक पुढील तीन कर्मे उपजीवनार्थ आहेत क्षत्रियांस शास्त्रांत प्रजापालन करून जीवच करणे वैश्यांस कृषि वाणिज्य पशु पालन करून जीवन करणे. शूद्रांस ब्राह्मणादिक तीन वर्णांची सेवा करणे अशी कर्मांची व्यवस्था सांगितली आहे. आपस्तंब स्मृतींत ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हे चार वर्ण यांत पहिला पहिल्या जन्में करूनच दुसऱ्या पेक्षां श्रेष्ठ आहे वेदाध्ययनादिक साहा कर्मे ब्राह्मणांची, क्षत्रियांची अध्यापनादिक तीन सोडून वेदाध्ययनादिक तीन आणि दंड, युद्धादिक हीं कर्मे, वैश्यास दंड युद्धादिक सोडून वेदाध्ययनादिक तीन कर्मे आणि कृषि गायी आदिक पशूंचें रक्षण आणि वाणिज्य हीं कर्मे, ब्राह्मणादिक तीन वर्णांची सेवा करणे हें शूद्राचें कर्म असें सांगितलें आहे याप्रमाणेंच मनुस्मृति आदिकांत सांगितलें आहे. ॥४१॥

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ॥ -

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥४२॥

आतां ब्राह्मणांचीं स्वाभाविक गुणकृत कर्मे सांगताना. शमः-अंतः-
 करणाचा उपरम, दमः- बाह्येंद्रियांचा उपरम, तपः-“ देव, द्विज, गुरु, प्रा-
 ज्ञ” इत्यादिक श्लोकांनीं सांगितलेलें शारीरादिक तप, शौच- बाह्य आंतर असें
 दोन प्रकारचें पूर्वी सांगितलेच आहे, क्षान्ति- क्षमा पूर्वी सांगितलेली, आर्जव-
 कुटिल भाव नसणें, ज्ञान- सांग वेदार्थाचें ज्ञान, विज्ञान- कर्मकांडाचे गयीं यज्ञा-
 दिकाचे अनुष्ठाना विषयींचें कुशलत्व, ब्रह्मकांडाचे गयीं ब्रह्मात्मैक्यानुभव,
 आस्त्रियं- सात्विकी श्रद्धा, हे शमादिक नऊ, ब्रह्मकर्मस्वभावज- सत्वगुणाचे
 स्वभावाने केलेलें ब्राह्मण जातीचें कर्म, जरी हे नऊ शमादिक धर्म चार वर्णांस-
 ही सात्विकावस्थेचे गयीं संभवतात तथापि बहुत करून हे धर्म ब्राह्मण जा-
 तीचे गयीं असतात. कारण ब्राह्मणांचा सत्व स्वभाव आहे म्हणून सत्वाना-
 उद्रेक म्हणजे सत्वगुण जेव्हां वृद्धीप्रत पावतो तेव्हां दुसरे वर्णांचे गयीं ही हे संभव-
 तात परंतु कदाचित् संभवतात. याच नात्यर्थानें शास्त्रांतराचें गयीं हे धर्म साधार-
 ण आहेत. असें सांगितले आहे. ते असें- विष्णुस्मृतीत- “ क्षमा सत्यं दमः शौचं दान-
 मिन्द्रिय संयमः ॥ अहिंसा गुरु शूभ्रूषा तीर्थास्तु सरणं दया ॥ आर्जवं लोभ शून्यत्वं
 देव ब्राह्मण पूजनं ॥ अन्नभ्यस्त्यान्य तथा धर्मः सामान्य उच्यते ॥ ”- हे धर्म सामा-
 न्य म्हणजे चारी वर्णांचे प्रायः चार आश्रमांचे साधारण आहेत असें सांगितले-
 आहे. बृहस्पतिस्मृतीत ही- “ दया क्षमानस्त्याच शौचा नायास मंगलं ॥ अकार्प-
 ण्य मस्पृहत्वं सर्व साधारणानिच ॥ ” येणें करून दयादिक सर्व साधारण धर्म अ-
 सें सांगितले आहे. या दयादिकांचीं लक्षणें सांगितलीं आहेत तीं येथें लिहितां.
 पर किंवा बंधु वर्ग किंवा मित्र किंवा द्वेष करणारा आपत्तीनें युक्त झाला असता त्या-
 चें रक्षण करणें यास दया असें म्हणतात. बाह्य किंवा आध्यात्मिक (देह मना पा-
 सून होणारें) दुःख उत्पन्न झालें असता कोप करीत नाही किंवा मारीत नाही तीस
 क्षमा असें म्हणतात. जो गुणी आहे त्याचे गुणांचा अपलाप करीत नाही अत्यगुणी
 असला तरी त्याचे गुणांची स्तुति करतो दुसऱ्याचे दोषाकडे प्रीति नाही नित्या अनसू-
 या म्हणतात. अभक्ष्यांचें भक्षण न करणें. जे निर्गुण आहेत त्यांशीं संसर्ग न करणें-
 स्वधर्माचे गयीं राहणें यास शौच असें म्हणतात. जें चांगलें आहे परंतु ज्याचे अ-
 नुष्ठानाने शरीरास फार पीडा होणे त्या कर्माचें अनुष्ठान न करणें त्यास अनायास म्ह-
 णतात. जें प्रशस्त असेल त्याचें आचरण करणें जें प्रशस्त नसेल त्याचें वर्जन कर-
 णें त्यास तत्त्वदर्शी मुनींनीं मंगल असें म्हंटले आहे. आपलेपाशीं स्वल्पजरी अ-
 सले तरी दीनारचें मनन करून त्यांतून ही काही थोडेंसें तरी प्रत्यही दान करणें यास
 अकार्पण्य म्हणतात. जें भिजेल त्या वस्तूंनीं संतोष पावणें आणि दुसऱ्याचे अर्थावर
 इच्छा न ठेवणें त्यास अस्पृहा म्हणावें. हेच आठ आत्म्याचे गुण असें गीतम-

स्मृतीनं सांगित्तलें आहे. महाभारतांत ही - "सत्यं दमः तपः शौचं संतोषो न्हीः क्षमार्जवं ॥ ज्ञानं शमो दया ध्यान मेघधर्मः सनातनः ॥" - सर्वभूतांचें हिन करणें त्यास सत्य म्हणावें. मनाचा निग्रह करणें त्यास दम म्हणावें. स्वधर्म करण्यास तत्पर असणें यास तप म्हणावें. संकरन करणें त्यास शौच म्हणावें. विषयांचा त्याग करणें यास संतोष म्हणावें. अधर्मापासून निवृत्त होणें त्यास न्हीः असें म्हणावें. शीतोष्णादिक ढंढाचें सहन करणें यास क्षमा म्हणावें. समचिन्तना असणें त्यास अर्ज-व म्हणावें. तत्त्वार्थाचा उन्नत जो बोध त्यास ज्ञान म्हणावें. चिन्ताची जांशांति तीस शम म्हणावें. भूतांचें हिन करण्याची जी इच्छा तीस दया म्हणावें. मननिर्विषय करणें यास ध्यान म्हणावें. देवल स्मृतींत ही - "शौचं दानं तपः श्रद्धा गुरुसेवा दया क्षमा ॥ विज्ञानं विनयः सत्यं भित्ति धर्मः समुच्चयः ॥" व्रत उपवास नियमांनीं शरीरास ताप करणें तें तप. धर्म कार्यांचे ठायीं जी बुद्धि ती श्रद्धा. ज्यास श्रद्धा नाही त्याचें कर्मनिष्फल आहे. लोकांतील किंवा वेदशास्त्रांतील सकल विद्यांचें धारण करणें तें विज्ञान. निरंतर जे शम आणि दम यांस विनय असें म्हटलें आहे. यास्तब न्क्य स्मृतींत ही - इज्या - म्हणजे यज्ञ. आचार - दम - अहिंसा - दान - वेदाध्ययन याकर्मामध्ये योगाभ्यासानें आत्म साक्षात्कार होणें हा उत्कृष्ट धर्म आहे. ही सर्व दैवी संपत्ति ब्राह्मणास स्वाभाविक आणि दुसऱ्यांस नैमित्तिक आहे यास्तब निरोध नाही. ॥ ४२ ॥

शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् ॥

दानमोश्चर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॥ ४३ ॥

कृषिगोरक्ष्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजम् ॥

परिचर्यात्माकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ॥ ४४ ॥

शौर्य - म्हणजे जे फार बलिष्ठ आहेत त्यांस ही मारण्याची प्रवृत्ति जीस-विक्रम असें ही म्हणतात. तेजः - म्हणजे दुसऱ्याचे कडून अवमान होऊन ये अशी प्रगल्भता. धृतिः - म्हणजे मोठी विपत्ति प्राप्त झाली तरी शरीर इंद्रिये यांचें पतन न होण्याचा प्रयत्न. दाक्ष्यं - म्हणजे अकस्मात् उपस्थित झालेल्या कार्यांचे ठायीं व्यामोह न होतां प्रवृत्ति होणें. युद्धेच अपलायनं - म्हणजे युद्धाचे ठायीं पराङ्मुख न होणें. दानं - म्हणजे संकोचन करतां द्रव्याचें दान करणें. श्मशर भावः - म्हणजे प्रजापालन करण्यासाठीं ज्यांचें नियमन करावयाचें आहे त्या विषयींची प्रभुशक्ति. क्षात्रं - कर्म स्वभावजं - म्हणजे हे क्षत्रिय जातीस विहित कर्म पूर्वोक्त क्षत्रिय स्वभावापासून उत्पन्न होणारें आहे. अन्न किंवा धान्य उत्पन्न होण्यासाठीं भूमि नागरणें, पेरणें इत्यादिक कर्म कृषि. गायी आदिक पशूंचें पालन हें गोरक्ष्यं. वाणिज्यं - म्हण-

जें द्रव्य वृक्ष्यर्थ व्यापार करणें, क्रयविक्रयादिक करणें, हें वैश्यजातीचें पूर्वोक्त वैश्य स्वभावा पासून होणारें कर्म आहे. - परिचर्यात्वाकं कर्म शूद्रस्य स्वभाजनं- म्हणजे ब्राह्मणादिक तीन वर्णांची सेवा करणें हें शूद्रजातीचें पूर्वोक्त शूद्रस्वभावा पासून उत्पन्न होणारें कर्म आहे या प्रमाणे हे चार वर्णांचे गौण म्हणजे सत्त्वादिक गुणामुलें होणारे धर्म सांगितले. याशिवाय ही यांचे दुसरे धर्म शास्त्रांत सांगितले आहेत. भविष्यपुराणांत- श्रेय म्हणजे कल्याणास साधन आणि पापलभ्य उत्पन्न करणारा जो त्यास धर्म म्हणावें. तो अभ्युद्य फल आहे. म्हणजे- स्वर्गादिलोकीं मर्यातुभव होण्यास साधन आहे. त्या धर्मास मूल वेद आहे, आणि तो शाश्वत आहे. वर्णधर्म १ आश्रमधर्म २ वर्णाश्रमधर्म ३ गौणधर्म ४ नैमित्तिक धर्म ५ या भेदांनीं तो धर्म पांच प्रकारचा आहे. एका वर्णाला मानाचा आश्रय करून जो धर्म प्रवृत्त होतो तो वर्ण धर्म जसें उपनयन, जो आश्रमाचा आश्रय करून धर्म प्रवृत्त होतो तो आश्रम धर्म जसा भिक्षा, मेखला, दंडधारण इत्यादि वर्ण, आणि आश्रम या दोहोंचे आश्रयानें जो धर्म प्रवृत्त होतो तो वर्णाश्रमधर्म जसा भोजी- मेखला म्हणजे मुंज या नावाच्या नृणाची मेखला ब्राह्मणास बांधावी धनुर्ज्या- क्षत्रियांस बांधावी- वैश्यांस बांधावी- ब्राह्मणास वेलाचा किंवा पळाशाचा (पळसाचा), क्षत्रियांस बडाचा किंवा खदिराचा (खैराचा), वैश्यांस पिंपळाचा किंवा उंबराचा दंड, ब्राह्मणास एण मृगाचें, क्षत्रियांस रुरु मृगाचें, वैश्यांस बोकडाचें अजिन म्हणजे चर्म इत्यादिक ज्या गुणाचें योगानें प्रवृत्त होतो तो गौण धर्म जसा जो मूर्धाभिषिक्त आहे म्हणजे ज्यास राज्याभिषेक झाला आहे त्या गुणानें त्याणें प्रजापालन करणें हा धर्म, पापक्षु निमित्त झाल्यामुलें जें प्रायश्चित्त करणें हा नैमित्तिक धर्म. महाभारतांत- “ अनृशंस्य महिसाच प्रमादः संविभागितुं ॥ श्राद्ध कर्मानि श्रेयंच सत्यमक्रोध एवच ॥ स्वेष्टुदारेषु संतोषः शौचं नित्या नुस्यूयता ॥ आत्मज्ञानं निनिष्ठा च धर्मः साधारणो नृप ॥ ” असा हा सर्व ब्राह्मणादिक चार वर्णांचा साधारण धर्म सांगितला आहे. ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास असे हे चार आश्रम यांचे साधारण धर्म पूर्वी भविष्यपुराणांत सांगितलेले लिहिलेच आहेत आणि प्रत्येक वर्णाचे आणि आश्रमांचे असाधारण धर्म षोडशाध्यायांत- “ अभयं सत्यं संशुद्धिः ”- चास आरंभ करून- नानिमानिना- येथ पर्यंत अडीच श्लोकानीं सांगितलेंच आहेत. त्यांचे सविस्तरें करून व्याख्यान त्या श्लोकांचे व्याख्यानांत केलेंच आहे. वसिष्ठ, आपस्तंब, गौतम, मनु आदिकांचे स्मृतींत ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, परिव्राजक म्हणजे संन्यासी हे चार आश्रम त्यांमध्ये ब्रह्मचारीब्रतनाचा त्याग न करतां एक वेद किंवा दोन वेद किंवा बहुत वेदांचें अध्ययन करून नंतर दुसऱ्या ज्या आश्रमांत जाण्याची इच्छा असेल त्या आ-

अस्मात्वा स्वीकार करावा. असें सांगून चारी आश्रमांचे पृथक् पृथक् पूर्वोक्तच-
 धर्म सांगितले आहेत आणि हारिनादिक स्मृतीनं नैष्ठिक ब्रह्मचारी असा एक ब्र-
 ह्मचात्यांनं भेद सांगितला आहे. तसाच आयावर म्हणून एक गृहस्थाश्रमांनं
 भेद सांगितला आहे. तसाच अनुज्ञापिक म्हणून एक वानप्रस्थाश्रमांनं भेद सां-
 गितला आहे. तसाच चातुराश्रम्यसिद्ध म्हणून एक संन्यासाश्रमांनं भेद सांगित-
 ला आहे आणि त्या विशेष आश्रमांचे विशेष धर्म ही सांगितले आहेत. आणि
 पूर्वोक्त वर्णाश्रमोचित सांगितलेले धर्मानुष्ठानांचीं फले ही स्मृतीनं सांगितलीं आ-
 हें त्याचा संक्षेप लिहितां. श्रुति आणि स्मृति यांनं सांगितलेले धर्मांचें अनुष्ठान
 करणारा मनुष्य या लोकां कीर्तयित पावतो आणि मरणोत्तर उत्कृष्ट सखायन पा-
 वतो असें मनुस्मृतीनं सांगितलें आहे. सर्व वर्णांस स्वधर्मानुष्ठानानें अपरिमित
 उत्कृष्ट सख स्वर्गलोकीं होतें तें भोगल्यावर तेथून शेष कर्मानें या लोकां जन्म हो-
 उन त्यांनं ज्ञान, रूप, वर्ण, बल, वृत्त, मेधा, प्रज्ञा, द्रव्यें, धर्मानुष्ठान हीं फले प्राप्त होना-
 त. असें आपस्तंब स्मृतीनं सांगितलें आहे. वर्ण आणि आश्रम स्वकर्मनिष्ठ हो-
 त्मानां मरणानंतर कर्मफलाचा अनुभव स्वर्गलोकां करून नंतर शेष कर्मानें चांग-
 ले देशीं, चांगले जातीनं, चांगले कुळांनं चांगलें रूप, चांगलें आशुष्य, चांगलें अध्य-
 यन, चांगलें आचरण, चांगलें चित्त म्हणजे द्रव्य, चांगलें सख, चांगली मेधा
 ज्यांस आहे अशा जन्मास येतात. जे विष्वंच म्हणजे स्वधर्मानुष्ठान सोडून य-
 येष्ट व्यापार करणारे पूर्वोक्ताहून विपरीत ते नरकाचे ठायीं रुमि कीटादिकांचे ज-
 न्मास येऊन सर्व पुरुषार्था पासून भ्रष्ट होतात. असें गौतम स्मृतीनं सांगितलें
 आहे. ब्रह्मसूत्रानं तृतीयाध्यायाचे ठायीं प्रथम पादानं श्रीवेदव्यासानीं- प्राणो-
 पाधिक जीव मरणानंतर या लोकां केलेले कर्मांचें फलोपभोगासाठीं परलोकां-
 गमन करते वेळेस परलोकां उपभोगासाठीं उत्पन्न होणाऱ्या शरीरास बीजभूत-
 जीं भूत सूक्ष्मं तीहीं करून वेष्टित होऊन गमन करतो असें सांगून स्वर्गास कर्म
 फलोपभोगासाठीं गेलेला जीव स्वर्गफलार्थ केलेले कर्मांचा फलोपभोग करून
 ब्रह्म वर्चस कामानें सूर्य देवतोद्देशें करून चरूतें होम करावा. ज्यांस पशूंची इ-
 च्छा आहे त्याणीं चित्रा यांनाचें इष्टीनं यजन करावें. अशीं जीं प्रत्येक फलें-
 या लोकांचीं प्राप्त व्हावीं यासाठीं केलेलीं शुभ कर्मे त्यांचे फलांच्या उपभोगासा-
 रीं या लोकां ब्राह्मण किंवा मनुष्य असें जन्म पावतान. तसेंच नरक प्रद दुष्ट कर्म
 करणारे यमाचे लोकां जाऊन नरकादिक याननांचा अनुभव करून ब्रह्महत्या-
 दिक जीं नाना कीट पशू आदिक योनींनं जन्म होण्यास साधन भूत कर्मे त्यांचे फ-
 लोपभोगासाठीं या लोकां त्या त्या योनींनं जन्मास येतात असें प्रतिपादन केले-
 आहे. तीं कर्मे पूर्वोक्त स्मृतींतील शेष शब्दानें द्यावीं. कोणी काम्य जीं यत्त,

दान, तपें यांनीं स्वर्गादिक लोकांप्रत पावून पुनः या लोकां जन्मास येनात. जें काम्य कर्मानें रहित सत्य, यज्ञ, दानाहीं करून युक्त ते अक्षय लोकांप्रत जातान असा कामना आणि तिचा अभाव यामुलें फल भेद हारीत स्मृतींत सांगितला आहे. भविष्य पुराणांत फला शिवाय ही नित्य कर्मांचें अनुष्ठान स्पष्ट आहे. काम्य कर्मांचें अनुष्ठान इष्टस्वर्गादि फलां साठीं किंवा या लोकांचे उपद्रवादिक दोष निराकरणा साठीं आहे. नैमित्तिक कर्मांचें अनुष्ठान विविधफलासाठीं आहे. कोणी त्याचें फल झालेले पापाचा क्षय असें म्हणतात. कोणी न केले असतां जो प्रत्येकय म्हणजे पाप होतें त्याची उत्पत्ति न होणें हें त्याचें फल असें मानतात. कोणीतें नित्य कर्मां सारखेंच निष्फल आहे परंतु जसा आम्र वृक्ष फलासाठीं लाविला असतां ही छाया आणि गंध आनुषंगिक फलें होतान त्याप्रमाणें त्यातें आनुषंगिक फल स्वर्गादिक असें म्हणतात, असें सांगितलें आहे. श्रुतींत तीन धर्म स्कंध असें सांगून गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी हीं त्यांचीं स्वरूपें असें प्रतिपादन करून हे तीन स्वधर्म निरत असतां पुण्यलोकांस जातान असें ज्ञाना पूर्वीं त्यांचे धर्मानुष्ठानाचें फल सांगून तेच धर्मानुष्ठानानें शक्यतां करण होऊन संन्यासाश्रय घेऊन वेदांत श्रवणादिकें करून ब्रह्मनिष्ठ होताने अमृतत्वाप्रत म्हणजे मोक्षाप्रत पावतात. असें सांगितलें आहे. ॥४३॥ ४४॥

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभन्ते नरः ॥-

स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विंदति तच्छृणु ॥४५॥ .

या प्रमाणें ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, जो मुमुक्षू आहे तो फलाचा उद्देश न करता भगवददर्पण बुद्धीनें - स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः - म्हणजे आपापले वर्णास किंवा आश्रमास शास्त्रविहित जें कर्म त्याचे अनुष्ठानाचे ठायीं जो नित्यरतो - संसिद्धिं लभन्ते - म्हणजे देहेन्द्रिय समुदायाची जी अशक्यता तिची निवृत्ति होऊन उत्तम जें ब्रह्मात्म तत्त्व ज्ञान तें उत्पन्न होण्याचे योग्यतेला पावतो. - नरः स्वकर्म निरतः सन् सिद्धिं यथा विंदति - म्हणजे वर्णाश्रमाभिमानो मनुष्य कर्मबंधक असतां ही आपले वर्णाश्रम विहित कर्मांचे ठायीं नित्य मनुष्यपुढें सांगावयाची जी सिद्धि तीप्रत जसा पावतो - तत्शृणु - म्हणजे तें माझे वाक्यें करून निश्चिंत करून घे. देवादिकांस वर्णाश्रमाभिमान नाही, यामुलें वर्णाश्रमाभिमान युक्त जे मनुष्य त्यांचे उद्देशां प्रवृत्त झालेल्या कर्म कांडात्मक वेदीक कर्मानुष्ठानाविषयीं त्यांस अधिकार नाही. उपासना कांडोक्त उपासना करण्या विषयीं वर्णाश्रमाभिमानाची अपेक्षा नाही. यास्तव त्या अभिमानानें रहित देवादिकांस उपासना विषयींचा अधिकार आहे असा ब्रह्मसूत्रांत देवताधिकरणीं वेदव्यासांनीं निर्णय के-

ला आहे. त्या अभिप्रायाने येथे स्वकर्मनिरत मनुष्य असें म्हटले. ॥४५॥

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ॥स्व-

कर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विंदति मानवः ॥४६॥

यतः प्रवृत्तिः भूतानां - म्हणजे उत्पन्न होणारीं भूतें ज्यापासून उत्पन्न होतात आणि आनंदा पासूनच सर्व भूतें उत्पन्न होतात या अर्थाच्या श्रुतीचे प्रमाणा वरून आणि प्रकृतीस मग्यां म्हणावें आणि मायी म्हणजे मायोपाधिक जी त्यास परमेश्वर म्हणावें या अर्थाच्या श्रुतीचे प्रमाणा वरून उत्पन्न होणाऱ्या आकाशादिक - सर्व भूतांची मायामय उत्पत्ति ज्या मायोपाधिक चैतन्य घनानंदात्मक सर्व शक्ति, युक्त उपादान आणि मिमित्त कारण भूत सर्वतिर्यामि परमेश्वरा पासून होते आणि - येन सर्वं इदं ततं - म्हणजे उत्पन्न झालेलीं भूतें ज्या सद्रूप चिद्रूप ब्रह्मसत्तेनें - अस्ति भाति - अंशाव्यवहारात्मक स्थितीप्रत पावनात आणि लय पावत असतां कल्पित स्थूल नामरूपें ठाकून प्रलय कालीं ज्याचे स्वरूपाचेच ठायीं लय पावतात म्हणजे तद्रूपानेंच राहतात. असें जें कल्पित सर्वजगाचें अधिष्ठान म्हूत ब्रह्म त्याच्या स्वात्मत्वें करून विचार कर. अशा अर्थाच्या श्रुति प्रमाणा वरून ज्या सद्रूप चिद्रूप परमेश्वर सत्तेनें हे सर्व दृश्य जग तिन्हीं कालीं व्याप्त झालें आहे म्हणजे ज्या परमेश्वर सत्तेनें च स्थित आहे त्या वांचून याची पृथक् सत्ता नाही. जशी रज्जूवर भासलेल्या सर्पाची रज्जू शिवाय दुसरी सत्ता कालत्रयीं नाही त्याप्रमाणें - स्वकर्मणा तं अभ्यर्च्य म्हणजे त्या परमेश्वराप्रत आपले वर्णाश्रम विहित कर्माचरणानें संतुष्ट करून - मनवः सिद्धिं विंदति - म्हणजे कर्माधिकारी मनुष्य त्या भगवंताचे प्रसादे करून ब्रह्म तैमय ज्ञान होण्यास योग्यता येणें अशा अंतःकरण शक्ति स्वरूप सिद्धीप्रत पावतो. देवादिक उपासनेचे योगानेच सिद्धीप्रत पावनात असें तात्पर्य. ॥४६॥

श्रेयान्स्वधर्मे विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ॥

स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥४७॥

ज्या कारणास्तव स्वधर्माचरणच मनुष्यांस भगवत्प्रसाद होण्यास कारण आहे. यास्तव - स्वनुष्ठितात् परधर्मात् - म्हणजे उत्तम प्रकारें करून म्हणजे सर्वांगांचे अनुष्ठानानें आचरण केलेले परधर्मापेक्षां - विगुणः स्वधर्मः श्रेयान् - म्हणजे - कांहीं अंगानुष्ठान वैगुण्य होऊन आचरण केलेला ही स्वधर्म श्रेयस्कर आहे. यास्तव तूं क्षत्रिय आहेस यापुढें युद्धात्मक स्वधर्मानुष्ठानच करावें परधर्म भिक्षादिनादिक करूनय असें तात्पर्य. जर स्वधर्मास्तव युद्ध करावें तर बांधुबंधानें पाप लागेल अशा शंकेचें निवारण करतात - स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन् किल्बिषं नाप्नोति -

म्हणजे पूर्वेक्त जो- शमोदमः तपः शौचं- शौर्यं तेजो धुनिर्दास्य- इत्यादिक स्वभाव त्या पासून उत्पन्न होणारे कर्म करणारा पापाग्रत पावत नाही. शास्त्रविधिविहित ज्योतिष्टोमांग भूत पशु हिंसा निमित्तक जसें पाप नाही त्याप्रमाणें क्षत्रियास शास्त्रविहित युद्धांतोळ बंधुवध निमित्तक पाप नाही असें तात्पर्य ॥४७॥

**सहजं कर्म कौंतेय सदोषमपि न त्यजेत् ॥ स-
र्वैरंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः ॥ ४८ ॥**

त्या कारणास्तव शास्त्रविहित हिंसादिकांस पापसाधनत्व नाही आणि परधर्म हा भयप्रद आहे आणि कोणतेही कर्म केले तरी त्याचे ठायीं सामान्य कांहीं तरी दोष आहेच यास्तव हे कौंतेय हे अर्जुना, - सदोषं अपि सहजं कर्म न त्यजेत्- म्हणजे आपले शास्त्रविहित स्वभावज कर्म ज्योतिष्टोम युद्धादिक हिंसादि दोषयुक्त असले तरी ते अंतःकरण शुद्धी पूर्वी वर्णाश्रमाभिमानं युक्त अज्ञान्यानीं टाळूं पये- हि सर्वैरंभाः धूमेन अग्निरिव दोषेण आवृताः- म्हणजे ज्या कारणास्तव जो आत्मवेत्ता नव्हे तो क्षण मात्र ही कर्म केल्या शिवाय राहण्यास समर्थ नाही आणि परधर्मासुष्ठानानें पापा पासून युक्त होत नाही कारण अग्नि जसा आपले बरोबर उत्पन्न झालेल्या धूमनें आवृत आहे त्याप्रमाणें सर्व स्वधर्म किंवा परधर्म त्रिगुणात्मकत्वास्तव सामान्य दोषानें आवृत आहेतच यास्तव विषांतोळ की- व विषास जसा नसोडून विषांतच राहले त्याप्रमाणें- अगत्या म्हणजे जो आत्मज्ञ नाही त्याणीं हिंसादि दोषयुक्त जरी आपलें सहज कर्म असले तरी सर्व कर्म त्याग- सा आपलें सामर्थ्य नाही या कारणासुद्धें त्याचा त्याग करूं नये. जो ज्ञानी सर्व कर्म त्याग करण्यास समर्थ आहे त्याणें त्याचा त्याग करावा असा अभिप्राय ॥४८॥

**असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः ॥-
नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥**

ब्रह्मात्म वस्तूच नित्यसत्य आहे अनात्म वस्तु सर्व मिथ्या अनित्य आहे. अशा नित्यानित्य वस्तु विवेकानें ज्यास आलीकचे उपभोगां विषयीं आणि परलो- कचे उपभोगाविषयीं वैराग्य झालें आहे आणि कर्मासुष्ठानानें चित्ताचा मल जाऊ- न शमदमादि साधन संपन्न होऊन शकू ब्रह्मात्मैक्य साक्षात्काराची इच्छा ज्यास झाली आहे असा जो गुरूपसक्ती करून (गुरूस शरण जाऊन) त्या पाशीं वेदांत वा- क्य विचार समर्थ सुमुक्त ज्याचे उद्देशानें वेदांत विचारात्मक-अथा नां ब्रह्मजिज्ञा- सा- इत्यादिक चतुराध्यायीं रूप ब्रह्म मिमांसा प्रवृत्त झाली आहे तोच सर्व कर्म- त्याग समर्थ आहे. त्याणें आपलें इष्ट जें ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान नत्वाधन भूत वेदांत-

वाक्य विचार करण्यास विशेष करणार कर्माच्या निवृत्ति सार्थी श्रवणांग भूत कर्म संन्यास करावा असें श्रुति स्मृतींत सांगितले आहे. त्याचें स्वस्वरूप सांगतात. सर्वत्र-असक्त बुद्धिः-म्हणजे स्त्री पुत्रादिक जे आसंक्ति करण्यास योग्य पदार्थ त्या सर्वांचे ठायीं हे माझे आणि मी यांच्या अशी ज्याची बुद्धि सक्त नाही. कारण-जिता त्या-म्हणजे विषयां पासून आवरून वंश ज्याणें मनवेलें आहे असा आणि-विगतस्पृहः-म्हणजे विषया कडे मन जाण्यास कारण भूत विषयेच्छा ज्याची गेली आहे. अथवा देह भोगी व जीविन या विषयां ही जो निरिच्छ अथवा सर्व दृश्य पदार्थांचे ठायीं नश्वरत्व मिथ्यात्व रूप दोष दृष्टीनें आणि नित्य बोधानंदरूप मोक्ष स्वरूप प आत्म दर्शनें करून जो सर्वत्र विरक्त आणि-“स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य-” या श्लोकांत सांगितलेल्या ज्ञान निष्ठा योग्यता रूप सिद्धीप्रत पावलेला जो तो-संन्यासेन-म्हणजे शिरवा यज्ञोपवीतादि सर्व कर्म त्यागें करून म्हणजे तत्पूर्वक वेदांत विचार करून-परमां-म्हणजे कर्मापासून उत्पन्न होणारी जी विज्ञ शक्ति द्वारा ज्ञान योग्यता रूप अपरसिद्धि तिची फलभूत जी-नैष्कर्म्य सिद्धि-म्हणजे निष्कर्म म्हणजे कर्म रहित जें ब्रह्मात्म तत्त्व नदिषयक जें वेदांत वाक्य जन्य-ज्ञानमें नैष्कर्म्य तद्रूप सिद्धि ती प्रत-अधिगच्छति-म्हणजे साधन परिपाकानें पावतो. अथवा-संन्यासेन-म्हणजे “कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेर्जनं ॥ संगेत्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्त्विको मतः-” या श्लोकांत सांगितलेला सात्त्विक कर्म फल त्यागरूप संन्यास तेणें करून-सर्वत्र असक्त बुद्धिः-इत्यादिक सांगितलेले अर्थाच्या विशेषणानीं युक्त होऊन-परमां-पूर्वेक्त असुरव्य त्यागापेक्षां श्रेष्ठ अशी जी-नैष्कर्म्य सिद्धि-स्वरूपतः कर्म त्यागरूप सिद्धि जीस पारम हंस्य म्हणतात.-अशा ब्रह्मात्म तत्त्व ज्ञान होण्यास योग्यता येणें एतद्रूप सिद्धीप्रत पावतो. ॥४९॥

सिद्धिं प्राप्नोति यथा ब्रह्म तथा ऽऽप्नोति निबोधमे॥

समासेनैव कौंतेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥

“स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विंदति तत् शृणु”-येणें करून जें सांगण्याची प्रतिज्ञा केली होती तें सांगून पूर्वेक्त साधन संपन्न सर्व कर्म संन्याशास ब्रह्मात्म ज्ञान होण्यास साधन क्रम सांगण्याची प्रतिज्ञा करतात.-हे कौंतेय सिद्धिं प्राप्तः-म्हणजे स्वकर्मानुष्ठानानें ईश्वराचे आराधनानें झालेल्या ईश्वर प्रसादा पासून स्वकर्म त्याग पर्यंत ज्ञानोत्पत्ति योग्यता रूप अंतःकरण रुद्धीप्रत पावलेला.-यथा ब्रह्म-प्राप्नोति-म्हणजे ज्या कारणानें शब्द ब्रह्मात्म्याप्रत साक्षात्कारात्मक ज्ञानानें अनुभवितो.-तथा समासेन मे निबोध-म्हणजे त्या प्रकाराप्रत त्याचें अनुष्ठान करण्यासाठीं संक्षेपानें माझे वाक्यानें निश्चिन कर किंवा जाण, तो प्रकार जाणल्यानें काय होतें-

नें सांगतान. निष्ठा ज्ञानस्य यापरा-म्हणजे जी ज्ञाननिष्ठा प्राप्त झाल्यानंतर दुसऱ्या साधनाचुष्टानाची अपेक्षा नाही अशी मोक्षास साक्षात् साधनभूत जी पूर्वोक्तसिद्धिप्रत पावलेल्याची ब्रह्मप्राप्ती रूप वेदांतविचार जन्य उत्कृष्ट ज्ञाननिष्ठा ती-प्रत ही संक्षेपानें, माझे वाक्यानें, निश्चयात्मक ज्ञानानें जाण. ॥ ५० ॥

बुद्ध्या विशद्व्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च ॥

शब्दादीन् विषयास्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ ५१ ॥

तीच ब्रह्मप्राप्तिरूप ज्ञाननिष्ठा प्रकारासुद्धां सांगतान. - विशद्व्या युक्तः - म्हणजे संशयविपर्यय असंभावनादि दोषरहित अशी जी वेदांत विचार-जन्य मी ब्रह्मच आहे अशी अंतःकरण वृत्ति रूप बुद्धि तिणें करून युक्त होताना - धृत्या आत्मानं नियम्य च - म्हणजे धैर्यें करून देहेंद्रिय संचारन रूप आत्म्याप्रत विपरीत मार्गावरणा पासून निवारणानें आत्मचिंतन परायण करून च शब्दानें योग शास्त्रोक्त चिन्तेंकाग्र्य साधन संपन्न होऊन - शब्दादीन् विषयान्-त्यक्त्वा - म्हणजे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधादिक जे भोग द्वारा प्रतिबंधक विषय त्यांप्रत लकून म्हणजे शब्दादिक विषयां पासून श्रोत्रादिक इंद्रियांस आवरून किंवा फिरवून - रागद्वेषौ व्युदस्य च - म्हणजे शरीर निर्वाहार्य अवश्य पाहिजेत अशा विषयांचे ठायीं ही लाभानें जी प्रीति आणि लाभन झाल्यानें जो द्वेष त्यांप्रत टाकून चकारें करून याशिवाय ज्ञानास जें प्रतिबंधक असेल त्याचा त्याग करून - ब्रह्मभूयाय कल्पने - असा पुढें अन्वय आहे. ॥ ५१ ॥

विविक्तसेवो लब्धाशी यतवाक्कायमानसः ॥

ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ ५२ ॥

कोणने साधनानें ब्रह्मभाव रूप मोक्ष प्राप्त होण्यास योग्य होतो नें सांगतान. जी - विविक्तसेवो - म्हणजे चित्तविक्षेप करणार जनसंमर्दरहित पवित्र जें अरण्य गिरिगुहादिक त्यांचे ठायीं वास करण्याचा ज्याचा स्वभाव आहे असा, आणि - लब्धाशी - म्हणजे निद्राव आलस्यादिक न यावीं या सार्थी परिमित आणि हितकारक आणि शक्य असें जें आहारादिक नें करण्याचा ज्याचा स्वभाव आहे असा आणि यतवाक्कायमानसः - म्हणजे स्वाधीन आहेत वाणी, शरीर, मन ज्यास असा यम, नियम, आसन प्राणायामादिक योगांगानीं युक्त ध्यान योगपरः नित्यं - म्हणजे मंत्र जप तीर्थ यात्रा तत्पर नसतां निरंतर आत्म्याकार अंतःकरण वृत्ति प्रवाहरूप ध्यान आणि अंतःकरणास वृत्तिरहित करणें असा योग तत्पर - वैराग्यं समुपाश्रितः - म्हणजे दृष्ट किंवा अदृष्ट विषयांचे ठायीं स्पृहा होण्या-

स विरोधी जो अंतःकरणवृत्तिविशेष त्याचा आश्रय केलेला म्हणजे तेणें करून निरंतर युक्त असें नातपर्य आहे. ॥५२॥

**अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् ॥ विमु-
च्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥५३॥**

अहंकारं- म्हणजे मी मोठ्या कुलांत उत्पन्न झालों आहे मझे सारखा-
दुसरा कोणी नाही असा अभिमान. बलं- म्हणजे असत्यत्वा विषयींचा आग्र-
ह. येथें बलशब्दानें शारीरबल घेता येत नाही कारण ते स्वाभाविक आहे यांमुळे
त्याचा त्याग करण्यास अशक्य आहे. दर्पं- म्हणजे धर्माचें अतिक्रमण करण्यास-
कारण भूत मूढ. त्यास प्रमाण- जो लक्ष आणि दर्प युक्त आहे तो धर्माचा अतिक्र-
म करतो अशी सृष्टि आहे. कामं- म्हणजे विषयाभिलाष- वैराग्यसमुपाश्रि-
तः- येणें करून कामत्याग सांगितला आहे तथापि पुनः त्याचा त्याग करावा अ-
सें जें सांगितलें तें काम त्यागविषयीं मोठा यत्न करावा असें सूचविण्या करितां
क्रोधं- म्हणजे द्वेष- परिग्रहं- म्हणजे स्वनः निःस्पृह असतां ही दुसऱ्यानें दिले-
लीं जीं शरीर धारणोपयोगी उपसाधनें तीं यांप्रत- विमुच्य म्हणजे राहून शि-
खायतोपचीता दिकांप्रत ही राहून, शास्त्रोक्त दंड कर्मंडलु कोपीनाच्छादनादिक,
शरीर निर्वाह मात्त्रोपयोगी जें आहे. त्याचें मात्र ग्रहण करून परम हंस परिव्राजक
होऊन- निर्मम- म्हणजे जें देह निर्वाहोपयोगी दंड कर्मंडलु आदिक त्यांचे कार्यो-
हीं माझीं- अशी ममत्व बुद्धि ज्याची गेली आहे असा अहंकार गेल्यामुळे हर्षवि-
षाद नसून शानचिन्त विक्षेप रहित जो यति तो ज्ञानसाधनाचे परिपाकानें- ब्रह्म-
भूयाय कल्पते- म्हणजे ब्रह्मात्म साक्षात्कार होऊन ब्रह्मस्वरूपानें स्थिति होणें अ-
शा मोक्ष प्राप्तीस योग्य होतो. ॥५३॥

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति ॥

समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां ॥५४॥

त्या विषयीं क्रम सांगतात.- ब्रह्मभूतः- म्हणजे श्रवण मननादिकाचे
अभ्यासानें मी ब्रह्मच आहे अशा दृढनिश्चयानें युक्त आणि- प्रसन्नात्मा- म्हणजे
शमदमादिकांत्या अभ्यासानें शुद्धचित्त याच कारणास्तव- न शोचति न कांक्षति-
म्हणजे नष्ट झालेल्याचा शोक करीत नाही आणि प्राप्त न झालेल्याची इच्छा करी-
त नाही याच कारणास्तव रागद्वेष न भल्यामुळे- सर्वेषु भूतेषु समः- म्हणजे आप-
ल्या प्रमाणें सर्वत्र सखदुःख पाहणारा या प्रकारचा ज्ञाननिष्ठ- मद्भक्तिं लभते प-
रां- म्हणजे मी जो शुद्धात्मस्वरूप परमेश्वर त्याचिंशीं जी उत्पन्न झाल्यांनंतर दुसरे-

साधनाची अपेक्षा नसतां ब्रह्मात्मसाक्षात्कारच होतो अशी जीमदाकार चित्र-
रुप उपासना श्रवण मनन फलभूत जीस परिपक्व निदध्यासन म्हणतात अशा-
भक्तीप्रत पावतो अथवा-“चतुर्विधा भजने मां”- या श्लोकांत सांगितलेल्या चार
भक्तीतील शेवटची जी ज्ञाननिष्ठा लक्षण भक्तिप्रत पावतो. ॥५५॥

भक्त्या मामभिजानाति यावान्मश्नास्मि तत्त्व-

तः ॥ ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरं ॥५५

तदनंतर - भक्त्या मां यावान् अस्मि यश्चास्मि तत् तत्त्वतः जानाति-म्ह-
णजे निदध्यासनात्मक अथवा ज्ञाननिष्ठा लक्षण भक्ति करून मी परमेश्वर विष्णु-
नित्य परिपूर्ण सत्य ज्ञानानंद घन सर्वदा सर्वोपाधिरहित अखंडैक्यसिद्धितीत्य प्र-
त्यगात्म स्वरूप आहे असें तत्त्वतः म्हणजे साक्षात्कारात्मक ज्ञानानें मजप्रत जा-
णतो- ततः मां तत्त्वतो ज्ञात्वा - म्हणजे या प्रमाणें अखंडानंदादितीत्य ब्रह्म मीच-
आहे असें मजप्रत साक्षात्कारात्मक ज्ञानानें जाणून तदनंतर - विशते म्हणजे
ज्ञानानें अज्ञान आणि त्याचे कार्यंची निवृत्ति होऊन बलवत् प्रारब्ध योगानें देह-
पात झाल्यानंतर सर्वोपाधिरहित स्वरूपानें ब्रह्मरूपच होतो ज्ञानानंतर असा अ-
र्थ ज्ञात्वा येथील त्या प्रत्ययानें च होतो यास्तव देहपाता नंतर असा येथें
अर्थ आहे. येणें करून तत्व ज्ञान्यास विदेह केवळ प्राप्त होण्यास प्रारब्ध कर्मफ-
लोपभोगानें जीं पर्यंत देहपात झाला नाहीं तिनकांच विलंब आहे देहपात झा-
ल्यानंतर विदेह केवळ रूप मोक्षाप्रत पावतो अशा अर्थाच्या शुचीचा अर्थ येथें
भगवंतांनीं सांगितला. ज्ञान अज्ञानास विरोधि आहे, यास्तव दीपानें जसा तमा-
चा नाश होतो त्या प्रमाणें ज्ञानानें अज्ञानाचा कुर्यात्फळां नाश होतो तथापि प्रा-
रब्ध कर्म भीम होऊन देहपात होई तो पर्यंत अज्ञान कार्य देहाहंकारादिक बाधि-
तातु रचिनें राहतो यास दृष्टान्त-दशमाने अज्ञानानें मृत झाला असा भ्रम होऊ-
न जें शिर स्ताडन कृत व्रणादिक झालें तें दशम मी अशा आत्म्याच्या उद्देशानें सा-
क्षात्कारात्मक ज्ञान होऊन दशमा ज्ञान नाश झाला तरी तत्काल शांत होत नाहीं.
पुढें औषध लेपानें हळूहळू शांत होतें. किंवा रज्जूचे अज्ञानानें भ्रमानें भा-
सलेला सर्प पाहून जी त्वदयांत धडकी बसते देहकंप होतो त्यांची रज्जूचे सा-
क्षात्कारानें रज्जूचे अज्ञानाची आणि सर्पभांतीची निवृत्ति झाली तरी तत्काल
शांतिन होतां नंतर कांहीं कालानें होतें किंवा तार्किक मनीं उपादान कारणाचा
नाश कार्याचे नाशास कारण आहे तो झाल्यानंतर कार्यनाश होतो तें कार्य उ-
पादान कारणा शिवाय एकक्षण पर्यंत उपादान नाश झाल्यानंतर जसें राहतें-
यास्तव जीं पर्यंत प्रतिबंधक आहे तो पर्यंत विरोधी उत्पन्न झाले तरी नाश होत

नाहीं. ज्ञानाने अज्ञान नाश झाला तरी तत्कार्य देहाहंकारादिकांचे नाशास-
प्रारब्ध कर्म प्रतिबंधक आहे असें श्रुतीचे प्रमाणावरून आणि अनुभवावरून सि-
द्ध आहे, मुक्त झालेला मुक्त होतो. देहपाताचे अंती विश्वमायेची निवृत्ति पुनः होते.
अशा अर्थाच्या श्रुति, आणि पूर्वोक्त श्रुति, आणि ज्ञान्याचा ज्ञानोत्तरतत्काल देह
पान न होतां कांहीं काल पर्यंत पुढे ही राहतो. असा अनुभव सर्व समर्प आहे, आ-
णि ज्ञानोत्तर तत्काल देहपान होण्यास शिष्य संबंकादिकांचे अदृष्ट ही प्रतिबंधक
आहे यास्तव ज्ञानाने झालेला अज्ञान नाशच पूर्वोक्त प्रतिबंधकांचा प्रारब्ध क-
र्म फलोपभोगाने नाश झाला म्हणजे देहांतः करणादिक जे अज्ञानाचे कार्य त्या-
चा नाश करतो त्या स्राही पुनः ज्ञानाची अपेक्षा नाही. यास प्रमाण- "तीर्थे स्वप-
च गृहे वा नष्टस्मृतिरपि परित्यजन् देहं ॥ ज्ञान समकालमुक्तः कैवल्यं याति हत
शोकः- " तीर्थाचे गयीं अथवा चंडाल गृहाचे गयीं स्मृति नष्ट झालेला ही देह
त्याग करून शोक रहित होलाता कैवल्य मोक्षाप्रत पावतो असें वाच्य आहे. ॥ ५५ ॥

सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणे मद्भ्य पाश्र्वयः ॥ म-

त्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् ॥ ५६ ॥

जो आत्मज्ञ नाही, आणि अंतःकरण शक्ति न झाल्यामुळे कर्म करण्यास-
च अधिकारी आहे त्याने कर्म त्याग करून घे. जो शक्त्वांतःकरण आहे तो कर्मसं-
न्यास करून नैष्कर्म्य सिद्धी प्रत पावतो असें सांगितले. संन्यास करण्यास ब्राह्म-
णासच अधिकार आहे क्षत्रिय वैश्यास अधिकार नाही असें तृतीयाध्यायांत
"कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः ॥ येणे करून सांगितले आहे. अ-
सें असतां जो क्षत्रिय शक्त्वांतःकरण आहे त्याने कर्मानुष्ठान करावे किंवा कर्म-
संन्यास करावा. जर कर्मानुष्ठान करावे तर- " आरुरुक्षोर्मुने रीतिं कर्म कारणमु-
च्यते ॥ योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते- " येणे करून ज्याची अंतःक-
रण शक्ति झाली आहे त्यास कर्मानुष्ठानाचा निषेध सांगितला आहे. जर कर्मसं-
न्यास करावा तर- " स्वधर्मो नि धनं श्रेयः परधर्मो भयावहः- " येणे करून ब्राह्म-
णाचा जो धर्म संन्यास त्याचा क्षत्रियास निषेध सांगितला आहे, कर्मानुष्ठान
किंवा कर्म संन्यास या हून तिसरा प्रकार तर नाहीच तेव्हा शक्त्वांतःकरण क्षत्रियां-
स दोहोतील एका निषेधाचे उल्लंघन करणे अगतीस्तव आवश्यक आहे त्यांत क-
र्म संन्यास ज्ञानास साधन आहे आणि कर्म त्यागाने बंधु बंधादिक होणार नाहीत
यास्तव तोच श्रेयस्कर आपणास आहे. कर्मानुष्ठानचिन्त विक्षेपास कारण अस-
ल्यामुळे ज्ञानास प्रतिबंधक आहे, आणि त्यांत बंधु बंधादिक होतील यास्तव-
ने श्रेयस्कर नाही असा अर्जुनाचा अभिप्राय जाणून भगवान् बोलतात. जो क-

मनुष्यानां शक्त्वांनः करण आहे तो भगवदेक शरणता पर्यंत अंतः करण शक्तीचे स्वरूप आहे यास्तव भगवदेक शरणच आहे असा जो संन्यास प्रतिबंध रहित ब्राह्मण तो सर्व कर्मांचा संन्यास करे, परंतु त्याचा संसार विमोक्ष भगवत्पसादा पासूनच होतो असा क्षत्रिआदिक-“सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणः-” म्हणजे सर्व कर्मांनुष्ठान करणाराही आहे आणि-मह्यपाश्रयः-म्हणजे मीच भगवानू वासुदेव आहे विशेषे करून आश्रय म्हणजे शरण ज्यास असा मदेक शरण झालेला सर्व प्राचांचें मला अर्पण केलेला संन्यासानधिकारास्तव सर्व वर्णाश्रम धर्मरूप किंवा लौकिक भोजन गमनादिक तशीच निषिद्ध सर्व कर्मांनुष्ठान करणारा-मत्पसादात्-म्हणजे माझ्या परमेश्वराच्या प्रसादे करून-शाश्वत अच्ययं पदं अवाप्नोति-म्हणजे ज्ञानोत्पत्ति होऊन हिरण्यगर्भा प्रमाणें शाश्वत नित्य परिणामी रहित वैष्णवपदा प्रप्त पावतो. असा भगवदेक शरण जो आहे तो निषिद्ध कर्माचरण करीतच नाही. जरी करील तथापि माझे प्रसादे करून त्यास त्यापासून प्रत्यवाय उत्पन्न होता तो माझ्या ज्ञानें करून मोक्ष प्राप्ती होतो अशी भगवदेक शरण नेची स्तुति करण्यासाठी-सर्व कर्मांनुष्ठान करणाराही आहे असें म्हरलें. अथवा जसे काडी किंवा कापूस अग्नींत पडलेलें दग्ध होते त्याप्रमाणें या ज्ञान्याचे सर्व पापपुण्यरूप धर्म दाह पावनात अशा अर्थ्याच्या श्रुतीचे प्रमाणां वरून प्रायश्चित्तानें जसा पूर्वीचे पापाचा नाश होतो त्या प्रमाणें ज्ञानानें पूर्व संचित सर्व कर्मांचा दाह होईल परंतु ज्ञानोत्तर जें कर्म त्याचा नाश झाल्यामुलें ज्ञानोत्तर देह धारण आहे त्या कारणानें झालेले स्वाभाविक कर्मानें ज्ञान्यास ही बंध होईल अशा शंकेच्या निराकरणार्थ हाश्लोक प्रवृत्त झाला. मीजो प्रज्ञानयन प्रत्यगात्मा तोच आहे, आश्रय ज्यास असा ज्ञानी विहित किंवा निषिद्ध सर्व करीत असतां ही माझे अनुग्रहार्थें नित्य मोक्षाप्रप्त पावतो. ज्ञानोत्तर केलेले कर्मांची बंध पावत नाही. कमल पत्रास जसा उदकाचा लेप होत नाही त्याप्रमाणें ज्ञान्यास पुण्यपाप लेप होत नाही. त्यांचीं शुभकर्म त्यांचे कृत्तदां कडे जाताना. अशुभ कर्म त्यांच्या द्वेषांकडे जाताना. असा ज्ञानोत्तर झालेल्या ज्ञान्याच्या कर्मांचा ज्ञान्यास लेप होत नाही किंवा त्यांचें फल त्यांचे मित्र आणि शत्रू यांस होतें असा विनियोग श्रुतींत केला आहे ॥५६॥

चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः ॥ बु-

द्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥ ५७ ॥-

या प्रमाणें वर्णाश्रम धर्मानुष्ठान पूर्वक साधना सहित फलासक्त ब्रह्मविद्येचें निरूपण करून भगवत्प्राप्ती साठी साधन भूत भक्तियोगाच्या पुनः सांगताना. ज्या कारणस्तव मोक्षास साधन मला शरण होणें अशी मदेक शरणता-

चं आहे कर्मानुष्ठान किंवा संन्यास नाही या कारणास्तव क्षत्रिय जातीतून-चेव-
सा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य-म्हणजे विवेक बुद्धीने दृष्टा दृष्टार्थ फल साधनभू-
त सर्वकर्मचिं-“यत्करोषि यदश्नासि”-याश्लोकांत सांगितल्या प्रमाणें मी जो ई-
श्वर याने गयीं अर्पण करून-मत्पर:-म्हणजे मी भगवान् वास्तवेंच आहे प्रिय-
ज्यास असा होत्साता-बुद्धियोगं उपाश्रित्य सततं मच्चिन्तः भव-म्हणजे कर्माचर-
णास मोक्ष हेतुत्व संपादनं करणारा जो-“सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा”-येणें क-
रून सांगितलेला बुद्धियोग त्याचा आश्रय करून सर्वदा माझेच गयीं आहे चि-
न ज्याचें राज्य किंवा स्त्री पुत्रादिकांचे गयीं नाही असा मदेक शरण हो. ॥५७॥

मच्चिन्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादान्नरिष्यसि ॥ अ-

थ चेत्त्वमहंकारान्नश्रोष्यसि विनंद्यसि ॥ ५८ ॥

असा तूं-मच्चिन्तः-मदेक शरण झालास म्हणजे-मत्प्रसादान् सर्वदुर्गा-
णि तरिष्यसि-म्हणजे माझे प्रसादानें काम क्रोधादिक अथवा आंध्यात्मिकाधि-
भौतिक आधिदैविक जीं संसार दुःख साधन म्हून दुस्तर संकटें त्यांप्रति तूं आ-
पला आयास न करतां तरशील-अथचेत्त्वं अहंकारान्नश्रोष्यसि-म्हणजे ज-
रतूं माझे बोलण्यावर विश्वास न करून मी पंडित आहे अशा गर्वानें मी बोलल्या-
अर्थानें श्रवण न करशील म्हणजे अनुष्ठान न करशील आणि आपले इच्छे प्रमा-
णें संन्यासच करशील तर-विनंद्यसि-म्हणजे आपले पुरुषार्था पासू भ्रष्ट-
हीशील असें नात्यर्थ. ॥५८॥

यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे ॥ मि-

थैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥

यत् अहंकारं आश्रित्य न योत्स्ये इति मन्यसे-म्हणजे जर धार्मिक मी झू-
र कर्म करणार नाही अशा मिथ्या अभिमानाचा आश्रय करून मी युद्ध करणार ना-
हीं असें तूं मानशील तर-मिथ्या एषः व्यवसायः ते-म्हणजे हा तुझा निश्चय नि-
ष्फल होईल-प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति-म्हणजे कारण क्षत्रिय जातीय शरीरास उ-
त्पन्न करणारा रजोगुणात्मक तुझा स्वभाव युद्ध करण्या विषयीं तुझी प्रेरणा क-
शील असें नात्यर्थ. ॥५९॥

स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेनकर्मणा ॥

कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोपितम् ॥ ६० ॥

ब्रह्मतीर्त्तं व्याख्यान करतान. हे कौन्तेय- हे कुंतीपुत्रा अर्जुना, स्वभा-

वजेन स्वेन कर्मणा निबद्धस्त्वं- म्हणजे पूर्वेक्त क्षत्रिय स्वभावापासून उत्पन्न- झालेल्या शौर्य तेजादिक कर्मानें वश केलेला तूं- यत् मोहात् कर्तुं नेच्छसि- म्हण- जें बंधु वध होईल यासुद्धें ज्या युद्धादिकाप्रत मो स्वतंत्र आहे. जसें इच्छीन तसें- करीन अशा भ्रमानें करण्यास इच्छितोस- अवशोपित करिष्यसि- म्हणजे न इ- च्छिणारा ही तूं कर्म परतंत्र आहेस; आणि ईश्वर परतंत्र आहेस यासुद्धें तें करशी- लच असें नात्यर्थ- ॥६०॥

**ईश्वरः सर्वभूतानां तद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ॥ भ्रा-
मयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥६१॥**

स्वभाव परतंत्रता सांगून ईश्वर परतंत्रता सांगताने. - हे अर्जुन ईश्वरः सर्वभूतानां तद्देशे तिष्ठति- म्हणजे हे अर्जुना, जो पृथिवी आदिकांचे ठायीं राहतो. पृथिव्यादिकांचा अंतरात्मा ज्यास पृथिव्यादिक जाणत नाहीत. पृथिव्यादिक ज्याचें शरीर आहे अशा अर्थाच्या अंतर्गामी ब्राह्मणांत आणि जें कांहीं हें दृश्य जग पा- हण्यांत किंवा ऐकण्यांत येतें त्या सर्वच्या आंत आणि बाहेर व्यापून नारायण स्थि- त आहे अशा अर्थाच्या नारायणोपनिषदांतील श्रुतींत आणि सर्व भूतांचे ठायीं ए- क हेच म्हणजे प्रकाशस्वरूप परमात्मा गूढ म्हणजे सूक्ष्म जें आंतर्गामी स्वरूप ते- णें करून राहिलेला आहे. तो सर्व जगांत कारण भूत सद्रूपानें व्याप्त आहे. आणि तो सर्व भूतांचा अंतरात्मा आणि कर्माध्यक्ष म्हणजे सर्व जीवांच्या कर्मांचा प्रव- र्तक आणि फल देणारा आणि सर्व भूतांचे ठायीं अंतर्गामी स्वरूपानें राहत अस- तां सर्व जीवांच्या शक्ताशक्त कर्मांचा केवळ द्रष्टा म्हणजे साक्षी आणि त्या कर्म फलानें किंवा कर्मानें अलिप्त, असंग निर्गुण असा आहे अशा अर्थाच्या श्वेता- श्वत तरोपनिषदांत सर्वां तर्कामी, सर्व प्रेरक सर्वांचें नियमन करणारा, सर्व श- क्ति असा परमेश्वर सांगितला आहे तो सर्व प्राण्यांच्या हृदय देशाचे ठायीं म्हण- जे बुद्धीचे ठायीं स्थित आहे. सर्व व्यापक असतां ही त्या स्थळीं अभिव्यक्त होतो या कारणावरून हृदय देशाचे ठायीं राहतो असें म्हटलें, जसा श्रीराम सर्व स- सद्दीपवती पृथिवीचा अधिपती असतां ही अयोध्येचे ठायीं त्याचें दर्शन आ- हे यासुद्धें त्यास अयोध्याधिपति असें लोक म्हणताने. त्या प्रमाणें अर्जुन या- सं बोधनानें तूं शक्यांतः करण आहेस यासुद्धें अशा परमेश्वरास जाणण्यास- योग्य आहेस असें सूचविलें. ईश्वर सर्व प्राण्यांचे हृदय देशीं काय करीत अ- सतां राहतो तें सांगताना मायया सर्वभूतानि भ्रामयन्- म्हणजे परतंत्र सर्व- प्राण्यांप्रत आपली शक्तिरूप जी माया निचे योगानें प्रवृत्ति निवृत्तिरूप किंवा विहित निषिद्ध रूप कर्मांचे ठायीं भ्रमयित असतां म्हणजे प्रवृत्त करवीत अस-

नां राहते. यास दृष्टान सांगतान. - यंत्रारूढानीव - म्हणजे जसा मायावी पुरुष सूत्र संचार रूप यंत्रावर बसविलेल्या काष्ठ निर्मित स्त्री पुरुषादिरूप कृत्रिम बाहुल्यांप्रत आपले माया शक्तीनें नाचवितो त्याप्रमाणें अथवा देहादि स्वरूप जो पंजर तद्रूप यंत्रांचे ठायीं जीं आरूढ म्हणजे देहादिक मीच आहे किंवा माझे आहे अशा अभिमानाप्रव धारण करणारीं भूतें म्हणजे प्राणी त्यांप्रत शास्त्र विहित किंवा प्रतिषिद्ध कर्मांचे ठायीं प्रवृत्त करीत होताना अंतर्हामी जो मायोपाधिक परमेश्वर तो आपले शक्ति स्वरूप मायेच्या योगानें सर्व भूत शब्दानें सांगितलेले जे तृदय स्थित विज्ञान मय स्वरूप जीव त्यांचे रूपानें विकार पावतो म्हणजे तद्रूप होतो. जर ईश्वरच माया शक्तीनें विज्ञान मय शब्द वाच्य जीव स्वरूपानें परिणाम पावून विहित निषिद्ध कर्मांचे ठायीं जीवांस प्रवृत्त करतो तर कोणतें ही कर्म करण्याचा जो प्रयत्न जीव करतान. तो व्यर्थ होईल अशी शंका करूनये. आपले शक्तीनें परमेश्वर जसा विज्ञान मय स्वरूपानें विकार पावतो त्या प्रमाणें त्या त्या कर्मांचे ठायीं जो पुरुष प्रयत्न होतो तद्रूपानें ही परमेश्वरच माया शक्तीनें विकार पावतो असें आहे तर ईश्वर सर्व प्राण्यांस त्या त्या कर्मांचे ठायीं प्रवर्तवितो, भ्रमवितो असें अंतर्हामी ब्राह्मणादिकांत आणि या श्लोकांत आणि - "जानामि धर्मं नचमे प्रवृत्तिः ॥ जानाम्यधर्मं नचमे निरुद्धिः - केनापि देवेन तृदिस्थितेन यथानियुक्ते - स्मि तथा करोमि -" मी धर्मप्रत जाणतो परंतु माझी आविषयीं प्रवृत्ति होत नाही मी अधर्मप्रत जाणतो परंतु त्या पासून माझी निरुद्धि होत नाही. तृदयाचे ठायीं स्थित जो कोणी देव तो जशी मला प्रेरणा करतो त्या प्रमाणें मी करतो अशा स्मृतींत कर्ता, भोक्ता असा जो भ्रम झाला आहे तो - सर्व करविणारा ईश्वरच आहे. कर्तृत्वादि का विषयीं आपलें स्वतंत्र्य नाही आपलें स्वरूप असंग आहे अशा तृदवी धानें जावा हेंच आहे. आत्मा संगत बोधानें मोक्षफल हीतें असें बाहुन श्रुति स्मृतींत सांगितलें आहे यास्तव आत्मा संगत ज्ञान सफल आहे यास्तव नें जीवास अवश्य झालेंच पाहिजे. ॥ ६१॥

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ॥ तत्प्रसा-

दात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥ ६२ ॥

हे भारत - तमेव सर्व भावेन शरणं गच्छ - म्हणजे हे भरत कुलोत्पन्ना अर्जना, मनानें, वाणीनें, कर्मानें सर्वात्मना त्या परमेश्वराप्रतच संसारोद्धरणार्थी - शरण जा म्हणजे त्याचाच आश्रय कर. - तत् प्रसादात् - म्हणजे नव्जानोत्यन्ति पर्यंत जो त्या परमेश्वराचा प्रसाद म्हणजे अनुग्रह तेणें करून - परां शान्तिं शाश्वतं स्थानं च प्राप्स्यसि - म्हणजे कार्यासुद्धां अविद्येची जी निरुद्धि आणि अ-

द्वितीय स्वप्रकाश परमानन्द रूपाने स्थिति होणे अशा नित्य मोक्षरूप स्थानाचेत
तू पावशील. ॥ ६२ ॥

**इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया ॥ वि-
मृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६३ ॥**

सर्व गीतार्थांचा उपसंहार करून सांगतात- इति ते गुह्याद्गुह्यतरं ज्ञानं
मया आख्यातं- म्हणजे याप्रकाराने माझा अतिप्रिय जो तू यास सर्व रहस्यभूत ज्ञे-
मंत्र तंत्र रसायनादिकाहून ही रहस्य असें अथवा कर्मयोग कर्मसंन्यास रूप जे-
हस्य त्या पेक्षा ही त्यांचे फल भूत मोक्ष साधन आत्मविषयक ज्ञान सर्वज्ञ परम-
आप्त जो मी याणे सांगितले- एतत् अशेषेण विमृश्य- म्हणजे या मी सांगितले-
ल्या गीतां शास्त्रा प्रतिपाद्या र्थांच्या साकल्ये करून किंवा पूर्वापर सर्वशास्त्रार्थांच्या
एकवाक्यतेने विचार करून- यथेच्छसि तथा कुरु- म्हणजे आपले अधिकारा-
प्रमाणे जसें करण्यास इच्छिशील तसें कर. ॥ ६३ ॥

**सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः ॥ इष्टो-
ऽसि मे हृदयमस्ति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ॥ ६४ ॥**

या गीता शास्त्रांत येथ पर्यंत अशब्दांतः करण मुमुक्षुस मोक्षसाधन-
ज्ञानोत्पत्ति योग्यता येण्यास प्रतिबंधक पापादिकांचे नाशार्थ फलाभिसंधि प-
रित्याग करून भगवदर्पण बुद्धीने वर्णाश्रमविहित धर्मांनुष्ठान आवश्यक आहे
त्या अनुष्ठानाने अंतःकरण शुद्धी होऊन विविदिषा उत्पन्न झाल्यानंतर ब्राह्मणाने-
गुरूस शरण जाऊन ज्ञानसाधन वेदान विचारार्थ सर्वकर्मसंन्यास करावा. नंतर
भगवदेक शरण होऊन ज्ञानसाधन भूतविविक्त देश सेवित्यादिकांचा अभ्यास
करावा नंतर वेदान श्रवणादिक करावे म्हणजे त्यापासून ब्रह्मात्म साक्षात्कार होऊ-
न सर्वानर्थ कारक अज्ञानाच्या कार्याकडून नाशाने मोक्ष होतो संन्यासानधिका-
री मुमुक्षु क्षत्रियांनी अंतःकरण शुद्धी झाल्यानंतर ही भगवदाज्ञा पालन कर-
ण्यासाठी किंवा लोकसंग्रहासाठी भगवदेक शरण होऊन कर्मे करावी म्हणजे-
त्यास पूर्वजन्म कृत संन्यास परिपाकाने किंवा हिरण्यगर्भास संन्यासा वांचून भ-
गवत्प्रसादे करून जसें ज्ञान उत्पन्न झाले त्या प्रमाणे ज्ञान उत्पन्न होऊन अथवा
पुढील जन्मी ब्राह्मण जन्म येऊन संन्यास पूर्वक ज्ञान उत्पन्न होऊन मोक्ष होतो इ-
तका शास्त्रार्थ सांगितला. या अतिगंभीर शास्त्रार्थांचे साकल्ये करून पर्यायी-
चन करण्यास बहू क्लेश आहे तो न व्हावा यासाठी कृपाळू भगवान् स्वतांच आ-
पण गीता शास्त्रार्थांचा सारांश सांगतात- सर्वगुह्यतमं मे परमं वचः भूयः शृणु

म्हणजे पूर्वीशुद्धजो कर्म योग सांगितला त्या पेक्षां ही गुढ ज्ञान सांगितले. आतां कर्म योग; आणि तत्फल म्हूत ज्ञानापेक्षां ही फार गुढ पूर्वी सांगितलेले ही तुझ्या-वर अनुग्रह करण्यासाठीं मी पुनः सांगितों त्या उत्कृष्ट माझ्या वाक्याप्रत ऐक. मी-तुला सांगितों तें आपले लाभासाठीं किंवा पूजेसाठीं किंवा स्व्यातीसाठीं सांगितों असें नाहीतर-इष्टोसि मे ददमिनि-म्हणजे तूं मला फार प्रिय आहेस या कारणास्तव तूं प्रश्न केला नाहीस तथापि-तनः त्रे हितं वक्ष्यामि-म्हणजे तुझे श्रेयस्कर वाक्य मी बोललों. अथवा मी जें तुझे हित बोललों तें सर्वप्रमाणें दद आहे. कोण्णि दद-मनि असा पार्श्व कल्पून तुझा माझेवर दद निश्चय आहे यास्तव तुझे हित मी बोललों असा अर्थ करतात. ॥६४॥

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीमांनमस्कुरु ॥ मा-

मेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥६५॥

तेंच सांगतात-मन्मना भव-म्हणजे मी जो वासुदेव त्याचे गयींच आहे मग ज्याचें असा तूं हो. म्हणजे सर्वदा माझेच चिंतन कर. कंस शिशुपालाचें ही मग द्वेषानें तुझे गयीं होतें तसें असावे कीं काय असें म्हणेल तर सांगतात-मद्भक्तः-म्हणजे माझे गयीं प्रेमानें अनुरक्त हो. प्रेमानें माझे गयीं सर्वदा मनन कर. तुझे विषयीं अनुराग कसा होईल असें म्हणेल तर त्याचें साधन सांगतात.-मद्याजीभव-म्हणजे माझे यजन म्हणजे पूजनादिक करण्याचा स्वभाव ज्याचा आहे असा सर्वदा मत्पूजा तत्पर हो. जर पूजा सामग्री नसेल तर-मांनमस्कुरु-म्हणजे कायने, मनानें, वाणीने, नम्रभावानें माझे नमस्काररूप आराधन कर. हें अर्चन आणि वंदन-“श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनं ॥ अर्चनं वंदनं दास्यं गुरुव्यं मात्मनि-वेदनं ॥ इति पुंसां र्पिता विष्णो भक्तिश्चेन्न व लक्षणा ॥ क्रियते भूगवश्चर्या तन्मन्येधीत मुत्तमं ॥”-येणें करून श्रीमत् भागवतांत सांगितलेले श्रवण कीर्तनादिक भागवत धर्माचें उपलक्षण आहे. ही नवविध भक्ति विष्णूचे गयीं पुरुष करील तर तें उत्तम अध्ययन असें मानितों असा त्याचा अर्थ आहे-मामेव एष्यसि-म्हणजे या प्रमाणें सर्वदा भागवत धर्मानुष्ठानानें माझे गयीं अनुराग उत्पन्न होऊन-मन्मना होस्ताता मी जो भगवान् वासुदेव त्या प्रत्यक्ष वेदांत वाक्य विचारा पासून ब्रह्मात्मैक्य बोध होऊन येतील म्हणजे मद्रूपच होतील. याविषयीं संशय करून नको-प्रतिजाने प्रियोऽसि-म्हणजे याविषयीं मी सत्य प्रतिज्ञा तुझे जवळ करतो कारण तूं माझा प्रिय आहेस. प्रियापत्नीं प्रतारणा वंचना करणें योग्य नाही. अथवा-सत्यं ते-म्हणजे सति अने-असा पदच्छेद करून प्रारब्ध कर्माच्या भोगानें नाश झाला म्हणजे मजप्रतंच येतील. ॥६५॥

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ॥ -

अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शत्रुः ॥ ६६ ॥

“यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वं मितं नतं ॥ स्वकर्मणा तपश्चर्य सिद्धिं विन्द-
ति मानवः -” येणें करून जें पूर्वी सांगितलें त्याचें व्याख्यान केले. आतां - “ईश्वरः
सर्वं भूतानां हृद्देशे र्जनतिष्ठति ॥ तमेव शरणं गच्छ ॥” असें जें सांगितलें त्याचें व्या-
ख्यान करतात. - सर्व धर्मान् परित्यज्य - म्हणजे वर्णधर्म, आश्रमधर्म, साधारण धर्म,
असे जे पूर्वोक्त विद्यमान किंवा अविद्यमान सर्वधर्म त्यांप्रतः टाकून म्हणजे हे मला
तारतील यांचे आश्रयानें मी तरेन अशा बुद्धीचा त्याग करून - मां एकं शरणं ब्रज-
म्हणजे अद्वितीय सर्व धर्मांचा प्रवर्तक आणि फलदाना असा जो मी परमेश्वर-
वासुदेव त्याप्रतः शरण ये म्हणजे धर्म असोन किंवा नसोन दुसऱ्याची अपेक्षा क-
रणान्या पासून काय व्हावयाचें आहे. दुसऱ्याची अपेक्षा न करणारा जो भगवद्-
नुग्रह तेणें करूनच मी कृतार्थ होईन अशा हृदयस्थानें परमानंद घनभूति अन-
न जो वासुदेव श्री भगवान् त्याचेंच क्षणोक्षणीं भजन कर किंवा हा भगवान् वा-
सुदेवच फलदाता आहे यापेक्षां दुसरें अधिक नाही असें विचार पूर्वक प्रेमाचे
अधिष्ठानें अनात्म चिंता भूत जी अविच्छिन्न मनोवृत्ति तिणें करून चिंतन कर.
येथें एका मलाच शरण ये असें सांगितल्यानें च सर्व धर्मांच्या पूर्वोक्त त्यागाच्याला-
भ झाला असतां सर्व धर्मांचा त्याग करून असें जें अनुवादानें सांगितलें तें सर्व ध-
र्मांचे अनुष्ठानानें जें फल व्हावयाचें तें फल भगवंतास शरण जाण्यानें होतें असें
सुचविण्या सार्धें सांगितलें. यावरून सर्व धर्मांनीं जें फल व्हावयाचें तें मज पासून
च प्राप्त होतें यास्तव मलां जो शरण आला त्यास धर्माचरणाची अपेक्षा नाही असें
सिद्ध केले. येथील धर्मपद अधर्माचें किंवा कर्म सामान्याचें उपलक्षण करून सर्व
कर्म परित्याग करून सर्वात्मा सर्व भूतस्थ सम जो मी एक त्याप्रतः शरण ये मजहून
दुसरें कोणी नाही असा निश्चय कर. येथें नैष्कर्म्यच विवक्षित आहे असा अर्थ भा-
ष्यकार करतात. ही व्याख्या उचम नाही, कारण येथें कर्मत्याग विवक्षित नाही. कर्मा-
नुष्ठान करीत असतांही त्या विषयीं आदर नसून ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ,
संन्यासी या सर्वांनीं भगवदेक शरण व्हावें इतकेंच विवक्षित आहे. स्वधर्माविष-
यीं सर्वांचा आदर आहे तो जाऊन भगवंताचे ठायीं आदर होण्यासाठीं हें वचन स-
फल आहे. अधर्मतर अनर्थास कारण आहे त्यामुळे त्याविषयीं आदर कोणाचा-
च नाही असें असून त्याचा आदर करून ये असें जर सांगितलें तर हें वचन निष्फ-
ल होईल; आणि अधर्म परित्याग करावा हें दुसरें शास्त्रांतील वचनानें सिद्ध आहे
त्याविषयीं येथें विधानें प्रयोजन नाही. वर्णाश्रम धर्मास स्वर्गादिक प्राप्तिरूप

अभ्युदयाचें हेतुल जसें आहे तसें मोक्ष हेतुलही आहे अशी शंका होईल तिचें निरा-
करण करण्यासाठीं हें वचन असें म्हणावें. संन्यास विधीचे शास्त्रानें आणि अधर्म
निषेध शास्त्रानेंच सर्व कर्म त्याग किंवा धर्मा धर्म त्याग सिद्ध आहे यासुद्धें त्याविषयीं-
येथें अपूर्व विधीचें प्रयोजन नाही. संन्यास शास्त्राचाच येथें उपदेश केला असें संभव-
त नाही. येथें भगवदेक शरणनेविषयींच विधि विवक्षित आहे कारण सर्वधर्म परि-
त्याग करून भगवंतास शरण जा. असा उपदेश करून गीता शास्त्रार्थाची समाप्तिच
केली आणि भगवदेक शरणने शिवाय संन्यासासही सफलत्व नाही आणि संन्यासातान-
धिकारी जो अर्जन त्यास संन्यासाच्या उपदेशाचें प्रयोजन ही नाही. अर्जन पुढें करून
त्याचे निमित्तानें संन्यासाधिकाऱ्यांसच हा उपदेश, असें म्हणावें तर तुझें हिन सांगणों.
सर्व पापापासून तुला मुक्त करीन तूं शोक करून को असे उपक्रम उपसंहार अर्जना
विषयींचें संभवाणार नाहीत. यास्तव संन्यास धर्माचे ठायींही अनादर करून भगव-
देक शरण व्हावें अशा विधी विषयींच येथें भगवंताचें तात्पर्य आहे या कारणानें प्रथ-
म व्याख्याच उत्तम, असें कोणी व्याख्याकार म्हणतात. यांचा अभिप्राय असा आहे-
या गीता शास्त्रांत साधन, आणि फलभूत कर्मनिष्ठा, ज्ञाननिष्ठा, भगवद्भक्तिनिष्ठा,
अशा तीन निष्ठा विवक्षित आहेत. त्यांतील सर्वकर्म संन्यास पर्यंत कर्मनिष्ठेचा उप-
संहार-“स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विंदति मानवः-” येणें करून केला. संन्यास
पूर्वक वेदान्त श्रवणादि परिपाकसहित ज्ञाननिष्ठेचा उपसंहार-“ततो मां तत्त्वतो-
ज्ञात्वा विशते तदनंतरं-” येणें करून केला. भगवद्भक्तिनिष्ठा पूर्वोक्त दोहों निष्ठेस-
साधनभूत आहे आणि त्या दोहों निष्ठेची फलभूत म्हणजे त्या पासून होणारी आ-
हे, तिचा उपसंहार- सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज-या श्लोकांत केला.
भाष्यकाराचा अभिप्राय असा आहे कीं-“मन्यना भवमद्भक्तः-” या श्लोकानें भग-
वंताचें सत्य प्रतिज्ञा जाणून भगवद्भक्तीचें फल मोक्ष आहे. असा निश्चय करून-
भगवदेक शरण हो असें सांगितलें यावरून सर्व कर्म योगनिष्ठेचें रहस्यजें भगव-
त् शरणना रूप भगवद्भक्तिनिष्ठा तिचा उपसंहार करून नत्फलभूत वेदान्त विहित
ज्ञान सांगण्यासाठीं ज्ञाननिष्ठेचा उपसंहार शास्त्रांतर सिद्ध सर्व कर्म संन्यासाचा
अनुवाद करून येथें या श्लोकानें केला. तुझें हिन सांगणों सर्वपापापासून तुला मु-
क्त करीन तूं शोक करून को इत्यादिक संवाद प्रस्तावनेंत लिहिल्या प्रमाणें उपनिष-
दांतील जनक यात बल्क्यादिकांचे संवाद प्रमाणें विद्यास्तुत्यर्थ आहे असे हे मत
भेद या श्लोकाचे व्याख्ये विषयींचे राखविले आहेत. यातून निर्मत्सर बुद्धीनें वि-
चार करून जो चांगला बाटेल त्या अर्थाचा स्वीकार पंडितांनीं करावा. मनभेदा-
नें त्या त्या श्लोकांत उपसंहार करून सांगितलेली भगवदेक शरणना स्वरूप भ-
गवद्भक्तिनिष्ठा त्या भगवंताचाच मी आहे; तो भगवान् माझाच आहे; तो भगवा-

च मीच आहे. अशा तीन प्रकारच्या भावना भेदाने क्रमेकरून मृदु, मध्य आणि मान
अशी तीन प्रकारची आहे. पूर्व पूर्व भावनेच्या अभ्यास परिपाकाने उत्तरोत्तर भावना
रूप भगवद्भक्ति निष्ठा प्राप्त होते. त्याचि विध भगवद्भक्ति निष्ठेची उदाहरणे संक्षेपाने-
येथें लिहितां. “सत्यभिधेदापगमे नाथ तवाहं नमाम कीन स्वं ॥ सामुद्रोहि तरंगः क-
चन समुद्रोहि नारंगः ॥” हे नाथ भगवन् तुझे आणि माझे स्वरूपाशीं भेद नसला
तरी मी तुझा आहे तूं माझा नव्हेस जसा तरंग समुद्राचा आहे परंतु समुद्र तरंगा-
चा नाही अशी भावना मृदु भगवन्निष्ठा “हूस्तमुक्षिष्यं यातोसि बलात् रुष्णा किम-
द्भुतं ॥ तृदयात् यदि निर्यासि पौरुषं गणयामिने” हे रुष्णा, हातास झुवका देऊन
बलाने गेलास यांत अद्भुत म्हणजे आश्चर्य ने काय. तूं माझाच म्हणोन मी तुला तृ-
दयांत ठेवला आहे तो तूं जर माझे तृदया पासून जाशील तर तूं पराक्रमी असें मा-
नीन. हे मध्यम भगवद्भक्ति निष्ठेचें उदाहरण. “सकलमिदमहंच वासुदेवः परम
पुमान् परमेश्वरः स एकः ॥ इति मनि रचला भवत्यनेनं तृदयगते व्रजतान् विहाय दूरा-
त्-” हे सर्व जग वासुदेवच आहे परम पुरुष अद्वितीय परमेश्वर वासुदेव तो मीच
आहे अशी ज्यांची सर्वान्यामी अनंताचे गयीं बुद्धि झाली आहे त्यांप्रत वाकून तूं
दूर जा असें यमाचें आपलें दूतांस भाषण आहे. हे अनिमान भगवद्भक्ति निष्ठेचें उ-
दाहरण आहे. अहंत्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि- सर्व धर्मांचा अनादर करून-
किंवा सर्व कर्मांचा त्याग करून तूं मदेक शरण झालास म्हणजे बंधुवधादि निमित्त-
क संसार हेतुभूत सर्वपापापासून मी तुला प्रायश्चित्ता वांचून ही मुक्त करीन-मा-
शुचः- युद्धाविषयीं मी प्रवृत्त झालों तर बंधुवध निमित्तक प्रत्यवाया पासून माझा-
विस्तार (तरणें) कसा होईल असा तूं शोक करूनको. धर्मा पासून पापाचा नाश हो-
तो असें श्रुतीनं सांगितलें आहे मी परमेश्वर धर्मरूपच आहे असें ही श्रुति स्मृतीनं-
सांगितलें आहे. अथवा मला तूं स्वात्मत्वे करून जाणलेस म्हणजे मी आपला स्वा-
त्मभाव प्रकाशित करून ज्ञान दीपानें अज्ञान मूलक सर्व धर्माधर्म रूप नमाचा नाश-
करून तुला मुक्त करीन. ॥ ६६ ॥

इदं नेनाऽनपस्काय नाभक्ताय कदाच न ॥ न

चाशश्रूषवे वाच्यं नच मां योभ्यसूयति ॥ ६७ ॥

गीता शास्त्रार्थ समाप्त झाला. आतां शास्त्र संप्रदाय विधि सांगतात. इदंने-
अनपस्काय-म्हणजे सर्व संसाराचें नाश करणारें तुला सांगितलेलें हें गीता शास्त्रार्थ-
ार्थचें रहस्य ज्यास इंद्रिय जय नाही असा जो अनपस्क किंवा नष्ट म्हणजे आलोचन
न करणारा किंवा या शास्त्रार्थाचे अनुष्ठानाविषयीं यत्न न करणारा जो त्यांस तूं सां-
तूनये. आणि तपस्वि आहे परंतु ज्याची गुरूचे गयीं आणि देवाचे गयीं भक्ति नाही.

त्यास सांगूनये. आणि-नचाशुश्रूषवे-म्हणजे भक्तिमान् असून ही जो गुरूची देवाची शश्रूषा म्हणजे पूजा करीत नाही किंवा गुरूने सांगितलेल्याचें अनुष्ठान करीत नाही त्यास सांगूनये. नचमांघीभ्यस्त्युनि-म्हणजे मी जो वास्तुदेव त्यापन हा मनुष्य असर्वज्ञ आहे असें मानून मी आपली प्रशंसा करतो असा माझे गयीं दोषाचे प करून माझे गयीं ईश्वरत्व न जाणून हास्य करतो किंवा माझे गयीं ईश्वरत्वाचें सहन न करून माझा द्वेष करतो असा जो माझा उत्कर्षन सहन करणारा तपस्वी भक्त शश्रूषजरी आहे तथापि त्यास कदापि सांगूनये अर्थात जो तपस्वी भक्त शश्रूष कृष्णानुरक्त आहे त्यास सांगावे असें सिद्ध होतें. एक एक विशेषणानें ही जो रीत आहे ती हें रहस्य सांगण्यास अयोग्य आहे असें सूचविण्या करितां चार प्रकारांचा प्रयोग श्लोकांत केला. यावरून हें रहस्य ज्यास सांगावयाचें आहे त्यास अधिकार येण्यास तप, गुरुभक्ति, शश्रूषा, भगवदनुरक्ति अवश्य पाहिजे च तप किंवा मेधा यांचा मात्र विकल्प आहे असें भाष्यकाराचें मत आहे. ॥ ६७ ॥

य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति ॥ भक्तिं

मयि परां कृत्यामामैवैष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥

या प्रमाणे संप्रदाय विधि सांगून त्याचें अनुष्ठान करणारास फल सांगतात.- यः इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति-म्हणजे जो संप्रदाय प्रवर्तक परमपुरुषार्थ साधनत्वास्तब सर्वत्र प्रकाशित करण्यास अयोग्य अशा या कृष्णार्जन संवादरूप ग्रंथापन माझे गयीं अनुरक्त जे माझे वास्तुदेवाचे भक्त त्याचे गयीं ग्रंथस्वरूपानें किंवा अर्थ स्वरूपानें स्थापन करील. कसें स्थापन करावे नें सांगताना.- भक्तिं मयि परां कृत्वा-म्हणजे हीं ग्रंथ किंवा तदर्थ स्थापन रूप परमगुरू जो परमेश्वर त्याची शश्रूषा च मी करतो असा दृढनिश्चय करून स्थापन करील-मामैवैष्यति असंशयः-म्हणजे तो जो मी वास्तुदेव याची भक्ति त्यास प्राप्त होऊन मजप्रीत्य लवकर येईल म्हणजे मुक्त होऊन मद्रूपच होईल याविषयी संशय नाही येथें- मद्भक्तेषु-असें पुनः भक्तीचें ग्रहण केलें यावरून पूर्वेक, तप आदिक तीन विशेषणें नसलीं तरी ज्यास भक्ति आहे ती हें गीताशास्त्राचें रहस्य सांगण्यास अधिकारी आहे असें सूचविलें. ६८

न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चित्प्रेमिप्रियकृत्तमः ॥ भ-

विता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भवि ॥ ६९ ॥

तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् प्रेमिप्रियकृत्तमः-म्हणजे माझे भक्तांचे गयीं या गीता शास्त्राची प्रवृत्ति करणारांपेक्षा दुसऱ्या मनुष्यांचे गयीं माझें फार प्रियकरणा-रा नाही- न च भविता-म्हणजे पुढें ही होणार नाही. तस्मात्-अन्यः प्रियतरः-म्हण-

जे पूर्वी ही त्याहून दुसरा फारमला प्रिय कोणी झाला नाही अथवा माहिषयीं अनिश-
धिन प्रीति ज्याची आहे असा कोणी सांगत नाही व पुढे ही होणार नाही आणि पूर्वी-
ही झाला नाही. ॥ ६९॥

**अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ॥ ज्ञा-
नयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ ७०॥**

अध्यापकाचें फल सांगून या गीताशास्त्राचें अध्ययन करणारास फल
सांगतात. - यः आवयोः इमं धर्म्यं संवादं अध्येष्यते - म्हणजे जो म्हणजे जो
मिष्टा याच्या धर्माला उत्पन्न करणारा किंवा धर्मा विरुद्ध किंवा धर्मरूप जो
हा संवाद याचें जपस्वरूपानें अध्ययन करील म्हणजे पठन करील - तेन ज्ञानयज्ञेन
अहं इष्टः स्यामिति मे मतिः - म्हणजे त्यानें चतुर्थाध्यायानं सांगितलेला जो द्रव्य-
ज्ञादिकापेक्षां श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ तेणें करून माझे सर्वेश्वराचें यजन केले किंवा पूजन
केले असा माझा निश्चय आहे. जरी केवळ पठण करणारा गीतार्थ न जाणून जपस्वरूप
प पठ्याच करील तथापि ते ऐकून माझे हा स्तवन करतो अशी बुद्धिमत्ता उत्पन्न
होऊन मी त्याजवळ उभा राहतो - जसा लोकांत यदृच्छेनें कोणी कोणाचें नाव घे-
ऊन हांक मारिलो तर ऐकणारास हा मलाच हांक मारतो अशी बुद्धि होऊन हा
काय म्हणतो ते ऐकावयास तो त्याजवळ येऊन उभा राहतो त्याप्रमाणें यास्तव
केवळ याचे जपमात्राचें ही अंतःकरण शुद्धी होऊन ज्ञानोत्पत्ति द्वारा ज्ञान यज्ञा-
चें जें मोक्षरूप फल ते प्राप्त होतें मग अर्थानुसंधान पूर्वक पाठ करणारास नर
नत्कालीन साक्षात् ज्ञानाचें मोक्ष होतो. हें काय सांगायलाचें आहे, माझा निश्चय
आहे असे सांगितल्यानें हा अर्थवाद नव्हे फल विधीच आहे असे जाणावे. ॥ ७०

श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः ॥ सोः-

पि मुक्तः शुभोल्लोकान् प्राप्नुयात्पुण्य कर्मणाम् ॥ ७१॥

आतां या गीता शास्त्राचें श्रवण करणारास फल सांगतात. - श्रद्धावान
अनसूयश्च यः नरः शृणुयादपि - म्हणजे दुसरा मोठ्या स्वरानें या गीताशास्त्रा-
चें पठण करीत असतां श्रद्धें करून मुक्त होलाता आणि हा मोठ्या स्वरानें किमर्थ
पठन करतो हें शब्द किंवा अवयव कां पठन करतो अशा दोषरूपीनें रहित जो मनु-
ष्य या गीता शास्त्राचें केवळ श्रवण ही करील - सोपि मुक्तः पुण्य कर्मणां श्रद्धान् लो-
कान् प्राप्नुयात् - म्हणजे केवळ अक्षर मात्राचें श्रवण करणारा होतो सर्व पापा पा-
खून मुक्त होलाता अश्वमेधादिक शुभ कर्म करणारास जे पुण्यलोक प्राप्त व्हावया-
चे त्यां प्रत पावेल. अपि शब्दानें अर्थ जाणणारा शुभलोक प्रत पावेल म्हणून का-

य सांगावयाचि आहे असें सच्चविलें. ॥ ७१ ॥

कश्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्र्येण चेतसा ॥ कश्चि-
दज्ञान संमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ ७२ ॥ ॥

शिष्यास ज्ञान होईतो पावेतो कारुणिक गुरूलें ज्ञान सांगण्याचा प्रयास करावा हें सच्चविण्यास्तव सर्वज्ञ ही भगवान् अर्जनास विचारतात. हे पार्थ त्वया एतत्-एकाग्र्येण चेतसा श्रुतं-म्हणजे हे अर्जना, मी सांगितलेलें हें गीता शास्त्रांत एकाग्रमनानें अर्थ निश्चय पूर्वक श्रवण केलेस काय? हे धनंजय, ते अज्ञान संमोहः नष्टः कश्चित्-म्हणजे हे धनंजया अर्जना, अज्ञानानें झालेला जो भ्रम तो तुझा या गीता शास्त्रा-आचें ज्ञानानें गेला काय? जर भ्रम गेलानसेल तर पुनः उपदेश करीन. ॥ ७२ ॥

अर्जन उवाच ॥ ॥ नष्टो मोहः स्मृतिलब्धा त्व-
त्प्रसादान्मयाऽच्युत ॥ स्थितोऽस्मि गतसंदेहः
करिष्ये वचनं तव ॥ ७३ ॥ ॥ ॥ ॥

असें भगवद्वाक्य ऐकून कृतार्थ झालेला अर्जन पुनः उपदेशाची अपेक्षा नाही असें बोलतो.-हे अच्युत त्वत्प्रसादान् मोहः नष्टः स्मृतिः लब्धा-म्हणजे हे अच्युत स्वरूपा कृष्णा, अज्ञाना पासून झालेला विपरीत ज्ञानात्मक माझा मोह नष्ट झाला. मोह नाश कशानें झाला तो सांगतो. तुझ्या प्रसादें करून तुझ्या उपदेशा पासून मला निःसंशय-आत्मज्ञान प्राप्त झालें. अच्युत या संबोधनानें तुझ्या आत्मत्वे करून निश्चय झाल्यानें तुझा वियोग नाही. तुझे आत्मरूपानें सर्वदा स्मरणच आतां आहे असें सच्चविलें यास्तव-गत संदेहः स्थितोऽस्मि-म्हणजे सर्व संशय ज्याचे गेले आहेत असा मी युद्ध कर्तव्यतारूप तुझे आज्ञेचे ठायीं स्थित आहे आणि-करिष्ये वचनं तव-म्हणजे यावज्जीवन पर्यंत परम गुरू जो भगवान् वासुदेव तूं त्याचें वचन करीन तुझे आज्ञेचें परिपालन करीन. येणें-करून गुरू आज्ञेचें परिपालन शिष्यास आवश्यक आहे असें सच्चविलें आणि केलेले प्रयासाचें साफल्य झालें असा भगवंताचा अर्जनाचें संतोष केला. येणें करून गीता शास्त्राचें अध्ययन करणाऱ्यास भगवत्प्रसादानें मोक्ष पर्यंत ज्ञान लाभ अवश्य होतो असा या शास्त्राचे फलाचा उपसंहार केला. ॥ ७३ ॥

संजय उवाच ॥ ॥ इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य
च महात्मानः ॥ संवादमिममश्रौषमद्भुतं रोम
हर्षणम् ॥ ७४ ॥ ॥ ॥ ॥

शास्त्रार्थ समाप्त झाला आतां कथा संबंधाचे अनुसंधानानें संजय धृतरा-

हू प्रन बोलतो.- इति अहं महात्मनः वासुदेवस्य पार्थस्यच- म्हणजे या प्रमाणे- मी महात्मा जो वासुदेव आणि अर्जुन यांच्या- अद्भुत रोम हर्षण इयं संवाद अश्री- यं- म्हणजे लोकांमध्ये असंभाव्य आहे यामुळे मनाला विस्मय करणारा आणि शरीरावर रोमांच उभे करणारा असा जो हा संवाद याप्रन ऐकना झालों. ॥७४॥

**व्यासप्रसादाच्छ्रुत्वानेतदुत्थमहि परम् ॥ योगं
योगेश्वरान् कृष्णात् साक्षान् कथयन्तः स्वयम् ॥७५॥**

तू दूर असतां कसा संवाद ऐकलास अशा शंकेचे निराकरणार्थ बोलतो-
व्यास प्रसादान्- म्हणजे व्यासाने मला दिलेले जें दिव्य चक्षु आणि दिव्य श्रोत्र त्यां-
हीं करून दूरचे ही मी पाहान होनों आणि ऐकन होनों एतद्रूप व्यासप्रसादाने- एतत्प-
रं गुत्थं श्रुत्वान्- म्हणजे अत्यंत गुत्थ अशा या गीता शास्त्राप्रन मी ऐकले तें गीता-
शास्त्र कसे तें सांगतां.- योगं- म्हणजे योगप्राप्ति होण्यास अव्यभिचारी कारण कृ-
ष्णार्जन संवादरूप अशा शास्त्राप्रन- स्वयं योगेश्वरान् कृष्णात् साक्षान् कथयन्तः
श्रुतं- म्हणजे आपले परमेश्वर स्वरूपाने कथन करणारा जो श्रीकृष्ण त्या पासून मी
साक्षान् श्रवण केले परंपरेने केले नाही. योगे करून भगवंताने ब्रह्म देवास सकल
शास्त्राचा उपदेश स्वमुखाने केला. त्याचे श्रवण ब्रह्मदेवाने साक्षात्केले नद्वारा परंप-
रेने दुसऱ्यानीं केले त्या प्रमाणे या शास्त्राचे मी साक्षात् भगवंताचे मुखा पासून
श्रवण केले, मी मोठा ब्रह्मदेवा प्रमाणे भाग्यवान् आहे असे आपले अभिनंदन संज-
याने केले. ॥७५॥

**राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् ॥
केशवार्जुनयोः पुण्यं तृष्यामि च सुहृदुहः ॥७६॥**

हे राजन्- हे राजा धृतराष्ट्रा, अद्भुतं पुण्यं केशवार्जुनयोः इयं संवाद- म्हण-
जे लोकींनर आणि श्रवणे करून पुण्य करणारा पापनाश करणारा जो केशवार्जुना-
चा हा संवाद याचे- संस्मृत्य संस्मृत्य सुहृदुः सुहृदुः तृष्यामि च- म्हणजे वारंवार स्मर-
ण करून मी हर्षा प्रन पावतो किंवा रोमांचित शरीर होने असा हिरुक्तीने फार आ-
दर करूचिला. ॥७६॥

**तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः ॥ विस्म-
यो मे महान् राजन् तृष्यामि च पुनः पुनः ॥७७॥**

जें विश्वरूप अर्जुना कारणे भगवंताने ध्यानार्थ दारविले त्याचे स्मरण क-
रून बोलतो.- तच्च हरेः अत्यद्भुतं हरेः रूपं संस्मृत्य संस्मृत्य- म्हणजे हरीने अर्जु-

नास जें दारवीविलेले अति अद्भुत विश्वरूप त्याचें स्मरण करून स्मरण करून-म
हाराज मे विस्मयः भवति पुनः पुनः लब्ध्यामि च-म्हणजे हे महाराजा धृतराष्ट्रा,
मला विस्मय होतो आणि वारंवार हर्ष होतो. ॥७७॥

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ॥
तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम ॥७८॥
इति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्या-
यां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाः ज्ञान संवादे मोक्षसं-
न्यासयोगो नामाष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ ॥

या वस्तुत आपले पुत्राचे विजयाची आशा तूं करूनको असें सांगतो.
यत्र योगेश्वरः कृष्णः-म्हणजे ज्या युधिष्ठिर पक्षाचे गयीं सर्व योगसिद्धींचा ईश्व-
र सर्वज्ञ सर्वशक्ति भक्त दुःखाचा नाश करणारा श्रीकृष्ण स्थित आहे.- यत्र पार्थः
धनुर्धरः-म्हणजे आणि ज्या धर्मराजाच्या पक्षाचे गयीं गांडीव धनुष्याचे धार-
ण करणारा नर अर्जुन स्थित आहे.- तत्र श्रीः विजयः भूतिः-म्हणजे नरनारा-
यणांनीं अधिष्ठिलेल्या त्या धर्मराजाच्या पक्षाचे गयीं राज्य लक्ष्मी बाबू पराजया-
नें होणारा उत्कर्ष रूप किंजय उत्तरोत्तर अभिरुद्धी प्रत पावणारा राज्यलक्ष्मी रूप
भूति- धुवा-म्हणजे अवश्य होणारा याचा सर्वत्र श्री आदिकांचे गयीं अन्वय आहे.
आणि नीतिः- न्यायही अवश्य होणारा आहे- मतिर्मम-या प्रमाणें माझा निश्चय आ-
हे यास्तव व्यर्थ पुत्र जयाशे प्रत राहून भगवदनुग्रह युक्त झाल्यामुळे लक्ष्म्यादि-
कांनीं युक्त होणाऱ्या पांडवाबरोबर संधिच करावा हें योग्य आहे असें तात्पर्य. ॥७८॥

गीता शास्त्रस्थ गूढार्थ प्रकाशार्थ मयाकृतः ॥ भाषाविवृति श्रेष्ठे

मज्ञानावृत्तिनाशनः ॥ श्रीकृष्णायार्पितो भक्त्या नीराजनपुर्णसरं ॥

अनेन प्रीयतां देवो हीपतिः श्रीपतिः स्वराट् ॥ श्रीमांसा न्याय पंचास-

राघवाचार्य सूरिणां ॥ शिष्य स्वैषा कृति र्भूयात् रघुनाथस्य सन्नुदे ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतायाः रघुनाथशास्त्रिकृत भाषाविवृती अष्टादशोऽ

ध्यायः समाप्तः ॥१८॥ ॥शब्दंभवतु ॥ श्रीकृष्णप्रसादान् भवभयोत्सारणं मस्तु ॥

